

سلسلہ فنِ زندگی (۸)

جینے کی اہمیت

” صداقت انسان کو عظیم نہیں بناتی ،
انسان صداقت کو عظیم بناتا ہے “
کنفیوشس

” جو لوگ ان کاموں کو اہمیت نہیں دیتے
جنہیں عام لوگ اہمیت دیتے ہیں صرف
وہی ان کاموں کو اہمیت دے سکتے ہیں
جنہیں عام لوگ اہمیت نہیں دیتے “
چانگ چاؤ

حلیے
کی
اہمیت

لین، یو، تانگ

مختار صدیقی، ترجمہ

مکتبہ جدید (انارہی) لاہور

سلسلہ فن زندگی

- ۱۔ زندگی اور شغل
- ۲۔ آدابِ زندگی
- ۳۔ پریشان ہونا چھوڑیے
- ۴۔ اپنا راستہ خود بناؤ
- ۵۔ جینے کا ستیرہ
- ۶۔ میٹھے بول میں جاؤ و ستے
- ۷۔ کاپیابِ زندگی
- ۸۔ جینے کی اہمیت
- ۹۔ کیا آپ کا روبرو کرتے ہیں ؟

ترتیب

باب اول طلوع

- ۱۰- زندگی کا راستہ، ۹۳
- ۲- ایک نیم سائنسی فارمولا، ۱۰۰
- ۳- آوارہ گرد۔۔۔ مثالی انسان، ۲۷

باب چہارم انسانیت پرستی

- ۱- انسانی شرف اور وقار، ۱۱۶
- ۲- تجسس اور انسانی تہذیب کی ابتدا، ۱۱۸
- ۳- انسان کے سپینے، ۱۲۰
- ۴- زندہ دلی اور ظرافت، ۱۳۹
- ۵- مزاج کا تون، ۱۴۹
- ۶- انسدادیت، ۱۵۸

باب پنجم زندگی سے کون یا وہ خط اٹھا سکتا ہے

- ۱- اپنی تلاش، ۱۴۲
- ۲- جہندیہ، ۱۴۸
- ۳- لاؤنڈریز کی تعلیم، ۱۹۲
- ۴- سی سی کی تعلیم، ۲۰۲
- ۵- زندگی کا شیدائی، ۲۰۹

باب دوم انسان کیا ہے؟

- ۱- انسانیت کے بارے میں سچی، ۳۴
- ۲- ناک کا پتلا، ۴۷
- ۳- جسم اور روح، ۵۰
- ۴- انسانیت کے بارے میں حیاتیاتی نظریہ، ۵۲
- ۵- حیاتِ انسانی۔ ایک نظم، ۵۹

باب سوم ہمارا حیوانی ورثہ

- ۱- بندر والی داستان، ۶۴
- ۲- انسان کی تخلیق، ۶۹
- ۳- انسان فانی ہے، ۷۱
- ۴- ہمارا پیٹ، ۷۹

جملہ حقوق محفوظ

بار اول : ۱۹۵۶ء

ناشر : رشید احمد چودھری، مکتبہ جدید لاہور
طابع : نذیر احمد چودھری، سویرا آرٹ پریس لاہور

باب سیزدہم خدا سے ناتا

۱۔ مذہب کا احیا، ۶۰۰

۲۔ اپنی کہانی، ۶۸۶

باب چہار دہم سنوچنے کا فن

۱۔ سوچ میں انسانیت پرستی کی ضرورت، ۷۶

۲۔ عقل سلیم کی طرف واپسی، ۷۱۵

۳۔ معقولیت، ۷۲۴

نتیجہ

زندگی کا مقصد—جینا، ۷۳۴

۷۔ چانگ چاؤ کے مقولے، ۵۴۵

باب پانزدہم مسافر کے مزے

۱۔ سیر و سیاحت، ۵۶۸

۲۔ مونگ یا ڈوڑے کے سفر، ۵۸۴

باب دوماز دہم ثقافت کے مزے

۱۔ علم اور ذوقِ سلیم، ۶۲۲

۲۔ آرٹ، تفریح اور شہنیت، ۶۳۰

۳۔ پڑھنے کا فن، ۶۴۶

۴۔ لکھنے کا فن، ۶۶۱

۳۴۶ ۵۔ پُر دقار بُرجا پا،

باب ہفتم جینے کے مزے

۳۶۴ ۱۔ بستری،

۳۶۹ ۲۔ کرسی،

۳۷۷ ۳۔ گفتگو،

۳۹۳ ۴۔ چائے اور دوستی،

۴۰۹ ۵۔ تمباکو اور خوشبو،

۴۲۳ ۶۔ شراب،

۴۳۶ ۷۔ غذا اور دوا،

۴۴۹ ۸۔ مغرب کے کچھ عجیب و سنور،

۴۵۴ ۹۔ مغربی لباس،

۴۶۴ ۱۰۔ مکان اور اس کی آرائش،

باب دہم فطرت کے مزے

۴۸۲ ۱۔ جنتِ گمشدہ،

۴۸۹ ۲۔ عظمتِ آدم،

۴۹۳ ۳۔ دو جینی خواتین،

۵۰۷ ۴۔ چنائیں اور درخت،

۵۲۳ ۵۔ پھول اور پھولوں کی ترتیب،

۵۴۴ ۶۔ گل دان،

باب ششم زندگی کی نعمتیں

۲۲۲ ۱۔ خوش رہنے کا مسئلہ،

۲۲۸ ۲۔ انسانی مسرت،

۲۳۶ ۳۔ مسرت کے ۳۳ محات،

۲۴۶ ۴۔ مادہ پرستی،

۲۵۲ ۵۔ ذہنی یا روحانی مسرت،

باب ہفتم فراغت کے مزے

۲۶۲ ۱۔ کائنات کا واحد کارکن جاندار،

۲۶۸ ۲۔ فراغت کا معنی نظریہ،

۲۷۲ ۳۔ بیکاری۔ ایک مسلک،

۲۷۹ ۴۔ دنیا ہی اک بہشت ہے،

۲۸۷ ۵۔ قسمت کیا ہے؟

۲۹۰ ۶۔ تین امر کی عیوب،

باب ششم گھر گرمیت کے مزے

۳۰۰ ۱۔ جسم کے تقاضے،

۳۰۷ ۲۔ تجرد اور کنوار پن،

۳۲۰ ۳۔ جنسی کشش،

۳۳۰ ۴۔ چینی گھر کی تصویر،

باب اول طلوع

- ۱- زندگی کا راستہ
- ۲- ایک نیم سافسی فارمولا
- ۳- مثالی انسان — آوارہ گرد

اور پابندیوں کا شدید احساس تھا مگر جو یہ بھی جانتے تھے کہ انسانی زندگی ایک بادقار چیز ہے اور جو بادقار انسانی زندگی کی عمدہ مثال بھی تھے۔

چینی فلسفی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دونوں آنکھوں کے بجائے صرف ایک آنکھ بند کر کے پسینے دیکھتا ہے۔ وہ محبت بھری نظروں سے زندگی کا جائزہ لیتا ہے اور ایک میٹھے زہر خند سے زندگی پر نگاہ کرتا ہے چینی فلسفی اپنی تلخ گوئی میں گہری رواداری کی آمیزش کرتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ زندگی کے پسینے دیکھتا دیکھتا جاگ اٹھے، پھر پسینے دیکھنے لگے چینی فلسفی اپنے آپ کو اس وقت زیادہ زندہ محسوس کرتا ہے جب وہ پسینے دیکھ رہا ہو۔ بیداری کے عالم میں وہ اپنے آپ کو اتنا زندہ نہیں سمجھتا۔ اس طرح وہ حقیقی جاگتی زندگی کو بھی پسینوں کی دنیا بنا دیتا ہے۔ اس کی ایک آنکھ غیب میں بند رہتی ہے اور ایک آنکھ کھلی رہتی ہے۔ اپنی اس ایک بند اور ایک کھلی آنکھ سے وہ دیکھتا ہے کہ جو کچھ اس کے ارد گرد ہو رہا ہے اس میں اکثر باتیں کتنی بے کار اور بے معنی ہیں۔ اکثر معاملات میں اس کی اپنی کوششیں کس قدر بے سود ہیں۔ پھر بھی وہ اتنا ہوش مند ضرور رہتا ہے کہ اپنے کاموں اور اپنی کوششوں کو برا بھلا ہی رکھے۔ چینی فلسفی کو شاذ و نادر ہی تلخیوں اور نا کامیوں سے واسطہ پڑتا ہے کیونکہ وہ زندگی کے باسے میں کوئی خوش فہمی رکھنے کا روادار ہی نہیں۔ اُسے مایوسی کا سامنا ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ لمبی چوڑی اُمیدیں اُسے تھیں ہی نہیں۔ اس طرح وہ اپنی روح کو ہمیشہ آزاد رکھتا ہے۔

چینی ادب اور فلسفے کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ چینی ثقافت کا نصب العین اس کی آنکھ کا تار ایک ایسی ہستی ہے جس میں زندگی کے بارے میں ایک علیحدگی ایک آزاد رویہ تو ایسی آزاد رویہ ہے اور علیحدگی جو باطل و جھوٹ

۱۔ زندگی کا راستہ

آئندہ صفحات میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ ایک چینی کا نقطہ نظر ہے۔ میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ میں زندگی اور کائنات کے بارے میں وہی نقطہ نظر پیش کرنے پر مجبور ہوں جو بہترین چینی دماغوں اور دانوں کا نقطہ نظر ہے اور جسے انھوں نے چین کی لوک کہانیوں اور چین کے ادب میں پیش کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ نقطہ نظر ایک بے عمل فلسفہ ہے جسے کابل اور بے عمل زندگی نے جنم دیا تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ فلسفہ اس زمانے کا فلسفہ ہے جو ہائے زمانے سے بہت مختلف تھا۔ پھر بھی مجھے احساس ہے کہ زندگی کے بارے میں نقطہ نظر بنیادی طور پر درست اور سچا ہے۔ انسان ہر جگہ اور ہر دو میں ایک ہی ہے۔ رنگ اور نسل کے امتیازات محض ادب ہی ہیں۔ جو بات ایک ملک میں بسنے والوں کے دلوں سے تعلق رکھتی ہے وہی بات دوسرے سب ملکوں کے باشندوں کے ”دلوں کی بات“ بنتی ہے۔ میں آئندہ صفحات میں زندگی کا وہ نقطہ نظر پیش کروں گا جس کی تشکیل چینی شاعروں اور عالموں نے اپنی دانش، اپنی حقیقت پسندی اور اپنے ذوقِ سلیم سے کی تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ دنیا کا وہ حصہ جو المامی دین سے بے تعلق رہا اس کا سارا احسن آپ پر ظاہر ہو جائے۔ زندگی کا سارا سوز و گداز، زندگی کا سارا احسن، اس کی ساری ہیبت اور سارا مزاح آپ کے سامنے آجائے۔ اور یہ سب کچھ ان لوگوں کے نقطہ نظر سے لکھا جائے جنہیں انسانی زندگی کی عجوبوں

خوابوں میں کھویا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انھیں اٹھ کر کام کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے۔ یہ بڑی اچھی علامت ہے۔ گویا امریکہ کے لوگ ایسے بُرے بھی نہیں۔ اب سوال صرف یہ جاتا ہے کہ امریکی اس مشغلے میں کم وقت صرف کریں گے یا زیادہ اور ان کے لئے یہ کیونکر ممکن ہوگا؟ شاید امریکہ کے لوگوں کو "بیکار وقت گزوانے" کے الفاظ سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر شخص مصروف رہتا ہے۔ پھر بھی امریکہ کے یہ مہذب اور مصروف لوگ حیوان بھی ہیں اور ہر حیوان کی طرح وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے اخصاب اور رگ چھوڑ کر اسٹائلش دے سکیں، ریت پر آرام سے لوٹ سکیں یا ایک ہاتھ کا تکیہ بنائے، ایک ٹانگ پھیلائے آرام سے لیٹ سکیں۔ اگر حقیقت ہے تو پھر تمدن امریکی چینی پیغمبر کنفیوشس کے مشہور شاگردوں کے کسی اثر مختلف نہیں کیونکہ اس میں بھی یہی خوبیاں تھیں۔ انھیں خوبیوں کی بدولت وہ کنفیوشس کو محبوب تھا۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ تمدن دنیا کے لوگ اپنی ان ولی خواہشوں کا دیانت داری سے اظہار بھی کریں اور اقرار کریں کہ یہی باتیں اچھی ہیں۔ وہ دفتر میں کام کرتے ہوئے نہیں بلکہ ریت پر بیکار لیٹے بیٹھے کہیں "زندگی آخر کتنی حسین، کتنی دلاؤیز ہے!"

اب ہمارے پیش نظر زندگی بسر کرنے کا وہ فن اور ڈھنگ اور وہ فلسفہ ہوگا جو مجموعی حیثیت سے چینی قوم کی دانش کا آئینہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی خوبیوں اور برائیوں دونوں اعتبار سے یہ فلسفہ دنیا میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔ یہ زندگی کا ایک ایسا انوکھا فلسفہ ہے جسے چینیوں جیسی انوکھی قوم نے اپنایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی قوم کی ثقافت اس کے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے۔ ایک مسلمہ حقیقت ہوتے ہوئے بھی یہ بات بڑی فرسودہ سی ہے۔ بہر حال چینی ذہن نسلی طور پر مغربی ذہن سے مختلف ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی چینی ذہن مغربی تمدن سے بہت الگ تھلگ رہا ہے۔ لہذا ہمیں قدرتی طور پر یہ توقع رکھنی چاہئے کہ چینی ذہن زندگی کے مسائل کے بارے میں ہمیں نئے

اور خوش فہمیوں سے نجات پر مبنی ہو۔ جس میں لاگ اور لگاؤ کا شائبہ نہ رہے کیونکہ اسی سے انسان میں بلند خیالی پیدا ہوتی ہے۔ اور بلند خیالی کی بدولت ہی ہم زندگی کی منزل رواداری اور خوش طبعی سے ملے کر سکتے ہیں۔ بلند خیالی ہی وہ شے ہے جس کی بدولت ہمیں شہرت اور کامرانی اور دولت کا نقشہ آپے سے باہر نہیں کر سکتا۔ بلند خیالی کی بدولت ہی ہم جو کچھ سر پر پڑے خوشی سے بھیل لیتے ہیں۔ زندگی سو کوئی لگاؤ یا لاگ نہ رکھنے سے انسان میں آنا دای کا احساس پیدا ہوتا ہے، آزادہ روی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس آزادہ روی اور لا اُبالی پن سے آخر کار زندگی کی گہری مستی نہ جوڑ میں آتی ہیں۔

یہ کہنا بے کار ہوگا کہ میرا فلسفہ اہل مغرب کے لئے بھی درست ثابت ہوگا یا نہیں۔ اصل میں مغربی زندگی کو پوری طرح سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ مغربی ملکوں کے رہنے والے ہوں۔ آپ کی افادہ طبع مغربی ہو اور آپ کا رویہ آپ کے عصاب وہی ہوں جو مغربیوں کے ہیں میں جانتا ہوں کہ امریکی لوگوں کے عصاب ایسی بہت سی باتیں برداشت کر سکتے ہیں جنہیں برداشت کرنا چینیوں کے لئے ممکن نہیں چینی لوگ بھی ایسی بہت سی چیزیں برداشت کر لیتے ہیں جو امریکیوں کے لئے ناقابل برداشت ہیں۔ اور یہ شک بھی ہے ہمیں پیدائشی اعتبار سے مختلف ہونا ہی چاہئے۔ پھر بھی یہ سارا اختلاف اپنی جگہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا، یہ محض اضافی بات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ امریکی زندگی کی ساری بھگانہ دور اور مسروفتیت میں یہ حسرت، یہ خواہش موجود ہے کہ کاش ہم بھی کبھی اپنے پیڑوں کے ساتھ میں، نرم گھاس پر آرام سے لیٹ سکیں اور کسی سہ پر کو قطعاً کوئی کام نہ کریں۔ جب میں امریکہ میں یہ نعرہ سنتا ہوں کہ ”اٹھو اور کوئی کام کرو“ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ نعرہ اس بات کی علامت ہے کہ امریکی لوگوں کا ایک عقلمند طبقہ

چینی ادب سے واقف ہیں وہ اس کی شہادت بھی دے سکتے ہیں)۔ میرا مقصد اور مدعا بھی یہی ہے۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں! چینی لوگوں کا فلسفہ حیات واقعی بڑا ٹھکانا پھلکا اور نشاطیہ ہے۔ ان کا حکیمانہ انداز ان کے فلسفہ حیات ہی سے ظاہر ہے۔ چینی فلسفہ حیات جو بڑا دانشمندانہ اور بے حد نشاطیہ ہے۔

۲۔ ایک نیم سائنسی فارمولا

آئیے اس چینی ذہن کا تجزیہ کیا جائے جس نے جینے کے اس فلسفہ کو جنم دیا۔ چینی ذہن بے حد حقیقت پسند ہے۔ مگر نصب العین کا انسا قائل نہیں، خوش طبعی کا شدت سے دلدلاؤ ہے اور زندگی اور فطرت کے سلسلے میں شاعرانہ احساس سے مالا مال ہے۔ عام طور پر دنیا میں دو قسم کے انسان بستے ہیں، ایک تو وہ حقیقت پسند ہیں اور دوسرے وہ جو کسی نصب العین کے پرستار ہیں یا مثالیت پسند ہیں۔ اصل یہ ہے کہ حقیقت پسندی اور کسی نصب العین کی پرستاری ہی سے انسانی ترقی کی شکل پائی ہے۔ یہی دو دو قوتیں ذاتی، معاشرتی، قومی، غرض تمام انسانی سرگرمیوں میں ایک دوسرے سے دستہ گیر کیاں رہتی ہیں۔ ذریعہ انسان کی حقیقی ترقی انہیں دو قوتوں کے مناسب تعاون اور مناسب آمیزش سے ممکن ہے۔ انسانیت کی عمارت میں نصب العین کی وہی حیثیت ہے جو مٹی کے بت بنانے میں پانی کی ہے۔ پانی کی بدولت مٹی میں نرمی اور لچک پیدا ہوتی ہے لیکن پانی کی مقدار کا حساب ضرور رکھنا چاہئے۔ اگر پانی کم ہو گیا تو بت ٹوٹ جائے گا اور اگر پانی زیادہ ہو گیا تو مٹی اس قابل نہ رہے گی کہ اسے کوئی شکل دی جاسکے، یہ بالکل یکچڑھن کر رہ جائے گی۔ پانی اور مٹی کی بہترین آمیزش کی مثال انگریز قوم ہے۔ انگریز

اور ان کو کچھ جوابات مہیا کر سکے گا، زندگی کے مسائل کو سمجھنے کے لئے نئی راہیں سمجھائے گا۔ اور اس سے بھی خوب تر یہ بات ہوگی کہ چینی ذہن ان مسائل کو نئے انداز سے پیش کر سکتے پر بھی قادر ہوگا۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ چینی ذہن کی صلاحیتیں کیا ہیں اور اس کے عیوب کیا ہیں۔ یہ باتیں چین کا تاریخی ماضی نہیں بتا چکا ہے۔ چین کے آرٹ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ مگر چینی سائنس بے حقیقت ہے۔ چینی قوم عقل سلیم اور فراست سے مالا مال ہے مگر منطق سے قریب قریب کوری ہے۔ چینی قوم زندگی کے بارے میں بہت کچھ کستی سنتی ہے مگر کوئی متکلم فلسفہ آج تک ترتیب نہیں دے سکی۔ عام طور پر دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ چینی ذہن بڑا عمل پسند اور ٹھوس ہے۔ مگر چینی آرٹ کے مشتاقوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ چینی ذہن بے حد حساس اور نازک ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ بھی جانتے ہیں کہ چینی ذہن نہایت درجہ شاعرانہ اور فلسفیانہ ہے۔ اور یہ تو مشہور ہے ہی کہ چینی لوگ فلسفیانہ اور حکیمانہ طریقے پر واقعات کا اثر لیتے ہیں۔ گویا چینی لوگوں نے اگر نامور فلسفی پیدا نہیں کئے تو ساری کی ساری قوم فلسفی ضرور ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی قوم چند ایک اعلیٰ پائے کے فلسفی پیدا کرے تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں لیکن اگر ساری کی ساری قوم کا انداز فکر حکیمانہ ہو تو اس کی مثال ملنی محال ہے۔ بہر حال یہ طے ہے کہ چینی قوم میں مستعدی کے مقابلے میں فلسفیانہ صدا حیت زیادہ ہے۔ اور اگر چینی لوگ بے حد مستعد اور کارکن ہوتے تو ہزاروں برس تک قوم کی حیثیت سے زندہ بھی نہ رہ سکتے کیونکہ ہزاروں برس تک جو قوم مستعد اور چاق چوبند رہتی ہے اسے اس کے خون کا داؤ ہی تباہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی اقوام میں تو پاگللوں کو پاگل خانے میں رکھا جاتا ہے لیکن چین میں دیوانے اتنے نایاب اور اتنے غیر معمولی سمجھے جاتے ہیں کہ ہم چینی لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں (قارئین میں سے جو حضرات

عطیے سے مالا مال ہیں۔

اس ذوقِ سلیم اور اس خوش طبعی کا احساسِ حقیقت یا حقیقت پسندی سے بڑا گراناتا ہے بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسخرہ یا پھبتی باز مثالیت پسند کا بڑی طرح مذاق اڑاتا ہے اور بڑی بے رحمی سے ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کا مذاقِ نظامِ عالم میں بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے اسی مذاق کی بدولت مثالیت پسند حقائق کی ٹھوس دیواروں سے ٹکرا کر پاش پاش ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا مسخرہ پُر جوش مثالیت پسند کے اعصاب کا تناؤ بھی دُور کر دیتا ہے اور اُس کی زندگی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نصب العین کے پرستاروں کو باپوسی کا راستہ دکھا کر طریف ان کی موت کو نسبتاً آسان بنا دیتا ہے بخلاف کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ مرتے ہوئے مریضوں کو بڑے قرینے سے ان کی موت کی خبر سنائے بعض اوقات تو طریف کی دھیمی سرزنش مرتے ہوئے مریض کی زندگی کو موت کے منجھ سے چھڑا بھی لیتی ہے۔ اس دنیا میں نصب العین پرستی اور زندگی سے مایوسی چولی دامن کا ساتھ رکھتی ہیں۔ اس طرح زندگی بے رحم قرار پاتی ہے نہ کہ وہ طریف جس کا کام صرف یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے حقائق کی تلخی اور بے رحمی کی یاد دلاتا رہے۔

میں نے بارہا غور کیا ہے کہ انسانی ترقی اور تاریخی تبدیلیوں کے آثار پر ملاحظہ کا کوئی فارمولا، کوئی قاعدہ وضع کیا جائے۔ یہ قاعدہ کچھ اس طرح کا ہے :

اصلیت - خیالی پلاؤ = جائز

اصلیت + خیالی پلاؤ = دل کی غمش (جسے مثالیت پسندی یا نصب العین کی

پرستاری کہہ سکتے ہیں)

اصلیت + خوش طبعی = حقیقت پسندی (آجکل ایسی چیز کو قدامت پسندی کہا جاتا ہے)

قوم میں حقیقت پسندی اور نصب العین دونوں مناسب مقدار میں موجود ہیں۔ اس کے برعکس ایسے ملکوں کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے جہاں آگے دی انقلاب ہاتھ نہ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ضمیر میں بعض ایسے غیر انکی اور جذبی نصب العین راہ پا گئے ہیں جو پوری طرح قوم کے مزاج میں رچ بس نہیں سکے اور اس لئے اس قوم کا خمیر مناسب اور اعتدال کی سطح قائم نہیں رکھ سکا۔ ان کی مٹی بھی کیمچر بن کر رہ گئی ہے۔

بے سوچ سمجھی بہیم قسم کی مثالیت پسندی ہمیشہ دوسروں کے مذاق کا نشانہ بنا کرتی ہے۔ مثالیت پسندی اگر حد سے بڑھ جائے تو انسانیت کے لئے خطرہ بھی بن سکتی ہے کیونکہ اس طرح انسان کسی خیالی نصب العین کے پیچھے فضول سرگرداں رہتا ہے اور اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کسی انسانی معاشرے یا کسی قوم میں خیالی نصب العین کے بہت سے پرستار موجود ہوں تو وہ انسانی معاشرہ آئے دن نئے انقلاب سے دوچار رہے گا۔ ایسا انسانی معاشرہ ایسے مثالیت پسند میاں بیوی کی طرح ہے جو ہر تیسرے عینے مکان بدلتے رہیں کیونکہ کوئی گھر مثالی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں آپ کا قیام نہ ہو وہ جگہ ہمیشہ مثالی اور عمدہ سمجھی جاتی ہے محض اس لئے کہ آپ وہاں نہیں رہتے۔ مگر خوش قسمتی سے انسان کو خدا نے ذوق سلیم اور خوش طبعی بھی عطا کی ہے اور میرے نزدیک ذوق سلیم کو قدرت نے کام یہ سونپا ہے کہ انسان کے خوابوں پر نکتہ چینی کرتا رہے اور ان خوابوں کو زواریا کے حقائق سے بھی روشناس کراتا رہے۔ ہوائی قلعے بنا اور پسٹنے دیکھنا انسان کے لئے ضروری ہے مگر اہم تر بات یہ ہے کہ انسان اپنے خیالی پلاؤ اور اپنے سپنوں پر خوب منہس بھی سکے۔ یہ صلاحیت قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہے اور چینی اس

کس کس طرح، کیا کیا کرتی ہیں۔ اب قوموں کے کردار کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ مثلاً عرض ہے کہ حقیقت پسندی، خیالی منصوبے، زندہ دلی اور خوش طبعی اور لطیف احساسات کو ملا دیا جائے تو ایک انگریز بنتا ہے۔

ج	خ	ط	س	=	انگریز
ج	خ	ط	س	=	فرانسیسی
ج	خ	ط	س	=	امریکی
ج	خ	ط	س	=	جرمن
ج	خ	ط	س	=	روسی
ج	خ	ط	س	=	جاپانی
ج	خ	ط	س	=	چینی

مجھے اعتراف ہے کہ میں اطالویوں، ہسپانویوں اور ہندوستانیوں کو قریب سے نہیں جانتا۔ اس لئے میں ان قوموں کے بارے میں کوئی نادر مولانا نہیں بنا سکا۔ خود مند چر بالا فارمولے بھی کچھ مشکوک سے ہیں، پھر بھی ان کی درجہ سے مجھے پراعتراضوں کا طومار اڑا دیا گیا۔ شاید یہ فارمولے مستند ہونے کے بجائے اشتغال انگیز سمجھے جائیں گے۔ میں اتنا وعظ کر سکتا ہوں کہ جوں جوں ان قوموں سے میری واقفیت بڑھتی جائے گی میں اپنے فارمولوں میں (اپنے لئے) کچھ رد و بدل کچھ ترمیم کروں گا۔ اب تک جو کچھ ہے یہی ہے۔ یعنی میرے علم اور میری جہالت دونوں کی یادداشت ہیں!

مندرجہ بالا فارمولوں کے بارے میں کچھ باتیں واضح کرنی ضروری ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ میں نے (ان فارمولوں کے مطابق) چینیوں اور فرانسیسیوں کو بہت حد تک مماثل ٹھہرایا ہے۔ کم سے کم ان دونوں میں خلافت اور شدت احساس کیساں ہیں۔ خدا فراموش

خیالی پلاؤ + خوش طبعی = تعصب اور کٹر پن !

خیالی پلاؤ + خوش طبعی = حلقہٴ دایم خیال !

خیالی پلاؤ + حقیقت پسندی + جمع خوش طبعی = دانش مندی

گویا، دانش مندی کہ جو غور و فکر کی معراج ہے، یہ ہے کہ خیالی منصوبوں یا اپنی مثالیت پسندی کو خوش طبعی اور ذوقِ سلیم سے معتدل بنایا جائے اور اس میں حقیقت پسندی کی آمیزش بھی ہو۔

یہ فارمولا سائنسی نہیں، کچھ نیم سائنسی سا ہے۔ مگر اس کی روشنی میں ہم مختلف قوموں کے کردار کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ میں نے دنیا کی بعض بڑی قوموں کے قومی کردار کے سلسلے میں کچھ ایسے فارمولے تیار کئے ہیں جیسے کہ علمِ کیمیا کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ فارمولے فاقی ہیں۔ ان کا کوئی ثبوت ہے نہ ثابت کرنے کا ذلیعہ۔ آپ چاہیں تو ان سے امتحان کر سکتے ہیں، انھیں بدل سکتے ہیں۔ ان میں کچھ گھٹا بڑھا سکتے ہیں۔ ان فارمولوں کا اشاریہ یہ ہے:-

ح۔ حقیقت پسندی۔ خ۔ خیالی منصوبے بانٹنا۔ ظرافت کو خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اب اس میں احساس کا جزو ملائیے جسے سو سے ظاہر کیا جائیگا۔ یہ تو ہونے فارمولے کے اجزاء۔ اب ان کی مقدار یوں ظاہر کی گئی ہے کہ ۴ کا عدد اس جزو کی بہت زیادہ مقدار کو ظاہر کرے گا، ۳ کا عدد کافی مقدار، ۲ کا عدد خاصی مقدار اور ۱ کا عدد کم مقدار کو ظاہر کرے گا۔ اس ہدایت کے پیشِ نظر مندرجہ ذیل قوموں کے قومی کردار کا نیم کیمیا فی تجزیہ پیشِ خدمت ہے۔ یہ یاد رہے کہ انسان اور قومیں اپنے بنیادی عناصر کے تقاضے کے مطابق ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں میرے لئے یہ مشاہدہ کرنا ہمیشہ دلچسپی کا باعث رہا ہے کہ یکساں حالات میں مختلف قومیں

منزل سے دُوری کا موجب بھی بن جاتا ہے جس چیز پر آپ کا اعتقاد ہودہ اتنی ضروری نہیں ہوتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا اعتقاد کس نوعیت کا ہے اور آپ اس اعتقاد کو جامہ عمل پہنانے کے لئے کیا کچھ کرتے ہیں! — جاپانی کے قومی کردار میں نے خیالی منصوبوں اور تصورات کو (رِخ) سے ظاہر کیا ہے اور اس سے میری مراد یہ ہے کہ جاپانی قوم اپنے شہنشاہ اور حکومت کی اندھا دھند وفادار ہے۔ یہ اندھی وفاداری ظرافت کی کمی ہی سے ممکن ہو سکتی ہے! کیونکہ جس طرح خیالی منصوبہ بندی اور مثالیت پسندی ہر ملک میں الگ الگ بہرہ میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح ظرافت بھی بے حد وسیع معنی کی حامل ہوتی ہے۔ امریکہ میں مثالیت پسندی اور حقیقت پسندی میں بڑی دلچسپ کش مکش نظر آتی ہے۔ اسی لئے میں نے دونوں کی مقدار کو اپنے فارمولے میں کافی شدید دکھایا ہے۔ اسی کش مکش کی بدولت ہی وہ مستعدی ظہور میں آتی ہے جو امریکیوں کا خاصہ ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ امریکہ والوں کی مثالیت پسندی کی نوعیت کیا ہے؟ تو اس کا فیصلہ میں امریکیوں ہی پر چھوڑتا ہوں کیونکہ امریکی لوگ نت نئی چیزوں کے بارے میں جوش و جذبہ کا اظہار کرتے دہنتے ہیں۔ ان کی مثالیت پسندی اکثر و بیشتر بڑی عجیب ہوتی ہے کیونکہ ان پر اعلیٰ قسم کے نصب العین یا اعلیٰ الفاظ بہت زیادہ اثر کرتے ہیں۔ امریکی لوگوں کے یہاں طبع سلیم اور ذوق ظرافت بھی وہ مفہوم نہیں رکھتے جو یورپ کے لوگوں کے یہاں ہے بلکہ سچی بات یہ ہے کہ امریکی لوگوں کا سب سے قیمتی سرمایہ یہی خوش مذاقی اور زندہ دلی ہے۔ امریکی لوگ سنہری مذاق، کھیل کود کے بڑے دلدادہ ہیں اور ان میں قدرتی طور پر بڑی عملی سوچ بوجھ بھی ہے۔ — یہی گہری سوچ بوجھ امریکی قوم کو اُنے واسطے نازک دور میں سلامتی سے پار تار سکتی ہے۔ امریکی لوگوں میں احساس کی لطافت کم ہے کیونکہ میرا تاثر یہی ہے کہ امریکی خواہ مخواہ بہت سی

کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھئے اور یہ بھی دیکھئے کہ وہ کھانا کس طرح کھاتے ہیں تو آپ پر یہ فرض
 واجب ہو جائے گی۔ فرانسیسی قوم میں ذرا تلون زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
 فرانسیسی نصب العین کے رسیا ہوتے ہیں اور اسی مثالیت پسندی کی بنا پر نظریات کے
 بھی بے حدود و ارادہ (و ذرا فرانسیسی قوم کی ادب اور فنون لطیفہ اور ریاست کے بارے
 میں وہ تمام تحریکیں ذہن میں لائے جو آئے دن بنتی بگڑتی رہتی ہیں!)۔ مگر چینی اور
 فرانسیسی کے کردار کی تجربے میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے چینی کردار کے عناصر میں
 حقیقت پسندی کو "شدید" یعنی چار کے عدد سے ظاہر کیا ہے کیونکہ چینی بہت زیادہ
 حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ مگر ان کی زندگی کے طریقے یا معیار میں جو بہت کم تبدیلی
 ہوئی ہے اُس کی وجہ یہ ہے کہ خیالی منصوبہ بندی کی مقدار صرف (۱) ہے۔ چینی لوگوں
 میں احساس کی لطافت بھی بے حد زیادہ ہے۔ اور چینی شاعری، چینی نثر اور چینی تصویروں
 اس کا زندہ ثبوت ہیں۔۔۔ جاپانی اور جرمن لوگ ظرافت کی کمی کی وجہ سے ایک دوسرے
 سے ملنے جلتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ان فارمولوں میں کسی قوم میں کسی خصوصیت کی مقدار
 صفر سے ظاہر نہیں کی جاسکتی (چاہے چینی قوم کی خیال پرستی ہی کیوں نہ ہو!)۔ یہ سارا
 مسئلہ انسانی ہے کیونکہ کسی قوم کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں فلاں فلاں
 خصوصیت سرے سے موجود ہی نہیں۔ اسی لئے میں نے اپنے فارمولے میں لکھا ہے
 کہ جرمنوں اور جاپانیوں میں ظرافت کی مقدار صرف (۱) ہے، صفر نہیں! اور میرا خیال
 کہ میں نے ٹھیک لکھا ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اسی کمی کے باعث جرمن اور
 جاپانی دونوں قومیں آج کل بھی اور ماضی میں بھی سیاسی طور پر ہمیشہ تکلیف اٹھاتی
 رہی ہیں۔۔۔ "وقت کے تقاضے" اور "منطقی ضرورت" پر کچھ اعتقاد رکھنا ضروری
 سی۔ مگر اپنے مقصد، اپنی منزل کی طرف ناک کی سیدھ میں بھاگ اٹھنا، بعض اوقات

$$\begin{aligned} \text{بی پُر} &= \text{ح} \quad \text{خ} \quad \text{ظ} \quad \text{س} \\ \text{قُرُو} &= \text{ح} \quad \text{خ} \quad \text{ظ} \quad \text{س} \\ \text{سُونُگ پو} &= \text{ح} \quad \text{خ} \quad \text{ظ} \quad \text{س} \end{aligned}$$

یہ عرض کر دوں کہ یہ درجہ بندی محض ڈری ڈری تجویزی سی ہے مگر اس سے یہ ظاہر ہے کہ تمام شاعروں میں احساس کی نزاکت اور لطافت حد درجہ پائی جاتی ہے لیونکہ اس کے بغیر وہ شاعر نہ ہو سکتے تھے۔ چنانچہ چینی قوم کے ذہن کا فارمولا میرے نزدیک یہ ہے کہ

$$\text{ح} \quad \text{خ} \quad \text{ظ} \quad \text{س}$$

گویا چینی قوم میں لطافتِ احساس بہت زیادہ ہے اور یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ چینی قوم اس ارضی زندگی کو خوبصورت عطیہ سمجھتی ہے اور اسی لئے زندگی سے بے محبت کتنی ہے۔ لیکن اس سے محض یہی ظاہر نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اپنی لطافتِ احساس کی بدولت چینی قوم اور قراور فلسفے کے لئے بھی فنکارانہ اور شاعرانہ انداز نظر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چینی فلسفی کا نقطہ نگاہ زندگی کے بارے میں عین دہی ہے جو چینی شاعر کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین میں فلسفے اور شاعری کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حالانکہ مغرب میں فلسفہ اور سائنس ایک دوسرے کے قریب تر سمجھے جاتے ہیں۔ چینی قوم کی یہی لطافتِ احساس ہے جو اسے زندگی کی غمی خوشی اور زندگی کے بدستے رنگوں کا سچا اور گرا شعور دلاتی ہے اور اس شعور کی بدولت ہی چین کا زندہ دل فلسفہ حیات وجود میں آیا ہے۔ انسان میں اہم کا احساس یوں پیدا ہوتا ہے کہ جاتی بہاروں کے جانے کو وہ دیکھتی آنکھوں دیکھے اور اس کے دل کو تکلیف ہو۔ ہماری اس زندگی کے ایسے کا احساس ہمارے اندر

غیر ضروری مصیبتیں جھیلتے رہتے ہیں اور اُف نہیں کرتے۔ میرے نزدیک انگریز قوم سب سے زیادہ بے لاگ اور محکم قوم ہے۔ ذرا دیکھئے کہ انگریزوں میں حقیقت پسندی کتنی زیادہ ہے اور خیالی منصوبہ بندی اور تصور پرستی کا جزو بھی نسبتاً کم ہے (یعنی ج پ خ)۔ اس کے برعکس فرانسسیدوں میں حقیقت پسندی کم ہے اور تصور پرستی زیادہ ہے (ج پ خ)۔ میرا ووٹ انگریز کی طرف ہے کیونکہ اس میں کردار کا استقلال زیادہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ داری تجزیے کا مثالی فارمولہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت پسندی اور طرافت زیادہ مقدار میں اور نصب العین پرستی اور احساس کی لطافت ذرا کم ہو کیونکہ ان کی زیادتی خرابی کا باعث ہوتی ہے تو ہمارا فارمولہ لایہ ہے۔

ج پ خ ج پ خ ج پ خ

انگریز قوم کے تجزیے میں میں نے لطافت احساس کو دوسرے عناصر سے کم دکھایا ہے۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تصور انگریزوں کا اپنا ہے میں نہیں جانتا کہ انگریز کچھ محسوس بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ کوئی بات ایں خوش کرتی ہے؟ کسی چیز پر انھیں غصہ آتا ہے؟ وہ کبھی مطمئن محسوس کرتے ہیں؟ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں کیونکہ انگریز ہمیشہ سنجیدہ سے اور منہ ہتھائے ہی نظر آتے ہیں!!

اب اسی فارمولے کو ذرا دُنیا کے عظیم شعرا پر منطبق کیجئے۔ مثال کے طور پر چند مشہور اور مخصوص ذہن کے ادیب اور شاعر لیجئے تو نتیجہ یہ ہے:-

اشارہ	ج پ خ ج پ خ ج پ خ	شیکسپیر (انگریز) =
ح = حقیقت پسندی	ج پ خ ج پ خ ج پ خ	ہاتے (جرمن) =
خ = تصور پرستی اور خیالی پلاؤ	ج پ خ ج پ خ ج پ خ	شینے (انگریز شاعر) =
ط = طرافت	ج پ خ ج پ خ ج پ خ	ایڈگر الین پو (امریکی) =
س = احساس کی نزاکت اور لطافت	ج پ خ ج پ خ ج پ خ	

طریقے پر زندگی بسر کرنے کا خواہشمند ہے اور اس طرح زندگی کی مشکلات اور تناؤ کو کم سے کم تر کئے جا رہا ہے۔

اس قسم کی حقیقت پسندی سب سے پہلے زندگی کے فلسفے سے تمام غیر ضروری باتیں نکال دیتی ہے۔ گویا حقیقت پسندی، زندگی کو مضبوطی سے گرفت میں رکھتی ہے تاکہ زندگی، تخیل کے پروں پر اڑتی اڑتی، خیالی دنیاؤں کے حسن اور غیر حقیقی فضاؤں میں گم نہ ہو جائے۔ سچ پر چھپے تو دانش مندی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ زندگی سے غیر ضروری باتیں الگ کر دی جائیں۔ فلسفے کے مسائل کو چند ضروری باتوں تک محدود کر دیا جائے، مثلاً یہ کہ گھریلو زندگی کیسے خوش گوار بن جائے۔ (یعنی مرد و عورت اور بچوں کے باہمی تعلقات کیا ہوں) زندگی سے کیسے لطف اٹھایا جائے، فطرت کے حسن اور تہذیب و تمدن کی نعمتوں سے کیسے حظ اٹھایا جائے۔ دانش کا تقاضا یہ بھی ہے کہ تنظیم کے سائنسی مسئلوں اور علم کی بے فکر تلاش کو غیر ضروری قرار دے کر فلسفہ زندگی کے دائرے سے نکال باہر کیا جائے۔ اس طرح چینی فلسفی کے لئے زندگی کے مسائل بہت ہی کم اور بہت سادہ نوعیت کے رہ جاتے ہیں۔ اس کے لئے بصوف اور مابعد الطبیعیات کا کوئی مصرف نہیں رہتا۔ ان سب علوم کے بارے میں تحقیق اور شوق دونوں ختم ہو جاتے ہیں جن کا زندگی سے براہ راست کوئی واسطہ نہیں! — اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر انسانی کوشش اور سرگرمی کو اور حصول علم کو اس کسوٹی پر پرکھنا ہو گا کہ اس کا زندگی سے کیا واسطہ ہے اور زندگی بسر کرنے میں اس سے کیا کام لیا جاسکتا ہے۔ تمام انسانی کوششوں اور علم و دانش کے مفید ہونے کی ایک ہی کسوٹی ہے — زندگی۔ اس ساری بحث کا بڑا واضح اور اہم نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی کا مقصد کسی مابعد الطبیعیاتی منزل تک پہنچنا

اُس وقت جنم لیتا ہے جب ہم کل کی تازہ کلیوں کو آج مرجھاتا ہوا پاتے ہیں۔ ان مرجھائی کلیوں کے لئے ہمارے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے۔ اس المناکی اور شکست کے احساس سے ہمارا دل بیدار ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں مسرت کا چشمہ بھوٹ نکلتا ہے۔ ہم ہنستے ہیں وہی ہنسی جو لاابالی دانشمندوں کا خاصہ ہے! —

چینی کردار کے فارمولے میں آپ نے دیکھا ہو گا کہ میں نے حقیقت پسندی کی مقدار بہت زیادہ دکھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی لوگ زندگی کو اسی شکل میں قبول کرتے ہیں جس شکل میں وہ ہے چینی کردار کا خاصہ ہے کہ جو ”مال گرہ میں ہو دہیا مال اچھا ہے“ حقیقت پسندی فنکاروں کے اس دعوے کی سب سے بڑی شہادت ثابت ہوتی ہے کہ انسانی زندگی بڑی حسین شے ہے مگر اس کے حسن کو بقا نہیں۔ اسی حقیقت پسندی کی بدولت چینی (دنیا کے دوسرے شاعروں اور فن کاروں کے برعکس) زندگی سے فرار کرنے سے بچے رہتے ہیں۔ خواب و خیال کی دنیا میں رہنے والوں کا یہ پرانا مقولہ ہے کہ ”زندگی ایک خواب ہے“۔ مگر حقیقت پسند کا جواب یہ ہوتا ہے: ”مال لیا۔ زندگی ایک خواب ہی سہی۔ مگر اس خواب کو جتنے حسن و خوبی سے ممکن ہو سکے بسر کرنا چاہئے!“۔ جو شخص بیدار ہے اُس کی حقیقت پسندی کا دوبارہ قسم کی نہیں بلکہ شاعرانہ قسم کی ہوگی۔ زندگی کی مشکلات کے بارے میں اس کی ہنسی میں تجربے کی رمز پنہاں ہوگی۔ یوں محسوس ہو گا جیسے کوئی پرانا، تجربہ کار بیڈھا اپنی سفید لمبی ڈاڑھی پر ہاتھ پھیر کر ان مشکلوں پر تنہا رہا ہے اور ان کے بارے میں بڑی ہلکی، بڑی تھپکانے والی آواز میں باتیں کر رہا ہے۔ اس شخص کو سکون سے محبت ہے۔ اس لئے وہ اپنے دیکھتا ہے اور سن رہا ہے کہ کوئی خوں خراب نہیں کرتا۔ یہ وہ حقیقت پسند ہے جو اپنے ساتھی خواب کاروں کے ساتھ عقول

عرض کروں گا کہ اس فلسفہ حیات کی خصوصیات یہ ہیں :

۱۔ فزونی لطیفہ میں زندگی کا پورا عکس دیکھنے کا شعور

۲۔ فلسفہ میں سادگی کی طرف شعوری میلان

۳۔ زندگی بسر کرنے میں حقیقت پسندی کو نصب العین سمجھنا۔

اس فلسفہ کا مقصد کیا ہے — اس کا مقصد اور اس کا نتیجہ بڑا عجیب ہے اور وہ

یہ ہے کہ چینی قوم شاعر، کسان اور آوارہ گرد کی پرستش کرتی ہے ۱۱

۴۔ آوارہ گرد — مثالی انسان

میرے نزدیک جو خصوصیات انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں وہ یہ ہیں۔ اول تو انسان میں جاننے اور تحقیق کرنے کی خواہش اور صلاحیت ہے۔ دوم یہ کہ وہ خواب دیکھتا ہے، اور کسی نہ کسی نصب العین کو سامنے رکھتا ہے (اگرچہ اکثر اوقات یہ نصب العین بالکل گھم، غیر یقینی اور غلط سلط ہوتا ہے پھر بھی ہوتا تو ہے) تیسرا اور زیادہ اہم شرف انسان کو یہ حاصل ہے کہ وہ اپنے خیالی منصوبوں کو اپنی طبعی ظرفیت اور زندہ دلی سے درست کر سکتا ہے اور اس طرح اپنی مثالیت پسند کو محض منہ حقیقت پسندی کی بدولت قابو میں رکھتا ہے۔ انسان کا دنیا زہ بھی ہے کہ ماحول اور فضا کے بارے میں اس کا رد عمل ہمیشہ کیساں اور لگا بندھا نہیں ہوتا جیسا کہ جانوروں کا ہوتا ہے۔ بلکہ انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ آزادی سے اپنا رد عمل معلوم کر سکے اور اگر چاہے تو اپنا ماحول بدل بھی سکے اس آخری انسانی خصوصیت کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی شخصیت کسی مشینی قانون کی پابند نہیں ہو سکتی بلکہ

نہیں ہے۔ بلکہ زندگی بسر کرنا یا جینا ہے۔

چینی قوم کو خدا نے یہی حقیقت پسندی عطا کی ہے چینی قوم منطق اور ذہن انسانی پر بالکل بھروسہ نہیں کرتی۔ چینی کے لئے فلسفہ زندگی کے براہ راست اور گہرے احساس اور شعور کا نام ہے۔ اسی لئے چینی کسی نظام فکر کا پابند نہیں ہے حقیقت پسندی کا صحت مند شعور ملا ہے، ایسی سرحد بوجھ ایسی "حس ازل" ملی ہے جو خدا نے صرت حیرانوں کو دی ہے۔ چینی میں قدرتی طور پر بڑی معقولیت پسندی ہے۔ ایسی معقولیت پسندی جو خود عقل کو بے دست دیا بنا دے! اسی لئے چینی فلسفی کسی خاص نظام فکر کا پابند نہیں ہو سکا۔ اور چین میں کوئی سکتہ بند فلسفہ سراٹھایا نہیں سکا۔ چین میں تین مذاہب رائج ہیں، کنفیوشس کا دین، تاؤ کا مذہب اور بدھ مت۔ یہ تینوں اعلیٰ درجے کے مذاہب ہیں۔ مگر چینی کی صحت مند سرحد بوجھ ان تینوں میں گھل مل چکی ہے اس نے ان کے کٹر پن کو کم کر رکھا ہے، اور ان تینوں کو ایک ستر انسانی زندگی کی تلاش کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ کوئی پختہ خیال، تجربہ کا چینی ہے سوچ کا قائل نہیں ہوتا، کسی ایک خیال یا عقیدے یا نظام فکر کا دل سے پابند نہیں رہ سکتا۔ اہل چین کے اس تمدن اور اس فلسفے کا اثر یہ ہے :

چین میں انسان مغرب کے مقابلے میں کہیں زیادہ، فطرت اور بچپن سے قریب تر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جبلت اور جذبات دونوں کو پوری آزادی حاصل ہوتی ہے۔ عقلیت پسندی کے مقابلے میں انہی پر زور دیا جاتا ہے۔ اس طرز زندگی میں انسانی جسم کے ساتھ گہرا لگاؤ بھی شامل ہے اور انسانی روح کی سر بندی اور عظمت بھی حکمت اور احمقانہ خوش باشی، زبردست تکلفات اور بچنے کی مہی سادگی، یہ سب عناصر اس زندگی میں آمیز کئے جاتے ہیں۔ اس لئے میں

سب بڑا آوارہ گرد پیدا کر رہا ہے۔ یہ آوارہ گرد اعلیٰ پائے کی ذہانت ضرور رکھتا ہے، مگر ہے آوارہ گرد۔ اور اصل میں آوارہ گردی کی خوبیاں ہی انسان کی سب سے میدانِ آخریاں ہیں۔ خالص اکبر کا پیدا کیا ہوا یہ آوارہ گرد بڑا ذہین ہے، وہ ابھی تک لچہ خود سر اور کچھ عجیب الخلقیت سا بالغ بچہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت عظیم اور بہت دانشمند سمجھتا ہے، مگر وہ ابھی اتنا عظیم اور دانش مند نہیں۔ ابھی تک وہ بہت شرارتی اور کھلنڈڑا ہے اور ہر آزادی کو سب سے محبوب چیز جانتا ہے۔ پھر بھی اس میں اتنی خوبیاں باقی ہیں کہ قدرت اپنے مقاصد کی براری کے لئے اس کی صلاحیتوں پر بھروسہ کر سکتی ہے۔ قدرت انسان سے اُسی طرح امیدیں لگائے ہوئے ہے جس طرح بعض اوقات ایک باپ اپنے بیٹے کے ذہین مگر کچھ خود سر کچھ بے راہ سے بچے کے ساتھ امیدیں وابستہ کیا کرتا ہے۔ کیا کسی دن قدرت اس نظام کائنات کو، اپنے پیدا کردہ اس غلط کار بیٹے کے سپرد کر دے گی؟ .....

یہ کون جانے!! .....

ایک چینی کی حیثیت سے میرا خیال ہے کہ کوئی تہذیب صرف اُسی وقت مکمل کھلا سکتی ہے۔ جب وہ تکلفات اور نفاستوں سے ترقی کرتے کرتے پھر سادگی تک آجائے اور شعوری طور پر، فکر کی سادگی اور زندگی کی سادگی کی طرف لوٹ آئے! صرف وہی شخص عقلمند کھلا سکتا ہے جو علم کی دانش سے ترقی کرتے کرتے "حمایت کی دانش" تک پہنچ جائے، اور ایک زندہ دل فلسفی بن جائے۔ جو پہلے تو زندگی کی المناکیوں کو محسوس کرے اور پھر زندگی کے طریقے پر ہنس سکے۔ قانونِ قدرت یہی ہے کہ ہنس سکنے سے پہلے ہم رونا سیکھیں۔ المناکی سے دل اور روح بیدار ہوتے ہیں، اور اس بیداری سے فلسفی کے اندر مسرت کا چشمہ

انسانی ذہن کسی نہ کسی طرح حکیما کی قانونوں کی گرفت سے آزاد رہتا ہے اور اس کی اُہ بھی متعین نہیں کی جاسکتی، اور یہ جو کچھ پاگل قسم کے ماہرینِ نفتیا اور ناآسودہ ماہرینِ اقتصادیات انسانی ذہن پر مشینی اور مادی اور جدلی ضابطے عائد کرتے رہتے ہیں، انسانی ذہن اُن کی حکمرانی سے بھی نکل بھاگتا ہے۔ اسی لئے انسان ایک عجیب و غریب، خواب کار، زندہ دل بے راہ ملکہ گمراہ سی مخلوق ہے! مختصر یہ کہ میں انسانی شرف اسی میں سمجھتا ہوں کہ انسان روئے زمین پر سب سے بڑا آوارہ گرد ہے۔ انسانی وقار اور شرف کو آوارہ گردی کے اس تصور کے ساتھ متعلق کرنا ضروری ہے۔ انسانی وقار کو ایک تالبعدا و تنظیم وضبط کے پابند سپاہی کے ساتھ ہرگز متعلق نہیں کرنا چاہئے۔ اس نظریے کے مطابق غالباً آوارہ گرد سب شاندار قسم کا انسان ہے اور سپاہی سب گھٹیا قسم کا انسان قرار پائے گا۔ کم سے کم اس کتاب سے یہ مفہوم لیا جائے گا کہ میں آوارہ گرد کو عظمت کی سند پر بٹھانا چاہتا ہوں۔ مجھے واقعی یہی مقصود ہے۔ موجودہ زمانے میں جمہوریت پسندی اور انفرادی آزادی کو ہر طرف سے خطرے درپیش ہیں۔ صرف آوارہ گرد اور آزاد روی کا احساس ہی نہیں ان باوردی قلیوں کے گرد وہوں میں گم ہو جانے سے بچا سکتا ہے جو نظم و ضبط کے پابند ہیں بے حد فرمانبردار ہیں اور ہر طرح منظم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آوارہ گرد ہی ایکٹیو شپ یا آمریت کا سب سے آخری اور سب سے زبردست دشمن ثابت ہوگا۔ آوارہ گرد انسانی شرف و وقار اور فرد کی آزادی کا سب سے بڑا علم بردار ہوگا اور اسی کی ذات کو آمریت سب سے آخر میں مغلوب کر سکے گی۔ یہ قذیر ہے کہ موجودہ تہذیب کی بقا کا دار و مدار اسی کی ذات پر ہے۔

انسان کو تخلیق کرتے وقت شاید ہمارا خالق اکبر جانتا تھا وہ روئے زمین پر

مفسرین سے اعلیٰ منزل تک پہنچ گیا ہے۔ چینی قوم کا یہ فلسفہ پھوٹا تو دانش کے انہی
 ذہین سرچشموں سے ہے مگر اب یہ ان سب کو اپنے اندر جذب کر چکا ہے۔ اور ان
 سب سرچشموں کی ہم آہنگی سے ایک پورا نظام وجود میں آچکا ہے۔ اس فلسفے نے
 ذہین فلسفوں سے تصوراتی دانش جذب کی ہے اور اسے اس طرح پیش کیا ہے کہ
 ان زندگی، ایک زندہ، جیتا جاگتا نظام حیات نظر آتا ہے جو عام آدمی کی سمجھ میں
 بھی آسکتا ہے۔ سارے چینی ادب، آرٹ اور فلسفے پر نظر ڈالنے سے مجھ پر یہ واضح
 ہو گیا ہے کہ چینی ادب، آرٹ اور فلسفے کا پیغام کیا ہے۔

وہ پیغام اور تعلیم یہ ہے کہ زندگی کا جی بھر کر لطف اٹھایا جائے اور حقیقت پسندی
 سے اپنا ناتا ہمیشہ مضبوط رکھا جائے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو چینی فکر و ادب میں
 ہر جگہ اور ہمیشہ رواں دواں نظر آتی ہے :

پھوٹتا ہے اور وہ ہلستا ہے۔ وہ منہسی جس میں علم اور مہربانی اور رواداری کو کوٹ کر پھری ہوتی ہے۔

میں سمجھتا ہوں آج کی دنیا بڑی سنجیدہ ہے، اسی لئے اس آج کی بے حد سنجیدہ دنیا کو ایک خوش باش اور دانش سے بھرپور فلسفے کی سخت ضرورت ہے۔ چین کے فن زندگی کا فلسفہ یقینی طور پر ایک ”خوش باش سائنس“ کہلا سکتا ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ خوش باشی کا فلسفہ ہی گمراہ اور سچا فلسفہ ہوتا ہے۔ مغربی دنیا کے سنجیدہ اور بھاری بھرکم فلسفوں نے تو ابھی زندگی کی ابجد کو بھی نہیں سمجھا۔ میرے نزدیک فلسفے کا کام صرف یہ ہے کہ ہمیں خوش باشی اور زندہ دلی سے زندگی بسر کرنا سکھائے۔ یہ محض میرا خیال ہی نہیں بلکہ میرے نزدیک یہ ایک عملی نظریہ ہے۔ اگر انسان، خوش باشی اور زندہ دلی کی یہ روح اپنالیں تو یہ دنیا اب کے مقابلے میں کہیں زیادہ دلکش اور معقول جگہ بن جائے گی۔ موجودہ زمانے کا انسان زندگی کو بڑی سنجیدہ چیز سمجھتا ہے۔ اور چونکہ وہ اتنا سنجیدہ رہتا ہے اس لئے یہ دنیا بھی اس کے لئے مصائب اور مشکلات سے پُر بن جاتی ہے۔ ہمیں اس ضابطے، اس رویے کا اصل اصول دیکھنا ہے جس کی بدولت یہ زندگی زیادہ پُر مرقہ زیادہ خوشگوار بنائی جاسکے جس کی بدولت یہ زندگی زیادہ معقول اور زیادہ سچ کن اور کم طوفانی بنائی جاسکے۔

میرا خیال ہے میں اس فلسفہ حیات کو کسی ایک مدرسہ خیال کا فلسفہ نہیں بلکہ ساری چینی قوم کا فلسفہ کہہ سکتا ہوں۔ یہ فلسفہ، چینی پیغمبر کنفیو شس اور لاؤ کے فلسفوں سے عظیم تر ہے کیونکہ یہ فلسفہ ان کے فلسفوں اور دوسرے قدیم

باب دوم

انسان کیا ہے

۱۔ انسانیت کے بارے میں مسیحی، یونانی اور پرانی

نقطہ نظر

۲۔ خاک کا پتلا

۳۔ جسم اور روح

۴۔ انسانیت کے بارے میں حیاتیاتی نظریہ

۵۔ حیاتِ انسانی — ایک نظم

اس کی ”روح“ کی دنیا میں سرگرم رہتی ہے۔ مسیحی دینیات میں ”روح“ کا لفظ کب سے رائج ہوا میں نہیں جانتا۔ مگر یہ ضرور ہے کہ یہ ”روح“ ایک خصوصیت یا حالت کے بجائے ایک خاص چیز، ایک مخصوص وجود بن کر رہ گئی۔ اور اسی ”روح“ کو انسان اور حیوان کے مابین امتیاز قرار دیا گیا کیونکہ جانوروں کے پاس روح نہیں جس کی شیطان سے حفاظت کی جائے اس مرحلے پر اس نظریے میں کچھ منطقی مشکلیں پیدا ہوئیں۔ مثلاً شیطان کے وجود کی تشریح ضروری ہوئی۔ چنانچہ جب قدون وسطیٰ کے مسیحی عالموں نے اپنی مشکلانہ منطق سے اس مسئلے پر ہاتھ ڈالا تو وہ عجب محضے میں پڑ گئے۔ وہ تسلیم کیسے کرتے کہ شیطان (جو خدا کی ضد ہے) خود خدا کا پیدا کیا ہوا ہے۔۔۔ وہ یہ بھی نہیں مان سکتے تھے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کا نانا میں، خدا اور شیطان دونوں ایک ساتھ ہمیشہ سے موجود تھے!۔۔۔ اسی لئے انہوں نے تھک ہار کر یہ رستہ نکالا کہ شیطان، شیطان نہیں تھا بلکہ ایک راندہ ہوا فرشتہ تھا۔ اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بدی کا وجود کہاں سے آیا؟ (کیونکہ ایک فرشتے کو ہر کار مردود بنانے کے لئے بھی تو ایک شیطان ہونا چاہئے تھا، لیکن عالموں نے اس سوال سے پہلو بچایا۔ پھر بھی ان کی اس تعلیم سے جسم اور روح کا سارا جھگڑا شروع ہوا۔ قسمتی سے یہ خیالی نظریہ اب بھی رائج ہے، اور اب بھی ہماری زندگی اور ہماری خوشی پر بے حد اثر انداز ہے۔

انسان کے جنت سے نکلے جانے کے بعد مسیحی نظریے کے مطابق، نجات کا مرحلہ آتا ہے۔ ان کے نزدیک انسان کی نجات حضرت مسیحؑ کی شفاعت پر ہوگی اور انسان کو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ یہ کفارہ اصل میں بہت پرانی مذہبی رسم ہے مثلاً بتوں کو خوش کرنے کے لئے گوشت کی قربانی ضروری ہے۔ اسی نجات

۱۔ انسانیت کے بارے میں مسیحی، یونانی اور چینی نقطہ نظر

انسانیت کے بارے میں ایک تو مسیحی دینیات کا روایتی نظریہ ہے۔ دوسرے یونانیوں کا کافرانہ نقطہ نظر ہے اور پھر چینی نظریہ ہے جو کنفیوشس اور تاؤ کی تعلیمات کا آمیزہ ہے۔ (میں نے عمدہ بدھ مت کے نقطہ نظر کا ذکر نہیں کیا کیونکہ انسانیت کے بارے میں یہ نظریہ بے حد غم انگیز ہے) اجمالی طور پر دیکھا جائے تو یہ نظریے، ایک دوسرے سے زیادہ مختلف نہیں خصوصاً آج کل حیاتیات اور علم الانسان کی روشنی میں تو ان نظریوں کی بڑی وسیع تفسیریں کر کے انہیں ایک دوسرے کے مائل قرار دیا جاسکتا ہے لیکن اصل میں ان نظریوں میں کافی اختلاف موجود ہے۔

انسانیت کے بارے میں مسیحی مذہب کا روایتی نظریہ یہ ہے کہ ابتداء میں انسان کو مکمل، معصوم، بے شعور اور خوش باش پیدا کیا گیا تھا۔ یہ انسان ننگ دھڑنگ جنتِ عدن میں رہتا تھا۔ ہوا یہ کہ انسان کو علم و دانش ہاتھ آ گئے اور انسان جنت سے نکالا گیا۔ اور انسانی مشکلات اور مصائب کا آغاز ہو گیا۔ یہ انسانی مصائب کیا ہیں؟ — اول: مردوں کے لئے یہ مقدر ہوا کہ وہ اپنا ایٹری چوٹی کا پسینہ بہا کر روزی کمائیں گے۔ دوم: عورتوں کے لئے یہ مقدر ہوا کہ انہیں بچے جنمنے کی سخت تکلیف ہوگی۔ جنتِ عدن میں انسان مکمل اور کامل تھا۔ اب زمین پر اس کے ناقص ہونے کا یہ سبب پیش کیا گیا کہ اس کا ناقص ہونا، شیطان کی وجہ سے ہے۔ شیطان، انسانی جسم کے ذریعے اپنا کام نکالتا ہے اور انسان کی عالی فطرت،

دی جو ہر طرف گھومتی تھی تاکہ شجرِ زندگی کا راستہ بند نہ رہے!“
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شجرِ ممنوعہ تو جنتِ عدن کے کیسے مرکز میں تھا مگر شجرِ زندگی
 جنتِ عدن کے مشرقی دروازے کے قریب ہے۔ اور آج تک فرشتے، انسان
 اور شجرِ زندگی تک پہنچنے نہیں دیتے!

کچھ بھی ہو۔ یہ خیال آج بھی قائم ہے کہ زندگی کا لطف اٹھانا گناہ اور بدی
 ہے۔ اور اپنے آپ کو دکھ دینا نیکی ہے۔ اور انسان ایک عظیم بیرونی قوت کی
 امداد کے بغیر اس بدی سے بچ نہیں سکتا۔ گناہ کا عقیدہ آج بھی مسیحی دین کی
 بنیاد ہے اور مسیحی مبلغ آج بھی کسی کو عیسائی بنانے کے لئے یہی پرچار کرتے ہیں کہ
 انسان ازلی طور پر گناہ گار ہے اور انسانی فطرت کی بنیاد ہی بدی ہے۔ گویا جب
 تک کسی انسان کو یقین نہ دلایا جائے کہ وہ گناہ گار ہے اسے عیسائی بنانا ممکن نہیں۔
 اسی لئے تو کسی ستم ظریف نے کہا ہے:

”ہمارے مسیحی مذہب کو اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ گناہ مذہب کا
 مرکز خیال بن گیا ہے۔ اس لحاظ سے جو شخص ہر وقت گناہ کے
 خیال میں ڈوبا رہے وہی سچا مسیحی کہلا سکتا ہے۔ چنانچہ اب یہ
 عالم ہے کہ شریف لوگ جو گناہ کے بارے میں نہیں سوچتے کس منہ
 سے گرجے میں جائیں۔ وہ تو مسیحی ہی نہیں ہیں۔“

یہ تو تھا مسیحی نظریہ۔ اب انسانیت کے بارے میں یونانیوں کا نقطہ نظر
 ملاحظہ ہو۔ یونانی دنیا اپنی جگہ ایک مخصوص دنیا تھی۔ اس لئے یونانیوں کا نظریہ
 انسانیت بھی مسیحی نقطہ نظر سے بے حد مختلف ہے۔ اہم بات یہ دیکھتے کہ یونانی،
 اپنے دیوتاؤں کو بھی انسان کا قالب دیتے تھے۔ اس کے برعکس مسیحی دین آدمی سے

شفاعت کی بدولت انسان کے ایک بار پھر کامل ہونے کا راستہ ڈھونڈ لیا گیا۔ کیونکہ کفارے کے بعد اس کے سارے گناہ یک قلم معاف ہو سکتے ہیں۔ انسان کے کامل ہو جانے کا یہ نظریہ مسیحی دین کا سب سے عجیب پہلو ہے۔ یہ نظریہ اس وقت رائج ہوا جب قدیم عہد ختم ہو رہے تھے۔ چنانچہ یہ رجحان ترقی کر گیا کہ حیات بعد موت پر زور دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی سیدھے سادے جینے کے مسئلے اور غرض باشی کے بجائے نجات پر توجہ دی جانے لگی۔ خیال یہ چلا کہ اس دنیا سے جو گناہوں کا گھر ہے اور جو اپنی ابتیری کی وجہ سے مٹ کر رہے گی، کس طرح کنارہ کیا جائے۔ چنانچہ زندہ رہنے کے بجائے زندہ جاوید ہو جانے کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ یہ سب کچھ بائبل کے باب پیدائش کے اس بیان کے بالکل منافی ہے کہ خدا انسان کی بقا اور دائمی زندگی نہیں چاہتا تھا۔ باب پیدائش نے یہ نہیں کہا کہ آدم و حوا کو (عام خیال کے مطابق) دانہ گندم کی بدولت جنت سے نکالا گیا۔ بلکہ یہ لکھا ہے کہ میوہ پھل پیدا ہو گیا تھا کہ آدم و حوا اس شجر ممنوعہ کے بعد کہیں شجر زندگی کا پھل نہ چکھ لیں۔

اور کہیں اس طرح زندہ جاوید نہ ہو جائیں یا ملاحظہ ہو

”اور خداوند خدا نے کہا: دیکھو! انسان ہم جیسا ہو گیا کہ گناہ و

ثواب میں امتیاز کر لیتا ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے

اور شجر زندگی کا پھل اُتارے اور کھالے، اور اس طرح ہمیشہ زندہ

رہے۔ اس لئے خداوند خدا نے انسان کو جنتِ عدن سے

نکال دیا اور اس زمین میں کھیتی کرنے کو بھیجا جہاں سے وہ اٹھایا

گیا تھا۔ چنانچہ خداوند خدا نے آدم کو نکال دیا اور جنتِ عدن

کے مشرق کی سمت فرشتے تعینات کر دیئے اور ایک شعلہ فشان تلوار رکھا

حتیٰ کہ سقراط جیسے فلسفی نے جب زہر کا جام پیا تو اُس نے تھوڑا سا مشروب دیتاؤں کی بھینٹ کے طور پر زمین پر چھڑکاتا کہ دیتا اس کے ابدی سفر پر اسکی معاشرت کریں۔ کم دیش چینی پیغمبر کنفیو شس کا بھی یہی رویہ تھا۔ اصل میں وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ ایسی باتیں کی جائیں۔ آج کل کے زمانے میں یونانی روح، انسان اور دیتاؤں کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرتی؟ — بد قسمتی سے اس کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔ یونانیوں کی یہ مہمانہ دنیا آج کی دنیا تھیں۔ اور آج کی مسیحی دنیا، تبیم یونانی دنیا نہیں۔ اور افسوس اسی بات کا ہے۔

برکیم یونانیوں نے یہ عقیدہ تسلیم کر لیا تھا کہ انسان فانی ہے اور اکثر اوقات مقدّہ کی ٹھڈ کریں بھی اس کا حصّہ ہیں۔ بس اتنی بات تسلیم کر لینے کے بعد انسان اپنے حال پر خوش تھا کہ چونکہ یونانیوں کو اس زندگی، اس کائنات سے بڑی محبت تھی۔ یونانیوں کی ساری توجہ اس بات پر تھی کہ اس زندگی کے حسن، اس کی سچائی، — اس کی خوبیوں کو سمجھ سکیں، اُن کا احاطہ کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کائنات کو سائنسی طور پر سمجھنے میں بھی پوری دلچسپی لیتے تھے۔ یونانی تاریخ میں انسان کا ایسا کوئی ”سنہری زمانہ“ نہیں ملتا جیسا کہ مسیحی روایتوں کے مطابق ”جنتِ عدن“ کا دور تھا۔ اسی لئے انسان کے مہبوط اور زوال کی بھی کوئی داستان نہیں۔ یونانی محض انسان تھے۔ وہ انسان جنہیں (انہی کی روایتوں کے مطابق) عظیم طغیانی کے بعد ساحلوں پر آئے ہوئے ڈیولکلمین اور اس کی پیروی پائی رائے، کنکر سمجھ کر ادھر ادھر بھینک دیا تھا۔ اور یہی کنکر بعد کو انسان بن گئے تھے۔

یونانیوں کا دتیرہ تھا کہ وہ بیماریوں اور تکلیفوں کا تذکرہ مزاحیہ انداز میں کرتے تھے۔ ایک نوجوان خاتون کو ایک صندوق میں جواہرات بند کر کے دئے گئے اور کہا گیا

دیوتا بننے کی توقع کرتا ہے۔ یونانی دیوتاؤں کا مامن اولمپس پہاڑ ہے اور اولمپس کے یہ دیوتا، خوش باش اور عشق پیشہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، آپس میں آئے دن لڑتے رہتے ہیں، عہد و پیمان توڑتے ہیں، نمک چڑھے اور جھکتے ہیں۔ یہ دیوتا بھی ساری یونانی قوم کی طرح، رنھنوں کے شیدائی ہیں، نیزہ بازی کے متوالے ہیں، شکار کے دیبا ہیں، یونانیوں کی طرح یہ دیوتا بھی شادیاں کرتے ہیں اور کئی ایک کچے تو ناجائز اولاد بھی ہے! — یونانیوں کے نزدیک انسانوں اور دیوتاؤں میں فرق اتنا ہے کہ دیوتاؤں کو روئے زمین پر پھیلیاں برسانے کا اختیار ہے، دیوتا زمین کو سرسبز بناتے ہیں، وہ انسانوں کی طرح فانی نہیں، اور وہ شراب کے بجائے آب حیات پیتے ہیں۔ جہاں نمک پھلوں کا تعلق ہے وہ یکساں تھے۔ ان دیوتاؤں کا ذکر سنن کہ فوراً یہ خیال ہوتا ہے کہ اس ہجوم کے ساتھ تو گہری دوستی اور اپنائیت بھی ہو سکتی ہے اور ہم آپ دیوتا پالو (سورج دیوتا) یا ایٹھن، یا دیوتا مرکری (پیغام رسل دیوتا) کے ساتھ کندھے پر ایک جھولا ڈال کر شکار کو جا سکتے ہیں اور راستے میں اس پیغام رسل دیوتا سے گھل مل کر باتیں کر سکتے ہیں اور وہ یکایک باتیں چھوڑ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ ”اچھا بھائی معاف کرنا میں ذرا لپک کر یہ خط فلاں جگہ پہنچاؤں!“ — یونانیوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ یونانی لوگ تو دیوتا نہیں تھے۔ مگر یونانی دیوتا ضرور انسان تھے اور ان کا مقابلہ کسی خدا سے کیجئے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ چنانچہ یونانی دیوتا انسانوں کی ہی ایک ذرا مختلف نسل تھی۔ گویا یہ لوگ آدم زاد نہیں، جن تھے جنہیں دائمی زندگی ملی تھی۔ اور جن کے برعکس زمینی انسانوں کو محض فانی زندگی عطا ہوئی تھی چنانچہ دیوتاؤں کی اس کمائی سے ایسی خوبصورت کمائیاں وجود میں آئیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ان دیوتاؤں پر یونانیوں کا اعتقاد راسخ تھا، اس سے کوئی مفرتہ تھا۔

روح کی بقا میں سقراط کا عقیدہ، آج کے انسان کے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔
وجہ یہ کہ سقراط نے اس دعوے کے لئے جو دلیل دی ہیں (مثلاً آواگون یا ناسخ وغیرہ)
وہ جدید زمانے میں قبول نہیں کی جاسکتیں۔

اب تیسرا نظریہ سنئے۔ چینی نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان، مخلوقات کا بادشاہ
ہے (وہ دس ہزار اشیا کی روح رواں ہے!) کنفیہ شمس کا تئو یہ خیال ہے کہ عالم سب
میں انسان کا مرتبہ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اس نظریے کا پس منظر یہ ہے
کہ اس کائنات کی ہر شے زندہ ہے اور یا اس میں روح ضرور موجود ہے مثلاً پہاڑ
دریا، یا ہر وہ چیز جس پر بڑھاپے کا نشانہ درود آ جائے، ذی روح ہے، آندھی اور
رعد تو خود روحیں ہیں۔ ہر ادبچے پہاڑ اور ہر دریا پر ایک روح کی حکمرانی ہے بلکہ ان
پر روحوں ہی کا قبضہ ہے۔ ہر قسم کے پھولوں کی ایک پری محافظ ہے جو ان کے کھلنے
کی رست کی نگرانی کرتی ہے اور ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ پھر سارے پھول
کی ایک ملکہ ہے جس کی سال گزرا سال کے دوسرے چاند کی بارہویں تاریخ کو موتی ہے۔
بید مجنوں ہو یا دیو دار یا سرو ہو، گیدڑ ہو یا کچھوا — ان میں سے جو بھی پختہ عمر ہو کر
کئی سو برس کا ہو جائے وہ امر ہو جاتا ہے اور ”وجودِ مطلق“ کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے
اس ذی روح اور جاندار پس منظر کے ساتھ، قدرتی طور پر، انسان کو بھی
ایک روح کا منظر سمجھا جاتا ہے، یہ روح، زندگی کی طرح، مردانہ، فاعلی، مثبت
(چینی میں ”یانگ“) اور زنانہ، مفعولی، منفی (چینی میں ”ین“) کے اتصال سے وجود میں
آتی ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چینی دماغوں نے مثبت اور منفی برقی رو کا سا اصول فریٹا
کر رکھا تھا! — خیر، جب یہ روح انسانی جسم میں آتی ہے تو اسے ”پوگتے“ ہیں
اور جب تک یہ جسم میں قید نہ رہے (وین) کہتے ہیں۔ موت کے بعد یہ روح

کہ وہ انہیں ایک خاص مدت تک نہ کھولے۔ وہ حسینہ صبر نہ کر سکی۔ اور جبراً ہر اس بیمار یا بن کر دنیا میں پھیل گئے۔ یونانیوں کا تخیل بے حد خوبصورت اور شاداب تھا۔ وہ انسانی فطرت کو عام طور پر اُسی طرح قبول کرتے تھے جس طرح حقیقت میں وہ تھی۔ گویا مسیحیوں کے قول کے مطابق یونانی! اس فانی زندگی پر پوری طرح شاکر تھے بلکہ ان کے نزدیک فانی ہونا بڑی خوش آئند بات تھی کیونکہ اُن کی سمجھ بوجھ کو، اُن کے تخیل کو اس صورت میں پوری آزادی ملتی تھی کہ اس کائنات کو جو چاہیں اور جس طرح چاہیں مثلاً بعض سفسطائی فلسفیوں کا خیال تھا کہ کہ انسانی فطرت، نیک اور مستقیم خیر ہے اور بعض یہ کہتے تھے کہ انسانی فطرت بدی کا دوسرا نام ہے۔ مگر ان میں وہ تضاد اور تفاوت نہیں تھا جو مثال کے طور پر ہمیں انگریز فلسفی ہابز اور فرانسیسی انقلابی روسو کے نظریوں میں نظر آتا ہے۔ یہ تفسوسطانیوں کا حال تھا۔ افلاطون کو دیکھئے تو وہ یہ کہتا ہے کہ انسان خواہشوں، جذبات، اور خیالات کا مرکب ہے۔ اور مثالی انسانی زندگی یہ ہے کہ انسان دانش یا سچے ادراک کی رہبری میں اپنے ان قینوں (خواہشات، جذبات، اور خیالات) کو پوری طرح ہم آہنگ رکھے۔ افلاطون کا خیال تھا کہ خیالات یا تصورات تو غیر فانی ہیں مگر انسانی فطرت اعلیٰ یا ادنیٰ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے اعلیٰ یا ادنیٰ ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان انصاف، علم، اعتدال اور حسن سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ پھر سقراط کے فلسفے میں انسانی روح کو ایک مستقل اور خود مختار اور غیر فانی حیثیت دی گئی — ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانی روح کے غیر فانی ہونے کا نظریہ مسیحی، یونانی، تہاؤ اور کنفیڈیشس۔ ہر نقطہ نظر میں مشترک ہے مگر آپ جدید زمانے کے لوگ اس بات پر تباؤ نہ کھائیں کیونکہ انسانی

انسانی فطرت کے ساتھ ہم آہنگی سے بسر ہو جائے تو انسان بھی آسمان اور زمین کا ہم پلہ ہو سکتا ہے۔

بدھ مت کا نظریہ یہ ہے کہ جسمانی خواہشیں، فانی انسانوں کی نجات کے راستے میں سخت رکاوٹیں ہیں، جن پر غالب آنا ہی چاہئے۔ یہ نظریہ عین لعین قرون وسطیٰ کے مسیحیوں کی تعلیمات کے مطابق ہے (چنانچہ اکثر اوقات جو مرد عورتیں بہت زیادہ ذہین ہوں، یا جنہیں زیادہ سوچنے کی عادت ہو، وہ بدھ مت کے اس نظریے کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر بکشتہ اور رامہ بن جاتے ہیں)۔ لیکن مجموعی طور پر کنفیو شس کی سکھائی ہوئی عقل سلیم اس کی ممانعت کرتی ہے، اس کے علاوہ تاؤ کے خیال کے مطابق ماہ پیکر مگر بد نصیب لڑکیوں کو آسمان سے گرمی ہوئی پر یاں سمجھا جاتا ہے، جنہیں فانی انسانوں کے سے خیالات رکھنے پر، یا آسمانوں پر کسی فرض میں کو تاہی کے جرم میں، زمین پر بھیجا دیا گیا ہے تاکہ وہ فانی انسانوں کی مصلحتیں جھیلیں۔

چینی نظریے کے مطابق، انسانی ذہن کو قوت کا ایک دھارا سمجھا جاتا ہے۔ ذہن انسانی کے لئے جو چینی اصطلاح ہے اُس کا قریب ترین مترادف ”اعصابی قوت“ کو سمجھ لیجئے جو رات دن کے چکر میں ہر شخص کی زندگی میں گھلتی بڑھتی رہتی ہے ہر شخص اس دنیا میں کچھ نفسانی خواہشات، کچھ منگیں اور اس قوت کی کچھ مقدار ساتھ لے کر آتا ہے اور نگے بندھے چکر کے ساتھ اپنے بچپن، اپنی جوانی اپنی پختہ عمریٰ اپنے بڑھاپے اور موت کے لمحے تک اپنا یہ حصہ ختم کر لیتا ہے۔ اسی لئے تو کنفیو شس نے کہا ہے:-

”نوجوانی میں لڑنے بھڑنے سے خبردار ہو۔ اگر طاقت در ہو تو نفسی خواہشات سے خبردار ہو۔ اور جب بوڑھے ہو جاؤ تو ملکیت کے جذبے سے ہوشیار ہو“

(دین) آوارہ پھرتی ہے اور عام طور پر کسی کو کچھ نہیں کہتی لیکن اگر مردے کو دفن نہ کیا جائے اور مرنے والے کی ناتمہ نہ دلائی جائے تو یہی روح بھوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی لئے چین میں ساتویں چاند کا پندرہواں دن روحوں کا دن قرار دیا گیا ہے تاکہ جو لوگ ڈوب کر مر گئے، یا دور دس میں مرے اور نہ جانے کہیں دفن ہوئے یا نہیں، ان کی ناتمہ نیاز دلائی جائے اور ان کے لئے قربانی کی جائے۔ اس کے علاوہ اگر مرنے والا قتل کیا جائے یا ظلم سہتے ہوئے مرے تو اس کے بھوت کو نا انصافی کا یہ احساس آوارہ پھرتا ہے اور وہ لوگوں کو دکھ دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے ظلم کا بدلہ لیا جائے اور اس کی روح کو تسکین دلائی جائے۔ تبھی اس روح، اس بھوت کو سکون ملتا ہے۔

انسان جب تک زندہ رہتا ہے (یعنی جب تک روح، انسانی چولا اختیار کئے رکھتے) اس وقت تک اس میں لازمی طور پر کچھ خواہشات اور امنگیں اور موزنی طاقت جاری و ساری رہتی ہے۔ اسے "اعصابی طاقت" سمجھ لیجئے۔ چیزیں اپنی ذات میں نہ بُری ہیں نہ اچھی۔ بلکہ یہ چیزیں تو محض زندگی کا لازمہ ہیں اور زندگی سے کسی طرح الگ نہیں کی جاسکتیں۔ تمام مردوں، عورتوں میں نفسانی خواہشیں بھی ہیں، قدرتی امنگیں بھی اور اونچے خیالات بھی ہیں، اور انہیں ضمیر بھی دے گئے ہیں۔ ان مردوں عورتوں میں جنس کا احساس بھی ہے اور انہیں بھوک بھی لگتی ہے۔ اُن میں خوف اور غصہ بھی ہے۔ یہ مرد، عورت، بیاری، درو، تکلیف اور موت کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ مگر تمدن اور تہذیب کا کام یہ ہے کہ خواہشوں اور جذباتوں کا اظہار پوری ہم آہنگی سے ہو۔

یہ ہے کنفیو شس کا نظریہ۔ جس کا اعتقاد یہ ہے کہ اگر انسانی زندگی

رٹ رٹا کر اول نمبر پر آئے۔ میرے گھر کے ارد گرد دس ہزار ایکڑ ذخیرہ زمین ہو۔ گھر کے پلو میں مچھلیوں کا تالاب ہو۔ پائیں باغ میں ہر قسم کے پھلوں کے درخت ہوں۔ مجھے ایک نہایت خوبصورت بیوی دی جائے اور میرے لئے ماہ سپیکر کنیزیں ہوں جو سب کی سب مجھ سے والہانہ محبت کرتی ہوں۔ میرے گھر کے کمرے چھت تک سونے اور توتلی سے بھرے ہوئے ہوں۔ میرے گودام اناج سے بھر پور ہوں۔ صندوق دولت سے پُر ہوں۔ مجھے شاہی مجلس کے مشیر یا امیر الامرا کا رتبہ حاصل ہو اور میں اسی طرح باعزت اور خوشحال زندگی بسر کرتا کروں تاکہ اسوہ پس کی عمر کو پہنچوں۔ ” یہ شرائط سننے کے بعد خدائے تناسخ نے جواب دیا بھائی اگر زمین پر ایسی زندگی ممکن ہو تو خود میں جا کر یہ زندگی اختیار کروں۔ تمہیں بھلا ایسی زندگی میں کیوں دینے لگاؤ؟ — !!

گویا معقول روٹیہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں یہی فطرت دی گئی ہے۔ لہذا ہمیں اسی کے ساتھ زندگی کرنا ہے کیونکہ اس سے کوئی مضرت نہیں۔ انسانی خواہشیں اور ہمارے جبلتی تقاضے یا تو بنیادی طور پر برے ہیں یا بنیادی طور پر اچھے۔ لیکن ان کے بارے میں زیادہ باتیں بننے سے کیا فائدہ ہو گا بھلا بلکہ اُلٹا یہ اندیشہ ہے کہ ان کی باتیں کرتے کرتے ہم انہی کے غلام ہو جائیں! اس لئے بہتر یہ ہے کہ بیچ کا راستہ (اعتدال) اختیار کر لیا جائے۔ اس معقول روٹیہ کی بدولت ایسا پُر عفو فلسفہ وجود میں آتا ہے کہ ایک مذہب وسیع انخیال اور معقول عالم ہر انسانی لغزش ہر قسم کی بد اخلاقی (چاہے اس کی نوعیت قانونی ہو) اخلاقی یا سیاسی) کو معاف کر سکتا ہے۔ عام طور پر یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں انسان کی دون فطرتی یا انسان کی عام کمزوری کہا جاتا ہے! — چینی تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ قدرت یا خود اللہ تعالیٰ بے حد معقولیت پسند ہے۔ چینیوں کا یہ خیال ہے کہ اگر

اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو لوٹنا بھڑنا بھاتا ہے، مہجوروں کو عورتوں سے دلچسپی
 ہوتی ہے اور بوڑھوں کو دولت سے والہانہ پیار ہوتا ہے!
 گویا، جسمانی، ذہنی اور اخلاقی قدروں کے اس مرکب کے پیش نظر، جسمانی کو دوسرے
 مسائل کی طرح خود آدمی کے بارے میں ایک رویہ اختیار کرنا پڑ گیا ہے اور وہ رویہ
 یہ ہے کہ ”معتقل بنو“ اس رویے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سے زیادہ امیدیں باندھو
 نہ کم درجہ ہی تصور کرو۔ گویا انسان، زمین اور آسمان کے مابین، حقیقت پسندی اور
 مثالیت پرستی کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اس کی ہستی، اپنے خیالات اور گھٹسیا
 نفسانیت کے درمیان بھنسی ہوئی ہے۔ یہی انسانیت کا اصل مفہوم اور نچوڑ ہے!
 علم کی تشنگی اور پانی کی پیاس دونوں انسانی خصوصیات ہیں۔ یہ بھی عین انسانیت
 ہے کہ انسان کو کوئی عمدہ خیال بھی پسند آئے اور کوئی لذیذ کھانا بھی من بھائے
 اُسے کوئی خوبصورت مقولہ بھی پسند آئے اور کسی حسین عورت پر بھی وہ ریچھ جائے۔
 چنانچہ اسی لئے ہماری دنیا نامتو اور نامکمل دنیا ہے۔ یہ تسلیم کہ انسانی دنیا کو اپنے
 قبضے میں لے کر اُس کی اصلاح کرنے کی کوشش موجود ہے مگر جینیوں کو نہ تو کامل
 امن و سکون کی توقع ہے نہ مکمل مسرت کی امید ہے۔ اس نقطہ نظر کی
 وضاحت کے لئے ایک کہانی سنئے:

”ایک شخص دوزخ میں تھا۔ اس کے آواگون کا وقت آچکا تھا۔ اُس نے
 خدائے تناسخ سے کہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک بار پھر آدمی کی شکل میں دنیا کو
 جاؤں تو میری چند شرطیں ہیں۔ خدائے تناسخ نے پوچھا، وہ کیا شرطیں ہیں بھائی؟
 اُس نے جواب دیا، شرط یہ ہے کہ اب کے میں ایک وزیر کے یہاں جنم لوں اور میرے
 یہاں جو بیٹا پیدا ہو، وہ ایک ”ادبی دھوکا“ ہو۔ یعنی وہ ایسا ہو کہ قومی امتحانات میں

چینی عورت نے کہا تھا :

”ہمیں کسی نے جنا تھا، اور ہم نے دوسروں کو جنم دیا۔ اس کے علاوہ کیا بھی

کیا جاتا؟“

اس فقرے میں بڑی گہری و مزینہاں ہے، گویا اس کے مطابق زندگی محض ایک حیاتیاتی فعل ہے اور اس طرح بقا کا سارا مسئلہ ہی خارج از بحث ہو جاتا ہے۔ یہی جذبہ اس بڑھے چینی کا ہوتا ہے جو اپنے ننھے پوتے کا ہاتھ پکڑے بازار میں نکلتا ہے، وہ کان میں جاتا ہے کہ پوتے کے لئے کچھ مٹھائی خریدے لیکن اس کے دل میں خیال یہ ہوتا ہے کہ پانچ سات برس بعد موت اُسے ابدی نیند سلا دے گی اور وہ بھی اپنے آپ کے ساتھ خاک میں مل کر خاک ہو جائے گا! زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ امید دکھنی چاہئے کہ ہمارے بیٹے اور پوتے ایسے نہ ہوں کہ ہمیں اُن کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے، اور بس — چنانچہ چینی زندگی کا سارا نظام، اسی ایک خیال اسی ایک تصور پر استوار کیا گیا ہے —

۲۔ خاک کا پتلا

تو سارا مسئلہ یہ ہوا کہ : انسان زندہ رہنا چاہتا ہے مگر اُسے اسی زمین پر زندہ رہنا پڑے گا اور اُسے آسمانی زندگی کے سارے خیال ترک کرنے ہوں گے۔ لہذا روح کو تحنیل کے پروں پر اُڑ کر دیوتاؤں کی روحانی تہی تلاش نہیں کرنی ہوگی اور اس زمین کو ہرگز بھلانا نہیں ہوگا — آخر ہم فانی ہیں، ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ہمیں جینے کی ایک خاص مدت (مثلاً روایتی طور پر ساٹھ اور دس ستر سال)

لوگ اپنی سمجھ کے مطابق، معقولیت سے زندگی بسر کریں، تو انہیں کوئی اندیشہ نہیں کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ضمیر کا سکون و اطمینان سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ کہ جس شخص کا ضمیر آئینے کی طرح صاف ہو، اُسے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ حتیٰ کہ اُسے بھوت پریت سے بھی کوئی خدشہ نہیں۔ گویا جب تک ایک معقولیت پسند خدا، معقول اور کچھ نہ نامعقول بندوں کے معاملات کا نگران ہے۔ اس دُنیا میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ نامعقول لوگوں کو کئے کا پھل بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ ظالموں کو موت چہن نہیں لینے دیتی۔ غدار خود کشتی کر لیتے ہیں۔ اور غاصبوں کو آخر میں ہر چیز فروخت ہی کرنی پڑتی ہے جس شخص نے عمر بھر نادرات جمع کئے اور ان نادرات کے لئے لالچ، اور ناجائز قبضہ، اور ہر رُے ذریعے سے کام لیا، اُس کے بیٹے یہ ذخیرہ اتنی محنتوں اور مشکلوں سے جمع کیا ہو، یہ ذخیرہ ایک ایک چیز کے بیچ ڈالتے ہیں! اور یہی ذخیرہ بکھر کر گھر گھر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح قاتلوں کا جرم عیاں ہو جاتا ہے وہ کپڑے جالتے ہیں۔ اور ان پر مے مردوں اور مظلوم عورتوں کا صبر پڑتا ہے۔ اور ان کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے بعض دفعہ کوئی مظلوم گھبرا کر پکارا اٹھا کرتا ہے۔ ”شاید فلکس کج رفتار کے آنکھیں نہیں!“ (یعنی انصاف کی آنکھیں اندھی ہیں) مگر یہ پکار ناشاد و نادہر ہی سنائی دیتی ہے!

گویا، کنفیڈنس اور تاؤ دونوں کے نزدیک اس فلسفے کا نتیجہ اور مقصدِ اعلیٰ یہ ٹھہرتا ہے کہ فطرت کو پوری طرح سمجھا جائے اور اُس کے ساتھ پوری ہم آہنگی سے زندگی بسر کی جائے۔ یہی وہ چیز ہے جسے میں ”معقول فطرت پرستی“ کہتا ہوں۔

ایک معقول فطرت پرست، حیوانوں کے سے اطمینان کے ساتھ اس زندگی کو بسر کرنے پر کمر باندھتا ہے۔ وہی بات جسے ایک ان پڑھ

گھر ہے۔

لہذا ہمیں اس دنیا کی زندگی کو اسی طرح قبول کر لینا چاہئے جس طرح وہ ہے۔ یہ سرزمین، یہ گمراہ ارض جنت کے مقابلے میں بڑی ٹھوس اور حقیقی چیز ہے جنت آخر ایک غیر حقیقی تصور ہی تو ہے انسان کی خوش نصیبی ملا سٹھ ہو کہ وہ اس حقیقی دنیا اور اس غیر حقیقی جنت کے مابین پیدا کیا گیا ہے۔

گویا عملی فلسفہ وہ ہے جو شروع ہی میں یہ تسلیم کر لے کہ ہم روح کے ساتھ ساتھ ایک جسم بھی رکھتے ہیں۔ اور اب تو ہم میں سے کسی نہ کسی جبراً مت مند کو یہ بھی کہہ دینا چاہئے کہ بھائی آخر ہم میں تو حیدان ہی!! — داروں کے نظریہ ارتقاء اور حیاتیات کی زبردست ترقی اور کیمیا کی ترقی کے پیش نظر یہ سچائی ثابت ہو چکی ہے اور اب یہ ماننا ناگزیر ہو گیا ہے کہ ہم حیدان ہیں! بد قسمتی سے ہمارے استاد اور ہمارے فلسفی، نام نہاد دانشوروں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے جس طرح موجدین کو اپنے چمڑے پر غرور ہوتا ہے اسی طرح انہیں اپنی ذہانت اور عقل پر بڑا غرور ہوتا تھا۔ ہمارے روحانی پیشوا بھی روح کے بارے میں اتنے ہی مغرور تھے۔ بعض دفعہ جب ”روح“ بھی اتنی دور از کار چیز ثابت نہ ہوتی تھی تو ان حضرات کو ”تصور“ اور ”بروز“ اور ”جوہر مطلق“ جیسے لفظوں کا سہارا لینا پڑتا تھا، تاکہ ہم لوگوں پر رعب طاری ہو جائے! چنانچہ اسی روحانی مشین کے ذریعے انسانی جسم کا گویا جوہر کھینچا گیا اور اسے ”روح“ قرار دیا گیا اور پھر اس ”روح“ کو مقطر کر کے اسے ”جوہر“ کہا گیا۔ اور ہم غریبوں سے امید کی گئی کہ اس جوہر کا پیالہ پی لیں اور سب کچھ بھول جائیں۔ ”روح“ کو اتنی اہمیت دینا بڑا اہمک ثابت ہوا۔ اس کی بددلت ہمیں خواہ مخواہ اپنی جبلت سے لڑنا پڑا — چنانچہ مجھے سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ اس ”روح“

دی گئی ہے اگر ہماری روح بہت زیادہ مغرور ہو جائے اور ہمیشہ زندہ رہنا چاہے تو یہ مدت خاصی کم ہے لیکن اگر ہماری روح عاجزی اور فروتنی کو اپنائے رکھتے، تو یہی عمر کافی طویل بھی ہے۔ ذرا خیال کیجئے کہ ستر برس کے عرصے میں زندگی کا کتنا لطف اٹھایا جاسکتا ہے اور کیا کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔ تین نسلوں کے برابر عمر اتنا طویل عرصہ ہے کہ اس میں انسان کی ساری جماعتیں چھپی جاسکتی ہیں اور انسانی دانش بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔ جو شخص تین نسلوں کی مدتِ عمر تک، فیشن کی تبدیلیوں، ضابطہٴ اخلاق کی تبدیلیوں اور سیاسی تبدیلیوں کو خوب خوب دیکھتا رہا ہو اسے وقت آنے پر بڑے اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہونا چاہئے اور اس آخری رخصت کے وقت بڑی خوش دلی سے کہنا چاہئے ”بس، بہت ہو چکا، میں نے بہت کچھ دیکھ لیا، یہ تماشا بڑا دلچسپ، بڑا عمدہ تھا!“

آخر ہم خاک کے پتے ہیں، خاک سے پیدا ہوئے ہیں، اور خاک ہی کے زندانی ہیں، اور یہ کوئی ناسعت کی بات نہیں۔ یہ غمِ فضول ہے کہ ہمیں اس حسین دنیا میں عارضی مہمانوں کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے۔ اگر یہ دنیا اتنی حسین نہ ہوتی اور محض ایک اندھیری کال کوٹھڑی ہوتی، تب بھی ہمیں یہاں بری بھلی بسر کرنا ہی پڑتی، لیکن اگر یہ دنیا کال کوٹھڑی کے بجائے ایک خوبصورت جگہ ہے اور اس میں ہیں ایک صدی کا بڑا حصہ رہنے کی اجازت مل گئی ہے تو زندگی اچھی طرح نہ گزارنا سخت ناشکری ہوگی! — یہ سہی کہ اکثر اوقات ہم ذرا اونچا اڑنے لگتے ہیں اور اس قدموں سے لپٹی ہوئی، مگر نہایت فراخ دل دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پھر بھی، اگر ہمیں روحانی سکون مطلوب ہے تو ہمیں اس دھرتی ماما کے لئے، اپنے دل میں سچی محبت اور سچا لگاؤ پیدا کرنا ہوگا۔ جو ہماری روح اور ہمارے جسم کا

پہنچا چاہوں گا۔ مگر جب تک پیاس نہ ہوگی۔ اس کا کیا مزہ اُسے گا؟ اور اگر بھوک ہی نہ ہو تو کھانے کا کیا مزہ ملے گا؟ آخر ایک فرشتہ، رنگوں کے بغیر کیا تصویر کشی کرے گا؟ قوتِ سماعت کے بغیر کیا گابجا سکے گا؟ اور ناک کے بغیر، شمیم صبح سے کیا لطف اٹھائے گا۔ اور جب کھجلی نہ ہوگی، تو کھانے میں جو مزہ ملتا ہے وہ کیسے محسوس کر سکے گا؟ — ایسے سکھ اور ایسے اطمینان پر خفاک — یا تو یہ کہ ہم جسم رکھتے ہوں اور جسم کی خواہشیں پوری ہو سکیں۔ یا پھر ہمیں محض روح ہی عطا ہو تاکہ اُسے کسی سکھ یا کسی اطمینان کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ہر اطمینان کی تہ میں "طلب" کا ہونا لازمی ہے۔

میں سوچتا ہوں کہ کسی بھوت یا فرشتے کے لئے یہ کتنی بڑی مزا ہے کہ اس کے پاس جسم نہیں۔ وہ کسی ٹھنڈے چٹنے کو دیکھتا ہے۔ مگر اس میں کو دنے کے لئے اُس کے پاؤں نہیں۔ اسے پانی کی خوشگوار ٹھنڈک سے کوئی خوشی کی ہر محسوس نہیں ہو سکتی۔ وہ بھوت یا فرشتہ، ٹھنی ہوئی مرغابی دیکھے گا مگر اسے چکھنے کیلئے اُس کے پاس زبان نہیں ہوگی۔ وہ اسے چبا نہیں سکتا۔ کیونکہ اُسے دانت نہیں دیئے گئے، وہ اپنے محبوب چہرے دیکھے گا مگر وہ کچھ محسوس نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ جذبات سے عاری ہے! — خدا دیکھئے یہ کتنی المناک بات ہے کہ ہم روحیں بن کر پھر اس دنیا میں آئیں اور اپنے بچوں کے کردل میں چپ چاپ داخل ہوں۔ اپنے کسی بچے کو بستر پر کھیلتے ہوئے دیکھیں، مگر ہمارے ہاتھ نہیں کہ اُسے پیار کر سکیں، بازو نہیں کہ اُسے گلے لگا سکیں، ہمارا سینہ نہیں کہ اُس کے جسم کی پیاری گرمی اس میں سرایت کر سکے، شانے اور گلے کے درمیان کوئی جگہ نہیں کہ اس کا ننھا ساسروہاں ٹپک سکے اور کان بھی نہیں کہ اُس کی پیاری آواز بھی سن سکیں۔

کی بدلت، انسانی فطرت کو بطورِ مکمل نہیں پرکھا جاسکا۔ یہ نظریہ حیاتیات اور نفسیات کے نہایت قلیل علم پر مبنی تھا۔ اس نظریے کے رائج کرنے والوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمارے حواسِ ہمارے جذبات اور ہماری جبلتی خواہشیں ہماری زندگی میں کیا مقام کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ انسان، گوشت پوست اور روح دونوں سے مل کر بنا ہے۔ یہ دیکھنا فلسفے کا کام ہے کہ جسم اور روح دونوں ہم آہنگی سے پر دان چڑھیں۔ اور ان دونوں میں پورا سمجھوتا، مکمل مفاہمت رہے!

۳۔ جسم اور روح

سب سے موٹی بات جو فلسفیوں کو نظر نہیں آتی وہ یہ ہے کہ انسان جسم بھی رکھتا ہے۔ ہمارے مذہبی رہنما نانی انسان کی خامیوں سے تنگ آکر اور ہماری حیوانی خواہشوں سے اکتا کر بعض دفعہ یہ آرزو کرتے ہیں کہ انسان بھی فرشتوں کی طرح ہوتا۔ مگر یہ بات انسانی سمجھ سے بالا ہے کہ یہ نوری فرشتوں کی زندگی جھلا کیا زندگی ہوتی ہوگی۔ یا تو ہم یہ سمجھیں کہ فرشتوں کا بھی جسم ہوتا ہے اور ان کی شکل و شمائل ہم جیسی ہوتی ہے صرف پردوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور یا یہ کہ اس کی کوئی صورت شکل ہی نہیں ہوتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر فرشتے کا تصور یہی ہے کہ اس کا جسم انسان کا سا ہے مگر اس کے پیچھے ہیں! میں تو یہ کہتا ہوں جسم اور پاؤں حواس رکھنا فرشتوں کے لئے فائدہ مند سودا ہے۔ اگر میں فرشتہ ہو جاؤں تو میں چاہوں گا کہ میرا چہرہ خوشتر لڑکیوں کا سا ہو۔ مگر جب تک چلنے ہوگی تو خیر لڑکیوں کا سا چہرہ کہاں سے آئے گا؟ اور پھر فرشتہ بن کر بھی تو میں سنگتے کا ٹھنڈا شربت

کی سنسنی، ایک قسم کے احساس کے مترادف ہوگی۔ یہ نہیں تو شاید یہ بے جسم فرشتہ 'روشنی' کی لہروں کی طرح خلاؤں میں ایک لاکھ چھبیس ہزار میل فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کر سکے گا۔ گویا اس طور پر مشتمل بھی کسی نہ کسی طرح کا کام کر کے مسرت پائیں گے۔ علوی اور روحانی رنگوں اور صداؤں کو محسوس کر سکیں گے اور آسمانی ہوائیں ان کے لیے جو نکالی تھیں چھپا سکیں گی۔ اگر یہ نہیں تو روح بھی بند پانی کی طرح باسی اور بُری ہو جائے گی اور یا اتنی گھس محسوس کرے گی جتنی ہم آپ کسی نہایت گرم سہ پر کو محسوس کرتے ہیں کہ جب ہوا ہلکا سا جھونکا بھی حدت اور تمازت کو کم کرنے کے لئے مستحکم نہیں آتا۔ گویا زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ حرکت اور جذبات اور تحریک لازمی طور پر موجود رہیں چاہے اُن کی شکل کچھ ہو۔ کیونکہ زندگی مکمل سکون اور کامل بے حسی کا نام ہرگز نہیں ہے۔

۴۔ انسانیت کے بارے میں حیاتیاتی نظریہ

اگر ہمیں اپنے جسم اور جسم کے اعضا کی حرکتوں کا خوب علم ہو اور ہمیں اپنے دماغی افعال کا بھی علم ہو جائے تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس طرح ہمیں اپنی زندگی کی بنیادی حقیقتوں کا سچا علم ہوتا ہے۔ اسی علم کی بدولت ہم انسان کے بارے میں لفظ 'جوان' سن کر یہ کہتے نہیں۔ کیونکہ اس طرح اس لفظ کا روایتی مفہوم اور اس مفہوم کی تلخی باقی نہیں رہتی۔ پرانا مقولہ ہے "جس غلطی کی سمجھ آ جائے، اُسے معاف بھی کر دیا جاتا ہے" یہ مقولہ ہمارے دماغی اور جسمانی افعال پر بھی صادق آتا ہے۔

ربا یہ حواد کہ فرشتوں کا جسم ہوتا ہی نہیں، تو اس کی قشر تک بڑی مبہم ہے اور پھر یہ حواز اور بھی غیر تسلی بخش ہے! — آپ کہہ سکتے ہیں کہ ”بھائی روجوں کی دنیا میں ہیں ایسی انسانی خوشیوں اور اطمینان کی ضرورت نہیں ہوتی!“ — میں کہتا ہوں ”اچھا نہ سہی، مگر ان کی جگہ فرشتوں کی دنیا میں اور کیا ہے؟“ — اس کا جواب کچھ نہیں ملتا — زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ”ہماری روجوں کی دنیا میں مکمل خلا ہے، پورا سکون ہے — پورا اطمینان ہے!“ میں پوچھتا ہوں ”اس سے کیا حاصل؟“

جواب ملتا ہے ”روجوں کی دنیا میں میں کام نہیں کرنا پڑتا، وہاں درود و الم مفقود ہیں!“

میں مانتا ہوں — اس دنیا میں مشقت کرنے والے غلاموں کے لئے تو بڑی دلکشی ہو سکتی ہے! مگر یہ ایک منفی نصب العین ہے۔ خوشی کا یہ تصور بدھ مت کے پیروکار بھکشوؤں کو تو بھیا سکتا ہے اس زمانے کے انسان کے لئے اس میں کوئی کشش نہیں۔

یہ قیاس آرائیاں بیکار سہی! — مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ”بے حواس روج“ کا تصور بالکل بے بنیاد ہے۔ کیونکہ ہم روز بروز یہ محسوس کر رہے ہیں کہ خود کائنات بھی ایک ذی حس وجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سکون کے بجائے حرکت ہی روج کی لازمی خصوصیت قرار دی جانی چاہئے۔ بے جسم کے فرشتے یا روج کو یہ اختیار ہونا چاہئے کہ ایک مرکز کے گرد چاہے تو ۳۰ ہزار چکر فی سکند کے حساب سے گھوم سکے۔ ہو سکتا ہے اس حرکت میں ہی اس روج کے لئے بے پایاں مسرت پنہاں ہو۔ اتنی مسرت جو ہمیں کسی خوبصورت جزیرے کی سیر میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یقیناً یہ حرکت ایک قسم

اور اب اپنے سوجے ہوئے گال کو کیوں سہلا رہے ہیں؟ یہ اُسی طرح کیوں بے چین ہیں جس طرح ایک عام مرد، ایک عام عورت جو انسانی دانتوں کو حقیقی دانت سمجھتے ہیں میں سوچتا ہوں، خوشی اور طرب کے ترانے گانے والا یہ شاعر اب کیوں کوٹ رہا ہے؟ اب وہ ترانے کہاں گئے؟ اسے پہلے پتا نہیں تھا کہ انسان کا پیٹ اور اس کی آنتیں بھی حقیقی وجود رکھتی ہیں؟ اُس وقت یہ اپنے پیٹ اور آنتوں کے فعل سے بالکل غافل ہو کر دمانی مسرتوں کے گیت گایا کرتا تھا۔ یہ غفلت کتنی سمجھنا دشوار ہے!

سائنس نے اگر ہمیں کچھ سکھایا ہے تو یہ کہ اس نے ہمارے دل میں ہمارے جسم کے لئے احترام کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ اس کی بدولت ہمارے دل میں تعجب اور سر بستہ رازوں کا احساس پیدا ہوا ہے۔ سائنس نے ہمیں سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ ہم کیسے وجود میں آئے۔ سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارا وجود خاک سے نہیں ہوا بلکہ ہم جہانوں کے ایک لمبے شجرے کے سرفرست ہیں۔ گویا علم حیاتیات نے انسانی شرف کو اور بھی نمایاں کیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس روئے زمین پر ہم سب سے شاندار مخلوق ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم حیاتیات کی بدولت اب ہمیں انسانی جسم کے حسن اور اس کے اسرار کا پورا پورا احساس ہو چلا ہے۔

اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کیا کیا اعضا اور حصے، کس کس طرح ایک دوسرے سے متعلق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، ہمیں پتا چل گیا ہے کہ اتنی پیچیدہ مشین کا اس طرح کام کرنا بے حد مشکل بلکہ محال ہونا چاہئے تھا۔ مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سارا تال میل کس سادگی اور کس آسانی سے

اپنے جسمانی افعال کو بہتر طور پر سمجھنے سے ہم ان افعال کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ یہ بات بظاہر عجیب معلوم ہوتی ہے مگر بے بالکل سچ۔ اہم بات یہ نہیں ہے کہ ہمارا نظام ہاضمہ اعلیٰ چیز ہے یا ادنیٰ۔ اہم بات صرف یہ ہے کہ میں اس نظام کو سمجھنا ہے اور یہی بات سمجھ میں آجانے پر اعلیٰ بن جاتی ہے۔ ہمارے سارے جسمانی افعال کا یہی حال ہے۔ بلکہ ہر حیاتیاتی عمل کا یہی حال ہے۔ یہ چاہے جسم کے مساموں سے پسینے کا نکلنا ہو یا جسم سے فضلے کا خارج ہونا ہمارے غدد و دلوں اور اعصاب کا کوئی فضل ہو یا ہمارے جذبات و حسیات کی کوئی گڑبڑ، کوئی لرزش۔ ہم ان کے نظام ان کی ماہیت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے گردوں سے کوئی نفرت محسوس نہیں ہوتی۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گردوں کا کام کیا ہے۔ اس زمانے میں کسی خراب دانت کو جسم کی مجموعی کمزوری کی علامت نہیں سمجھا جاتا، جو یہ منادی کرتی ہے کہ اب جسمانی توجہ کا وقت بیت گیا، اب کچھ اپنی روح اپنے روحانی اعمال کی فکر کرنی چاہئے بلکہ اب خراب دانت کا احساس ہونے ہی ہم اپنے دندان ساز کے پاس جاتے ہیں۔ وہ اس دانت کو ٹھیک کرتا ہے تو اس دانت کی قدر ہمارے دل میں بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ اب ہمیں سبب اور مرغیاں اور گودے والی ہڈیاں چبانے میں زیادہ مزہ ملے گا۔ پُرانے وقتوں کے نازک خیال فلسفی یہ کہتے تھے کہ انسانی دانت انسانی نہیں بلکہ شیطانی ہیں۔ پھر نوافلاطونی آئے جو انسانی دانتوں کے وجود ہی سے انکاری تھے۔ جب میں کسی فلسفی کو دانت کے درمیں تڑپا دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی نشاط پسند شاعر جب بدبغمی کے مارے کراہے تو بھی عجیب سماں ہوتا ہے میں اس وقت سوچتا ہوں یہ لوگ اب بھی شاعرانہ اور فلسفیانہ روش گمانیوں میں کیوں مشغول نہیں؟

مقابلہ انکار بن جاتا ہے۔ ہمارے جسم کا ہر عضو یہ جانتا ہے کہ سارے جسم کی فوری ضروریات کیا ہیں اور سارے جسم کو آئندہ کیسی ضروریات درپیش ہوں گی۔ چنانچہ ہر عضو ان فوری ضرورتوں اور آئندہ ضرورتوں کے مطابق کام کرتا ہے۔ ہمارے ذہن کیلئے زمان اور مکان کی اہمیت خاص ہے لیکن ہمارے غلیوں کے لئے یہ اہمیت مختلف ہے۔ ہمارا جسم قریب کی اشیاء اور تقاضوں سے باخبر ہوتا ہے لیکن اسے مستقبل کے تقاضوں کی بھی خبر ہوتی ہے۔ گویا زندگی اور دوری اس کے لئے الگ الگ وجہ دہن کھتی ہیں! ہمیں یہ انکشاف سنسکر جڑی حیرت ہوگی کہ ہماری آنکھیں اپنے زخموں کو ہماری شعری کوششوں کے بغیر مندمل کر لیتی ہیں۔ ملاحظہ ہو:

”آنتوں کا زخمی حلقہ پہلے پہل توبہ حرکت ہو جاتا ہے، گویا عارضی طور پر بریکار اور فلوچ بن جاتا ہے۔ اس طور رطوبتیں معدے میں نہیں جانے پاتیں۔ ساتھ ہی ساتھ آنتوں کا کوئی اور حلقہ اس زخمی حلقے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اپنی خاصیت کے مطابق اس کے ساتھ چمٹ سا جاتا ہے۔ کوئی چارپائے گھنٹے کے اندر اندل یہ زخم سب جاتا ہے۔ وہ زخم بھی جنہیں سرجن نے سوئی سے سیا ہوا کا اندمال بھی انہی رطوبتوں کی وجہ سے عمل میں آتا ہے۔“

آپ نے دیکھا، انسانی گوشت میں کتنی ذہانت، کتنی عقلمندی پنہاں ہے؟ تو پھر ہمیں انسانی جسم سے نفرت کیوں ہے؟ — ذرا دیکھئے کہ ہمیں ایسا جسم عطا کیا گیا ہے جو اپنی پرداخت آپ کرتا ہے۔ جو خود بخود اپنے آپ کو منظم رکھتا ہے

ہو رہا ہے۔ چنانچہ سائنس نے، انسان کے اندرونی کیمیائی افعال کی تشریح کر کے انہیں ہمارے لئے آسان نہیں کیا بلکہ انہیں اور بھی تشریح طلب بنا دیا ہے اور اب یہ حال ہے کہ عام لوگ جنہیں انسانی جسم کے اعضا کا علم اچھی طرح نہ آتا ہو۔ وہ اسکی مشکلات کا تصور نہیں کر سکتا۔ گویا باہر کی کائنات پر اسرار کا جو پردہ پڑا ہے۔ وہ پردگی اور سرستگی، انسانی جسم کے اندرونی رازوں کے بارے میں بھی موجود ہے! انسانی جسم کے ماہرین ہمارے اعضا اور ہمارے جسم کے مختلف انواع کی حرکات اور افعال کی تشریح کرنے میں جتنا زور لگاتے ہیں، جتنی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی ان کی حیرت بڑھتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض ماہرین تو (جنہیں کچھ وسیع خیالات ملے ہوں) رفتہ رفتہ صوفیوں کا نقطہ نظر قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال علم الاجسام کے مشہور ماہر ڈاکٹر الیکسس کیرل کی ہے۔ جس نے اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب ”انسان — ایک سربستہ راز“ میں واضح کیا ہے ممکن ہے ہمیں ڈاکٹر موصوفت سے اختلاف ہو۔ مگر انہوں نے صرف حقائق کو پیش کیا ہے۔ ان کی کوئی تشریح نہیں کی، اور نہ ان کی تشریح ہو ہی سکتی تھی۔ وہ لکھتے ہیں :-

”انسانی اعضا کو عضوی ربطیتیں اور اعصاب ایک دوسرے سے ملاتے ہیں۔ جسم کا ہر عنصر دوسرے عنصر کے ساتھ مطابقت اور نفقت پیدا کر لیتا ہے۔ باہمی مطابقت کا یہ فعل ایک خاص غایت خاص مقصد کے ماتحت ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہمارے جسم کے سارے غلیبھی اسی طرح عقل کے مالک ہیں جس طرح خود انسان ہے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ سارے حیاتیاتی افعال ایک خاص مقصد کے ماتحت عمل میں آتے ہیں۔ گویا جسم انسانی کے اندر تکمیل کا وجود

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانی جسم کی مشین کو زندگی کے آہنگ، اس کی لئے کامیاب شعور ہے۔ اسے وقت کا پورا اور اک ہے۔ یہ مشین محض گھنٹوں اور منٹ کا ہی نہیں بلکہ برسوں کے گزرنے کا واضح شعور رکھتی ہے۔ انسانی جسم اپنے بچپن، اپنے بلوغ، اپنی پختگی کو خود کنٹرول کرتا ہے۔ اس وقت بڑھنا، پھلنا پھولنا بند کر دیتا ہے۔ جب اس کی ضرورت نہ رہے، اور پھر ایک "عقل ڈاڑھ" نکالتا ہے۔ یہ دانت اس وقت نکلتا ہے جب ہمیں اس کا خیال ہی نہیں ہو سکتا۔ کہ اب بھی کوئی دانت نکل سکے گا۔ گویا ہماری شعوری عقل میں ابھی مزید عقل کے اضافے کی گنجائش تھی۔ انسانی جسم زہر کے لئے مناسب تریاق بناتا رہتا ہے اور یہ سب کچھ ایسی کامیابی اور ایسی خاموشی سے کرتا رہتا ہے۔ کہ کسی کو کالوں کان خبر نہیں ہوتی۔ یہ انسانی مشین کسی کارخانے کی طرح دنیا جہان کا شور نہیں مچاتی۔ اور پھر ہمارے نکتہ رس روحانیت پرستوں کو اتنا وقت اور اتنا سکون اور خاموشی مہیا کرتی ہے کہ وہ اپنے "جو شہرت" اور "روح رواں" کے بارے میں جی بھر کے سوچ سکیں اور جس جسم کی بدولت انہیں یہ فرصت میسر آئی ہے۔ اسے کوس سکیں۔

۵۔ حیاتِ انسانی — ایک نظم

میں سمجھتا ہوں کہ حیاتیاتی نقطہ نظر سے انسانی زندگی بالکل ایک نظم کی طرح ہے۔ اس کا اپنا وزن، اور اپنی بحر ہے۔ اس کے بناؤ بگاڑ کے چکر اپنے ہیں! — یہ نظم معصوم بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد بلوغ کا گدھب زما آتا ہے جب نختہ کار سماج کے ساتھ پنپ سکنے کی گدھب کو ششیں کی جاتی

اپنی مرمت آپ کر لیتا ہے۔ یہ جسم کی مشین ایسی ہے جو خود بخود چلنے لگتی ہے اور اپنے آپ کو (یعنی اپنے ہی جیسا ایک جسم) پیدا بھی کر سکتی ہے۔ مشین پیدائش کے وقت سے چلنی شروع ہوتی ہے اور ایک اعلیٰ کلاک کی طرح کوئی ستر پچتر سال چلتی رہتی ہے اور کسی خاص توجہ کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ ایسی مشین ہے جسے بے تار برقی کی بصیرت اور سماعت دی گئی ہے۔ اس کے اعصاب کا نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ دنیا میں کسی ٹیلی فون یا تار کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں۔ انسانی اعصاب سب کچھ محسوس کر کے اس کا گوشوارہ بنا لیتے ہیں، یہ گوشوارے اور فائلیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ریکارڈ رکھنے کا طریقہ اتنا اعلیٰ ہے کہ ضروری گوشوارے اور فائلیں تو بالکل قریب رکھی رہتی ہیں۔ اور غیر اہم گوشوارے اور فائلیں دور کے کسی گوشے میں محفوظ رکھ دی جاتی ہیں، سسٹم اتنا اچھا ہے کہ تیس تیس برس پرانی فائلیں چشم زدن میں حاضر کی جاسکتی ہیں۔ انسانی مشین بڑے کمال سے چلتی ہے۔ اعضا (کل پر زوں) کی حرکت مثالی ہے۔ پھر یہ کہ چلتے وقت کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی۔ اگر چلتے چلتے اس مشین کو کوئی حادثہ پیش آئے، مثلاً اس کا نشیستہ (آنکھ وغیرہ) ٹوٹ جائے، یا کوئی پرزہ ٹوٹ جائے تو یہ مشین از خود اس ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کے لئے گوشت پرست، رطوبتیں وغیرہ حاضر کرتی ہے۔ یا کم سے کم ایک دوسرے عضو کو ٹوٹے ہوئے عضو کی جگہ طاقتور بنا کر، اس کا کام سونپ دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ اگر ایک بیکار گدہ آپریشن کر کے نکال دیا جائے تو دوسرا گدہ پھول کر اپنی جسامت بڑھا لیتا ہے تاکہ شباب کی ضروری مقدار جسم سے خارج کر سکے۔ انسانی جسم ایسی مشین ہے کہ ایک دُبے کے دوسرے حصے تک اپنورہ حرارت ٹھیک رکھ سکتی ہے۔ مشین اپنے لئے کیمیادی چیزیں خود بناتی ہے تاکہ خوراک کو ان کیمیادی اشیاء کے ذریعے رگ، پتھروں، غلیبوں اور اعصاب میں تبدیل کر سکے۔

یہ بے آہنگی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نغمہ جاری ہی نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ایسا شخص اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے یا دریا میں ڈوب کر خودکشی کر لیتا ہے۔ مگر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اُس نے اپنے مقصدِ حیات (نغمہ زندگی کے اصلی خیال) پر خود اختیار کی کمی کو غلبہ پالینے دیا تھا۔ ورنہ عام انسانی زندگی ایک باوقار آہنگ کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہم میں سے بعض وفد بعض لوگ بے صبرے اور جلد باز ثابت ہوتے ہیں اور چونکہ ان کی لئے اور تال صحیح نہیں ہوتی۔ اس لئے ان کا نغمہ زندگی ہمارے کانوں کو بھبا نہیں گنتا — ہمیں تو اپنے نغمہ زندگی کیلئے گنگا لاسا باوقار آہنگ چاہئے، جو آہستہ آہستہ اور ازل سے لے کر آج تک خاموشی سے بہتی ہوئی سمندر میں جا ملتی ہے۔

کوئی نہیں کہہ سکتا کہ زندگی، اپنے بچپن، اپنی جوانی اور اپنے بڑھاپے کے ساتھ ایک خوب صورت ضابطہ نہیں ہے۔ آخر دن کی بھی تو صبح، اور دوپہر اور شام ہوتی ہے۔ ہر سال کے اپنے بدلتے موسم ہوتے ہیں۔ اور ایسا ہونا بھی چاہئے۔ زندگی میں کوئی چیز اچھی یا بری نہیں۔ بات اتنی ہے کہ ہر چیز اپنے وقت اور اپنے موسم کے مطابق اچھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اسی حیاتیاتی نظریے پر عمل کر کے وقت اور موسم کا لحاظ رکھیں۔ اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو زندگی ایک نظم کی طرح بسر کی جاسکتی ہے۔ اس سے انکار کرنے والا یا تو کوئی خود پسند احمق ہو گا۔ یا کوئی کہ قصور پرست جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہ ہو نیکی سپر نے زندگی کی اس نظم کو اپنے ایک مشہور پیراگراف میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے۔ اس میں اُس نے زندگی کے سات جھتے کئے ہیں۔ کئی ایک چینی مصنفین نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ شیکسپیر کو مذہب سے کوئی دلچسپی یا خاص سروکار

ہیں۔ یہ زمانہ جذباتی سرشاری اور نادانی کا ہوتا ہے۔ اس کے نصب العین اور انگلیں اپنی ہوتی ہیں۔ پھر یہ بلوغ، پوری جوانی میں بدلتا ہے۔ جو گرمی سرگرمی اور مصروفیت کا زمانہ ہے جب تجربے سے سبق حاصل ہوتے ہیں اور انسان دوسرے انسانوں اور انسانی فطرت کے بارے میں بہت کچھ سیکھتا ہے۔ پھر ادھیر ٹھمری کے دن آتے ہیں تو تناؤ میں کچھ آسودگی آجاتی ہے اور آدمی کا کردار پکے ہوئے پھل، یا سالخیز درہ شراب کی طرح کچھ دھیما پن، کچھ گمراہی، کچھ غفلت حاصل کر لیتا ہے۔ رفتہ رفتہ انسان زیادہ روادار زیادہ حقیقت بین ہو جاتا ہے اور زندگی کے بارے میں اس کے فطریہ میں حلم اور رواداری کا پہلو نمایاں ہونے لگتا ہے۔ پھر زندگی کی شام آتی ہے اور سہارے جوانی والے غدد اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور اگر ہمارے سامنے بوڑھے ہونے کا کوئی صحیح نظریہ رہا ہے اور ہم نے اپنی زندگی کو اس نظریے کے مطابق بسر کیا ہے، تو شام زندگی کا یہ وقفہ، یہ بڑھاپا، بڑے امن و سکون، بڑے غطف و امان، بڑی فرصت اور بڑے اطمینان کا زمانہ ہوتا ہے۔ پھر زندگی کا شعلہ بجھ جاتا ہے اور آدمی ابیری نیند سو جاتا ہے جس سے وہ کبھی بیدار نہیں ہوگا۔

فرازندگی کے اس آہنگ اس نے کا حسن ملاحظہ کیجئے۔ اس میں وہی حسن آہنگ ہے جو اعلیٰ پائے کے نغموں میں ہوتا ہے۔ بالکل ان نغموں کی طرح ایک مرکزی خیال، کشمکش کے تان پلٹے اور پھر اختتام (سنبھاری) — عام انسانی زندگی میں بھی یہی چکر چلا کرتے ہیں البتہ بیاں گانے والا اور سننے والا ایک ہی ہوتا ہے۔ بعض انسانوں کے نغمہ زندگی میں بے آہنگ سر زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اصل نغمہ بھی دب کر رہ جائے بعض اوقات سردی کی

باب سوم ہمارا حیوانی ورثہ

- ۱۔ بندر والی داستان
- ۲۔ انسان کی تخلیق
- ۳۔ انسان فانی ہے
- ۴۔ ہمارا پیٹ
- ۵۔ مضبوط جسم
- ۶۔ ذہن انسانی

نہیں تھا۔ یہ اس کی عظمت ہے کہ اُس نے زندگی کے حقایق پر نظر رکھی اور نظام زندگی میں اتنی ہی کم مداخلت کی جتنا کمال و عقل و معقولات وہ اپنے کرداروں کی تصویر کشی میں کرتا تھا۔ اصل میں شیکسپیر خود فطرت کی طرح تھا جو اسباب اور اثرات پیش کرتی ہے لیکن اپنا آپ ان کے روپ میں ظاہر نہیں کرتی۔ غالباً ہم ایک ادیب یا ایک مفکر کی سب سے بڑی تحسین یہی کر سکتے ہیں کہ وہ فطرت کے مثل ہے۔ گویا شیکسپیر نے زندگی بسر کی، زندگی کا مطالعہ کیا، اور پھر وقت آنے پر اس دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔

ہیں۔ ہم ان لوگوں کو اس لئے معاف کر دیتے ہیں کہ ہم ان کی فطرت کو سمجھنے لگتے ہیں۔

ان معنی میں یہ عظیم چینی روایت اور بھی زیادہ معنی خیز بن جاتی ہے کہ انسانی عقل بندر کی ہے اور اس روایت کے لئے میرے دل میں زیادہ سے زیادہ جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس نقطہ نگاہ سے انسانی ترقی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس روایت کے مطابق بندر انسانی عقل اور ذہن کی علامت ہے۔ سورہ باری حیدرانی خصلت کا نمائندہ ہے۔ بھکشوہاری سوجھ بوجھ کا نمائندہ ہے اور پروہت دانش اور آسمانی راستے کی علامت ٹھہرتا ہے۔ پروہت اس عجیب قافلے کے ساتھ چین سے ہندوستان گیا تھا تا کہ بدھ مت کے مقدس صحیفے حاصل کر سکے۔ انسانی ترقی کی کہانی بھی اس بے ڈھنگے قافلے کی طرح ہے۔ یہ خامکار قافلے دالے ہر ہر قدم پر اپنی حماقت اور اپنی شرارتوں کی وجہ سے نئے نئے خطرے مول لیتے تھے اور عجیب عجیب مشکلوں میں گھر گھر جاتے تھے، چنانچہ قافلہ سالہ پروہت کو بار بار شرارتی بندر کو اور بندہ نفس سوار کو سزا دینی پڑتی تھی۔ ان کی قدم قدم پر اصلاح کرنی پڑتی تھی۔ بندر اور سوار دونوں اپنے نیم نچت ذہنوں اور سفلی جذبات کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتیں مول لیتے تھے۔ چنانچہ انسانیت اپنے کمال اور ولایت کی منزل کی طرف جو سفر کر رہی ہے، اُس میں ہر کام انسانی خامیاں مثلاً غصہ، انتقام، بے صبری، نفس پرستی، کینہ پروری اور سب سے بڑھ کر خود پسندی اور تکبر انسان کے قدم پکڑتی ہیں، انسان کی کارکردگی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کارکردگی کے ساتھ ساتھ تنباہی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیونکہ چینی داستان کے طلسمی بندر کی طرح ہم میں یہ قوت پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ہم باوجود

۱۔ بندر والی انسان

زندگی کا حیاتیاتی نظریہ، ہمیں زندگی کے حسن اور آہنگ کا احساس تو ضرور دلاتا ہے۔ مگر ہمیں ہماری مضحکہ خیز حد بند یوں کا شعور بھی بخشتا ہے۔ یہ نظریہ ہمیں ہماری اصل تصویر دکھا کر بتاتا ہے کہ ہم حیوان کی حیثیت سے کیا ہیں۔ اور اسکی بدولت ہم اپنے آپ کو، انسانی معاملوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں انسانی فطرت کی بہتر سوچ بوجھ اور انسانی فطرت کے لئے زیادہ گہری ہمدردی نصیب ہو جاتی ہے کیونکہ اس نظریے کی بنیاد ہماری حیوانی جبلت اور اصلیت پر ہے۔ حیاتیاتی نظریہ ہمیں چپکے سے یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم وحشی انسانوں کے بیٹے ہیں اور یہ وحشی انسان وہ تھے جو ایک خاص قسم کے بندر کی اولاد تھے۔ چنانچہ اس شعور سے ہمیں اپنی خامیوں اور اپنی کمزوریوں پر سنسنے کا موقع ملتا ہے۔

ساختہ ہی ساتھ ہمیں اچھی بندروں کی سی مستعدی اور چالاکی پر ناز سا بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ انسانی زندگی بھی کیا عجب تماشہ ہے۔ اس خیال کو کلیرنس ڈوے نے اپنے مقالے ”بندر نما انسانوں کی دنیا“ میں بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔ اس مضمون کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے بھائیوں، ان اשתہار بازوں، ان محسبوں، فاشٹ قسم کے ایڈیٹروں، نازیوں، امبلی کے ممبروں اور قانون بنانے والوں، آمروں، اقتصادی ماہروں اور بین الاقوامی کانفرنسیوں کے مندوبوں، غرض کہ سب ایسے لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں جو دوسروں کے معاملات میں دخل دینا اپنا فرض گردانتے

کوئی مہمان نہیں پہنچا تھا۔ صرف لڑکے چاکر موجود تھے جو غلام گودشتوں میں طلسمی شراب کی حفاظت پر مامور تھے۔ یہاں پہنچ کر بندر میاں ایک کیڑا بن گئے جس کے کاٹنے سے غشی اور نیند طاری ہو جاتی ہے۔ کیڑا بن کر اُس نے سب غلاموں کو ڈس کر مہمان بے ہوش کر دیا اور ساری طلسمی شراب پی گیا۔ نشے میں مچو رہا کہ وہ دعوت کے بڑے ہال میں پہنچا اور سارے آسمانی پھل چٹ کر گیا۔ باقی مہمان جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا معاملہ ہی چوڑھٹ ہے۔ اس وقت بندر میاں کسی اور کارنامے کے لئے جا چکے تھے، یعنی لاؤتس کے گھر جا کر، بقا کی مقدس گولیاں کھانے کی فکر میں تھے۔ آخر میں وہ جنت سے رخصت ہو گئے۔ کچھ اس قدر سے کہ نہ جانے ان سارے کارناموں کی کیا سزا ملے اور کچھ اس غصے کے مارے کہ اُسے دیوتاؤں کے اس سالانہ عشاءِیے میں بلایا کیوں نہیں گیا۔ بندروں کی دنیا میں واپس آ کر یہ بندر بادشاہ بن گیا اور اُس نے چھوٹے بندروں کو جنت کے سارے اسرار بتائے اور آسمانی بادشاہت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا جس پر یہ الفاظ تھے ”ہمارا قطب الاقطاب ہم پایہ خدا ہے!“ چنانچہ آسمانی خوجوں اور بندوں کی فوجوں کے درمیان خونریز لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور یہ بڑا بندر اُس وقت گرفتار ہوا جب رجم کی دیوی نے اسے بادلوں میں سے پھولوں کی چھڑی ماری اور اسے بے ہوش کر دیا۔

گویا اس داستانِ داسے بندر کی طرح ہم ہمیشہ بغاوت کرتے رہتے ہیں۔ ہم میں اس وقت تک کوئی امن کا جذبہ اور کوئی عاجزی پیدا نہیں ہوتی جب تک رجم کی کوئی دیوی، پھولوں کی بارش کر کے ہمارے قدم دنگ گانہیں دیتی۔

کچھ تو یہ ہے کہ جب تک سائنس، اس کائنات کی سادہ حدود نہ چھان لے ہم

پر چل سکیں، ہوا میں قلابازیاں لگا سکیں (اسے جدید زمانے میں ہوائی مشقیں کہا جاتا ہے) بندروں کی سی ٹانگوں سے بال فوج فوج کر دشمنوں کو زچ کرنے کے لئے ان سے نئے بندر بنا ڈالیں، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور جنت کے دارمے رضوان کو ایک طرف بٹا کر جنت میں داخل ہو کر دیوتاؤں کی محفل میں شریک بننے کا حق مانگیں۔

یہ بندر چالاک تو ضرور تھا مگر خود پسند بھی تھا۔ اسے یہ ترکیب تو آتی تھی کہ زبردستی جنت میں جاد داخل ہو۔ لیکن اس میں اتنا توازن اور اتنا شعور نہیں تھا، نہ اتنی رواداری تھی کہ جنت میں آرام سے رہ بھی سکے۔ یہ مانا کہ وہ جنت میں اس دنیا اور اس کی فانی زندگی سے کہیں بہتر حالت میں تھا۔ مگر وہ بھی جنت اور دیوتاؤں کی مجلس کے قابل نہیں تھا۔ اُس میں ناچنگی، شرارت اور بغاوت تھی۔ سونے میں کچھ کھوٹ باقی تھا۔ چنانچہ جنت میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک اودھم مچا دیا۔ اودھم کسی کو خوف زدہ کر دیا۔ اپنی فطری شر پسندی کی وجہ سے اس نے اس سالانہ دعوت کو بھی ٹھیک کر دیا جو مغربی ملکہ افلاک نے، سارے دیوتاؤں، ولیوں اور زندہ جاوید جنتیوں کی عزت میں کر رکھی تھی۔ اصل میں اُسے یہ طال تھا کہ اسے اس دعوت میں کیوں مدعو نہیں کیا گیا۔۔۔ چنانچہ اُس نے ایک خدائی پیغامبر کا بہرہ پ بھرا اور حب ننگے پاؤں والی پری نے اُس سے دعوت گاہ کا پتا پوچھا تو اس نے کہا کہ دعوت گاہ تبدیل کر دی گئی ہے اور اس پری کو کسی دوسری جگہ بھیج دیا۔ پھر اُس نے خود ننگے پاؤں والی پری کا بہرہ پ بھرا اور اس کی جگہ خرد دعوت گاہ کی طرف چل نکلا۔ اس طرح اُس نے کئی ایک پریوں کو گمراہ کیا اور جب وہ دعوت گاہ میں پہنچا تو وہ پہلا مہمان تھا جو دعوت میں آیا تھا۔ ابھی اور

خامیوں کے باوجود پیار کرنا چاہئے ÷

۲۔ انسان کی تخلیق

تو گویا ہمیں انجیل مقدس کا یہ نظر پر سامنے نہیں رکھنا چاہئے کہ انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا، بلکہ ہمیں یہ جان لینا چاہئے کہ ہمیں بندر کی شبیہ اور مثال پر پیدا کیا گیا ہے۔ گویا ہم ہیں اور خدا میں اتنا ہی فرق اور بُعد ہے جتنا ہم ہیں اور چیونٹیوں میں ہے۔ ہم بڑے چالاک اور طباع ہیں اور اپنی ذہانت پر ہمیں فخر بھی محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمیں شعور عطا کیا گیا ہے۔ مگر اس مرحلے پر ہمیں حیاتیات کے ماہر بتاتے ہیں کہ شعور اور ذہن (نفس) ہمیں بہت بعد میں عطا ہوا اور ہم جسے نفس اخلاقی کہتے ہیں اس میں کچھ حیوانی یا بہیمی خواہشات بھی نفسِ انارہ کے ساتھ ساتھ شامل ہیں۔ انہی حیوانی یا بہیمی خواہشات کی وجہ سے ہم انفرادی طور پر معاشرے کے اندر بد اخلاقیوں کرتے پھرتے ہیں۔ کیونکہ یہ خواہشات بڑی قوی ہوتی ہیں چنانچہ حیاتیات کی ان معلومات کی وجہ سے ہمیں انسانی ذہن کے بارے میں بہت کچھ پتا چلتا ہے۔ مثلاً ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ذہن انسانی جس پر ہم اتنا ناز کرتے ہیں، بڑی محدود اور ناکافی سی چیز ہے۔ پھر انسانی کھوپڑی کی ساخت میں صدیوں جو تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ریڑھ کی ہڈی کا ایک ٹٹھا ہوا حصہ ہے۔ اس لئے ریڑھ کی ہڈی کی طرح اس کا کام بھی یہ ہے کہ خطرے کا خدشہ محسوس کرے، خارجی حالات کا سامنا کرے اور زندگی کا جو ہر محفوظ کرے۔ تو گویا اس کا کام سوچنا نہیں۔ یوں بھی غور و فکر کا کام انسانی دماغ کے پس کاروگ نہیں۔

میں فروتنی اور انکسار پیدا نہیں ہو گا۔ کیونکہ بندر کی اس جینی داستان میں کہا گیا ہے کہ جب یہ بندر کھڑا گیا تو اس وقت بھی وہ باغی تھا۔ اُس نے شہنشاہِ افلاک سے مطالبہ کیا تھا کہ اُسے دوسرے دیوتاؤں کے مقابلے میں ادنیٰ درجہ اور خطاب دیا جائے! اُس نے عاجزی اُسی وقت اختیار کی جب وہ مہاتما بدھ یا غالباً خود خدا سے وہ شرط مار گیا۔ شرط یہ تھی کہ اگر وہ اپنی طلسمی طاقتوں کے بل پر زمین کے آخری کونے تک جانے میں کامیاب ہو گیا تو اُسے ”قطب الانقلاب“ ہم پایہ خدا“ کا لقب دیا جائے گا لیکن اگر وہ مار گیا تو پھر وہ پوری طرح ہتھیار ڈال دیگا۔ چنانچہ بندر نے ہوا میں ایک زقند لگائی اور ملکوں ملکوں بجلی کی سی تیزی سے سفر کرتا رہا۔ آخر وہ ایک پہاڑ پر پہنچا جس کی پانچ چوٹیاں تھیں۔ اُسے یہ خیال آیا کہ شاید یہی وہ جگہ ہے۔ جہاں تک فانی مخلوق پہنچ سکی ہوگی۔ اس جگہ پہنچنے کا ثبوت دینے کے لئے اُس نے درمیانی چوٹی کے قدموں میں پیشاب کر دیا اور اپنے کارنامے سے مطمئن ہو کر واپس ہوتا کہ مہاتما بدھ کو اس کا حال بتائے۔ اس پھگوان بدھ نے اپنی ایک مٹھی کھولی اور کہا کہ میرے ہاتھ کی درمیانی انگلی کی جڑ کے قریب اپنے اس پیشاب کی بوسہ نگھو جو تم نے درمیانی چوٹی کے دامن میں کیا تھا۔ بھگوان بدھ نے اُسے بتایا کہ تم تو سارا عرصہ میری اس مٹھی سے ہی باہر نہیں نکلے۔ اس پر بندر کی سٹی گم ہو گئی اور اُس نے عاجزی اختیار کی۔ اُسے پانسو سال ایکس چٹان کے ساتھ زنجیروں میں باندھا گیا اور آخر پر وہ بت نے اُسے چھڑایا اور اسے اپنے قافلے میں شامل کر دیا تاکہ ہندوستان سے مقدس صحیفے لائے جائیں۔ مگر یہ بندر جو ہمارا اپنا منظر ہے، اپنی خود پسندی اور شرارت کے باوجود پیار کرنے کے قابل ضرور ہے۔ ہمیں انسانیت سے اس کی تمام ترکہ وریوں اور

جسے ہم ”تہذیب و تمدن“ کہتے ہیں۔ جبلی تقاضوں کو مچے۔ اپنی جگہ بر جبلت بڑی صحت مند تھی، مگر آج کے تمدن معاشرے میں ہم ان فطری تقاضوں کو حشیاً تقاضے کہتے ہیں۔ لیکن جانوروں کو دیکھئے۔ ہر چوہا کچھ نہ کچھ چوری کرتا ہے مگر وہ چوری کی وجہ سے بد اخلاق یا با اخلاق قرار نہیں پاتا۔ کیونکہ چوری اس کی جبلت کا تقاضا ہے۔ ہر کتا بھونکتا ہے اور ہر بلی شام کو گھروں میں نہیں آتی اور جو ہاتھ اٹے، ٹوڑ پھوڑ دیتی ہے۔ شیر خون کرتا ہے۔ گھوڑا خطرے سے بدکتا ہے اور کچھوادلن کا زیادہ حصہ سو کر گزارتا ہے۔ پھر یہ کہ ہر چرندہ، ہر پرینگنے والا جانور، ہر حیوان سب کے سامنے اپنے بچے جن لیتے ہیں۔ گویا ہماری تہذیب کے اعتبار سے ہر چوہا چور ٹھہرا، ہر کتا شوریدہ سری کامرکب ہوا، ہر بلی بے وفا ہوتی اور ہر شہ قاتل، ہر گھوڑا بزدل، ہر کچھو اکا ایل قرار پایا۔ اسی طرح ہر پرندہ، چرندہ بد اخلاق ٹھہرا کیونکہ وہ اپنے قدرتی تقاضوں اور فطری کاموں کو سب کے سامنے پورا کرتا ہے۔ ملاحظہ ہو ہمارے جانوروں سے انسان بننے میں ساری کی ساری قدریں کیسے یک دم بدل کر رہ گئی ہیں! — یہی وجہ ہے کہ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اتنا خامکار اور غیر مکمل کیوں بنایا —

۳۔ انسان فانی ہے!

انسانی جسم فانی ہے۔ مگر اس کے فانی ہونے کے نتیجے بڑے دور رس ہیں۔ پہلا نتیجہ تو یہی ہے کہ ہم فانی ہیں، ہمیں بقا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، ہمارے رگ ٹھٹھے مضبوط ہیں۔ اور ہمارا ذہن تجسس اور کُرید

انگریز بد پر لارڈ بالفور کا یہ قول آئندہ نسلوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ ”انسانی دماغ بھی کھانا ڈھونڈنے کا ایسا ہی ایک عضو ہے جس طرح سؤر کی تھو تھنی ہوتی ہے!“ یہ کوئی تلخ بات نہیں۔ بلکہ اس کی تہ میں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ کھنے والا انسانوں سے اچھی طرح واقف ہے!

جدید سائنس کی روشنی میں اب ہمیں آہستہ آہستہ معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ انسان میں کتنی خامیاں موجود ہیں۔ مگر کیا کیا جائے خدا نے ہمیں بنایا ہی خام کار اور نامکمل ہے۔ چنانچہ یہ بات بحث طلب بھی نہیں رہتی۔ اصل یہ ہے کہ ہزاروں صدیاں پہلے ہمارے آباؤ اجداد زمین پر ریگتے تھے یا ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جھولتے پھرتے تھے۔ یا لنگوروں کی طرح ایک ہاتھ کے سہارے یا محض دم کے سہارے کسی درخت سے لٹکتے رہتے تھے۔ انسانی ارتقا کی تاریخ کا یہ ہر دور اپنی جگہ مکمل تھا اور میں اسے حیرت انگیز طور پر مکمل سمجھتا ہوں۔ مگر اب انسانی ارتقا کے نئے موڑوں پر پہنچ کر ہمیں پھر سے اپنی جگہ بنانے اور نئی نئی مفاہمتیں کرنے کا کٹھن کام ہر آن درپیش رہتا ہے۔

افسان جب ایک تہذیب کو جنم دیتا ہے تو وہ ترقی کے ایسے راستے پر چل نکلتا ہے جو (حیاتیاتی لحاظ سے) شاید خود خالق اکبر کے لئے بھی حیرت انگیز ہوتا ہے۔ جہاں تک فطرت کے مطابق اپنے آپ کو بدلتے اور فطرت سے سمجھوتا کر لینے کا تعلق ہے، ہر جاندار شے اس میں بڑا کمال رکھتی ہے، کیونکہ جو مخلوق فطرت سے ہم آہنگ نہ ہو سکے، فطرت اسے ختم کر دیتی ہے۔ مگر یہ کام تو ہو لیا، اب ہمیں فطرت کے ساتھ ایک ہونے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہماری بنیادی ضرورت تو اب یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ یعنی اس چیز سے مفاہمت کر سکیں

ہیں۔ اور ان بزرگوں کو چینی زبان میں "ناور وقیم" کہا جاتا ہے کیونکہ چینی کا مشہور مقولہ ہے کہ، "قدیم زمانے سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ انسان ستر برس کی عمر کے بعد کم ہی جیا کرتا ہے۔"

یہی حال دولت کا ہے۔ اس زندگی سے ہر ایک کو کچھ حصہ ملتا ہے مگر کسی کے پاس زندگی کا رہن نامہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہم اس زندگی کو زیادہ ہم زیادہ سنجیدہ نہیں سمجھتے۔ ہم اس روئے زمین پر مورتی اور دائمی مزارعین نہیں ہیں۔ ہم تو یہاں عارضی مہمان ہیں۔ گویا اصل میں زمین دار یا مالک کا لفظ وہ مفہوم نہیں رکھتا جو ہم سمجھتے ہیں! — یہاں کوئی شخص حقیقت میں نہ کسی مکان کا مالک ہے نہ زمین کے کسی ٹکڑے کا۔ ایک چینی شاعر کہتا ہے

دامن کوہ میں دیکھو یہ سنہری کھیتی

ہم نے جو بویا یہاں دوسرے کا ہیں گئے اُسے

وہ بھی اس خرم حاصل پہ نہ آرائیں کہیاں

دوسرے ان کی جگہ جلد ہی آجائیں گے!

افسوس کہ موت کی جبروت کو کم کم ہی پہچانا گیا ہے۔ اگر موت نہ آتی، تو نپولین کے لئے جزیرہ سینٹ ہلینا کی بھی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ اور پھر نہ جانے یورپ کا کیا حال ہوتا۔ اگر موت نہ آئے تو دنیا میں کسی نامور شخص کی کسی فاتح کی سوانح حیات نہ لکھی جاتی۔ اور اگر کوئی لکھتا بھی تو اتنی مہر دہی اور دوا داری سے کام نہ لیتا جو آج کے سوانح نگاروں کا معمول بن چکا ہے۔ ہم اس دنیا کے بڑے آدمیوں کو اسی لئے معاف کر دیتے ہیں کہ وہ مر چکے ہوتے ہیں اور ان کی موت کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کا معاملہ طے ہو چکا۔ سواب انہیں معاف ہی کہ دنیا

سے مالا مال ہے۔ ہماری ان خصوصیات نے ہماری تہذیب کی منج اور نوعیت پر زبردست اثر ڈالا ہے۔ یہ باتیں بڑی عجیب ہیں۔ اسی لئے ہم نے ان کے بارے میں سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ مگر یہ یاد رہے کہ ہم جب تک ان نتائج پر غور نہیں کرتے انسان اور انسانی تہذیب کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔

مجھے شبہ ہے کہ جمہوریت اور شاعری اور فلسفہ کبھی اس حقیقت پر مبنی نہیں کئے گئے کہ انسان چاہے بادشاہ ہو یا فقیر بس پانچ چھ فٹ کے ایک پتے کا نام ہے جسے اس دنیا میں کوئی ساٹھ ستر برس زندہ رہنا ہے۔ بظاہر ہمارا یہ انسانی نظام بڑا سیدھا سادہ ہے۔ قد و قامت کے اعتبار سے انسان (مباندراؤ میں) نہ بہت چھوٹا ہے نہ بہت بڑا۔ کم سے کم میں تو اپنے پانچ فٹ چار انچ کے قد سے بے مطمئن ہوں! پھر ساٹھ برس کی عمر میرے نزدیک بہت لمبی عمر ہے۔

اس دوران میں دو تین نئی نسلیں پروان چڑھ چکتی ہیں۔ یہ اہتمام موجود ہے کہ جب ہم پیدا ہوں تو ہم اپنے باپ دادا کو دکھیں جو اپنا وقت آنے پر رخصت ہو جاتے ہیں۔ رقت آنے پر ہم بھی دادا بنتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے نواسے پوتے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نظام بڑا باقاعدہ، بڑا مکمل ہے۔ اس سہنی مقور میں اصل دانش کی روح ہے کہ ہو سکتا ہے آپ ایک ہزار ایکڑ رقبے کے امد

مالک ہوں۔ پھر بھی آپ پانچ فٹ لمبے بستر پر ہی سوئیں گے!!۔ میں سمجھتا ہوں ایک بادشاہ کو بھی زیادہ سے زیادہ سات فٹ لمبے بستر کی ضرورت ہوگی۔ جہاں نہ رات کو لمبا لیٹ کر سو سکے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں بھی بادشاہ ہوں!۔

یہ زندگی کی بات ہے۔ چاہے آپ کتنے امیر ہوں، انجیل مقدس کی رو سے تو آپ زیادہ سے زیادہ ساٹھ ستر برس جنیں گے۔ کم لوگ ہی ایسے ہیں جو اس حد کو پار کرنے

”چوانگ زے شہر چاؤ گیا۔ وہاں اُس نے ایک کھوکھلی امد
 پُرانی کھوپڑی دیکھی۔ چوانگ زے نے اس کھوپڑی کو اپنی چابک
 سے ٹکورا اور پوچھا: ”تمہارا یہ حال اس لئے ہوا کہ تم عیش و نشاط
 کے بندے تھے اور تم نے زندگی بے اعتدالی سے گزاری؟—
 کیا تم کوئی فراری تھے جو قانون کی زد سے بچنا چاہتا تھا؟—
 یہ نہیں تو کیا تم نے کوئی ایسا کام کیا تھا جس سے تمہارے الدین
 اور تمہارے خاندان کی نیک نامی کو بٹا لگا؟— شاید تم قانون
 کی موت مرے؟ ہو سکتا ہے کہ تم پوری عمر کو پہنچ کر لے اور تمہاری تو
 طبعی موت تھی؟— آخر بات کیلئے؟“

ان سوالات کے بعد چوانگ زے نے کھوپڑی کو اٹھا کر اپنے سر کے
 نیچے بطور تکیہ رکھ لیا اور گہری نیند سو گیا۔

جب چوانگ زے کی بیوی کا انتقال ہوا، تو کوئی شخص اس کے
 پاس فاتحہ کے لئے گیا۔ اُس نے دیکھا کہ چوانگ زے فرش پر مرے
 سے بیٹھا ہے اور دف بجا بجا کر گارہا ہے۔ اُس شخص کو برا تعجب ہوا۔
 اُس نے کہا: ”بھائی! عمر مرنے والی ایک عمر تمہارے ساتھ رہی،
 وہ تمہارے بچوں کی ماں تھی۔ زیادہ سے زیادہ سنگدلی یہ ہونی کہ تم
 اُس کی موت پر آنسو نہ بہاتے لیکن یہ تو حد جو گئی کہ تم مزے سے گا
 بجا رہے ہو!“

چوانگ زے نے جواب دیا: ”سزیمیاں، تم غلطی پر ہو جب

چاہئے۔ یوں سمجھئے کہ ہر جنازے کے ساتھ یہ جھنڈا ہوتا ہے کہ ”سب انسان برابر ہیں!“

موت کی اسی جمہوریت سے انسانی زندگی کے ایک تماشا ہونے اور اس کی گہری شعوریت کا اس کے فلسفے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص موت کی بصیرت حاصل کر لے اُسے انسانی زندگی کے ایک تماشا ہونے کی بصیرت بھی مل جاتی ہے اور وہ سچا شاعر بن جاتا ہے۔ شیکسپیر نے اپنے لافانی کردار ہلٹ کے منہ سے سکندر کی خاک کے بارے میں جو باتیں کہلوائیں، ان سے شیکسپیر کی صداقت شعری پر مہر لگ جاتی ہے۔ ”سکندر مرا“ اور اُسے زمین میں دفن کر دیا گیا، اس کا جسم خاک میں مل کر خاک ہو گیا۔ اس مٹی سے ہم ایک ڈھیلانا لیتے ہیں۔ اور سکندر کی خاک کا یہ ڈھیلانا، ایک ڈاٹ کے طور پر شراب کے ٹسکے کے منہ پر لگا دیا جاتا ہے؛ ذرا شیکسپیر کے ڈرامے رچرڈ دوم کو دیکھئے۔ شاہ رچرڈ قبروں اور کیڑوں اور کتوں اور اُس تاج کے نگینے کا ذکر کرتا ہے۔ جو بادشاہ کی فانی کنپٹیوں پر دھرا رہتا ہے۔ یا پھر جب وہ ایک بہت بڑے جاگیردار کا ذکر کرتا ہے جو اب اپنے قوانین اپنے اختیارات، مراعات، اپنے جرماتوں سمیت محض خاک کا ایک ڈھیر ہے۔ فارسی حکیم و شاعر عمر خیام اور اس کے چینی ساتھی چیا تو ششی کا یہی حال تھا۔ ان کی ساری دل لگی اور ان کے طریقہ احساس اور تاسخ کا مذاق اڑانے کی عادت نے اسی احساس فنا ہی سے جنم لیا تھا اور وہ ہی کہتے رہے کہ دیکھو یہ شاہوں کی قبریں ہیں جن میں اب گیدڑوں نے اپنے بھٹ بنا رکھے ہیں! — چینی فلسفے میں تو گمراہی اور لطافت ہی جو انگ نہ کے کی بدولت پیدا ہوئی، جس نے اپنے سارے فلسفے کی بنیاد انسانی کھوپڑی کے ذکر پر رکھی ہے۔ — ملاحظہ ہو:

سیکھا تھا جب اُسے دنیاوی زندگی کے بے حقیقت ہونے کا احساس ہوا۔ کہا جاتا ہے ایک دفعہ چینی فلسفی چوانگ زے نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک تلی بن گیا ہے۔ اس خواب میں اُس نے محسوس کیا کہ وہ تلی کی طرح اپنے ننھے نچکھ ہلا سکتا ہے اور ہر چیز ایسی ہے جیسی سچ مچ ہوتی ہے۔ بیدار ہو کر اُس نے دیکھا کہ وہ تلی نہیں بلکہ چوانگ زے ہے۔ سچ مچ چوانگ زے ہے۔ اُس نے سوچنا شروع کیا کہ کونسی بات حقیقی ہے۔ کیا یہ خواب حقیقی ہے کہ وہ تلی ہے؟ یا وہ ایک تلی ہے جو یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ وہ چوانگ زے ہے؟ گویا زندگی واقعی ایک خواب ہے اور ہم فانی انسان وقت کے ابدی دریا کے دھارے پر بہے جا رہے ہیں۔ ہم ایک خاص مقام پر کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ایک خاص مقام پر زندگی کی کشتی سے اتر جاتے ہیں تاکہ دوسرے منظر لوگ اسی کشتی میں سوار ہو سکیں۔ اگر ہم یہ محسوس نہ کریں کہ ہماری زندگی ایک خواب ہے یا یہ کہ ہم اس دنیا میں مسافر اور محان ہیں یا یہ کہ ساری دنیا ایک سیٹیج ہے اور ہم محض اداکار ہیں جو اپنا اپنا پارٹ ادا کر رہے ہیں تو اس زندگی کی آدھی سے زیادہ شاعری دم گھٹ کر رہ جائے۔ چینی عالم لئیوینگ نے اپنے دوست کو ایک خط میں یہی لکھا تھا — :

”عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے اہم اور سنجیدہ بات یہ ہے کہ ہم سرکاری افسر ہو جائیں اور سب سے معمولی بات سمجھی جاتی ہے کہ ہم کسی کھیل میں اداکاری کرنے لگیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ خیال بڑا احمقانہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ سیٹیج پر اداکار گھومتے ہیں روتے ہیں، ایک دوسرے سے رٹتے جھگڑتے ہیں، سنسنی ٹھٹھا کرتے ہیں اور یہ سب کچھ اتنی سنجیدگی سے کرتے

میری بیوی مری تو پہلے پہل تو مجھے بڑا صدمہ ہوا اور مجھ پر اس کی موت کا بڑا اثر ہوا۔ پھر میں نے سوچا، پیدا ہونے سے پہلے بھی تو اُس میں کوئی زندگی نہ تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس کے جسم بھی نہ تھا۔ یہی نہیں بلکہ اُس کی روح، اس کا بھوت بھی نہ تھا۔ پھر وہ اس دنیا کے چکر میں پھنس گئی۔ پہلے اس کی روح بنی، پھر اُس نے جسم پایا اور پھر وہ زندہ ہو گئی۔ اب مرنے کے بعد اس نے اپنا قالب پھر بدل دیا ہے۔ اب وہ مرچکی ہے اور مر کر وہ پھر بہار و خزاں، اور گر و ماؤں کے ابدی چکر کے ساتھ مل گئی ہے۔ میں پھر کا ہے کو مشورہ دینا کروں جب اُس کا قافی جسم تو آرام سے لحد کی آغوش میں سو رہا ہے۔ اگر میں ماتم کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ میں ازل اور ابد کے چکر کو سمجھا ہی نہیں۔ اسی لئے میں نے رونا دھونا موقوف کر دیا!

گویا شاعری اور فلسفہ دونوں احساسِ فنا سے شروع ہوئے اور وقت کے بقیے کے احساس نے انہیں جنم دیا۔ یہی احساسِ فنا، عینی شاعری کی کُشت پناہ ہے۔ سچ پوچھئے تو مغرب کی بیشتر شاعری کا سرمایہ بھی یہی ہے۔ یہ احساسِ مغربی شاعری میں بار بار ملتا ہے کہ زندگی ایک خواب ہے، ہم کسی خوبصورت سہ پر کو خود پُرتاب کے وقت دریا کے دھارے پر اپنی کشتی کھیتے چلے جاتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ پھولی ہمیشہ شگفتہ نہیں رہیں گے۔ پورا چاند گھٹنے گھٹنے ایک پتلی لکیر سی رہ جاتا ہے اور خود انسانی زندگی پودوں اور حیوانوں کی طرح پہلے بچپن سے بچتہ عمر تک پہنچ کر ایک دن ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح بقا کے ساتھ مل کر نئے آنے والوں کے لئے جگہ بناتی ہے!۔ اصل میں انسان نے فلسفی ہونا اس وقت

۴۔ ہمارا پیٹ

ہمارے حیوان ہونے کا ایک اہم نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم میں ایک اٹھا گڑھا ہے۔ جسے پیٹ کہتے ہیں۔ اس حقیقت نے ہماری ساری تہذیب پر اثر ڈالا ہے۔ چین کے مشہور نشاٹلی فلسفی، لی بی دنگ نے اسی پیٹ کی شکایت لکھی ہے۔ اس نے فن زندگی کے بارے میں لکھی ہوئی اپنی کتاب کے خوراک والے باب میں لکھا ہے:

”میں دیکھتا ہوں کہ سارے انسانی اعضا، مثلاً کان، آنکھ، ناک، زبان، ہاتھ پاؤں۔ یہ سارا جسم اپنے اپنے مقررہ کام کرتے ہیں۔ مگر دو عضو ایسے ہیں جو بالکل غیر ضروری ہیں۔ اور وہ ہیں منہ اور پیٹ۔ انہی دو کی بدولت حدیوں سے انسان طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ اس منہ اور اس پیٹ کی وجہ سے روزی کمانے کا مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے اور جب روزی کمانا مشکل ہو جائے تو چالاکی اور عیاری، جھوٹ اور بددیانتی انسانی معاملوں میں راہ پالیتی ہے۔ انسانی معاملوں میں عیاری، جھوٹ اور بددیانتی کے آجانے سے قانون وجود میں آتا ہے۔ اور اس قانون کی بدولت یہ حال ہو جاتا ہے کہ بادشاہ اپنے رحم و کرم سے کسی کی زندگی بچا نہیں سکتا۔ ماں باپ کی محبت بے دست و پا ہو جاتی ہے اور خود خدائے عظیم و رحمن کو بھی اس کی مرضی کے خلاف چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوتا ہے کہ خدانے جب انسانی پتلا تیار کیا تو اس نے دو راندیشی نہ کی۔ اور اسے منہ اور پیٹ لگا دیا۔ اور ہمارے

ہیں۔ گویا وہ حقیقی طور پر وہی ہیں جو وہ نظر آتے ہیں۔ مگر ڈرامے میں اصل چیز یہ نہیں کہ پرانے پرانے کرداروں کو کس طرح ان اداکاروں نے پیش کیا۔ اصل چیز یہ اداکار خود ہیں۔ یہ اداکار بھی کسی کی اولاد ہوتے ہیں۔ کسی کے شوہر، کسی کے باپ ہوتے ہیں اور یہ سب اپنے اپنے اہل و عیال اور ماں باپ کا اسی طرح ناچ گاکر اور لڑ جھگڑ کر اور سخرہ پن کر کے پیٹ بھرتے ہیں۔ گویا جن لوگوں کا یہ کردار ادا کرتے ہیں وہ اصل میں یہی ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان میں بعض ایکٹر کسی افسر کا پارٹ ادا کرتے ہیں اور سچے مچے کے افسروں کی طرح وری میں سچ سچا کر یوں سامنے آتے ہیں کہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ محض پارٹ کر رہے ہیں اور سچے مچے کے افسر نہیں ہیں۔ ان اداکاروں کو یہ بات ذرا بھی اہم نہیں معلوم ہوتی کہ وہ سٹیج پر افسروں کی طرح اکڑا کر کھل رہے ہیں اور قیدی ان کے سامنے کانپ رہے ہیں۔ اصل میں تو انہیں اپنے گھروالوں اور ماں باپ کا پیٹ ناچ گاکر اور لڑنے جھگڑنے کا پارٹ ادا کر کے پالنا ہے۔ افسوس تیرہ ہے کہ بعض لوگ اس دنیا کے ڈرامے میں ایک ہی پارٹ ادا کرتے کرتے ایک ہی طرح کا مکالمہ ایک ہی خاص طرز میں بولتے بولتے اس میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ یہ پارٹ ان کے جسم و جان (یعنی فطرت اور جذبات) پر پوری طرح چھا جاتا ہے۔ اور انہیں ایک فہم بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اصل میں وہ محض اداکار ہیں۔“

میں جانتا ہوں کہ خالق کو بھی اپنی اس بھولی پر ضرور ہشیانی ہوتی ہوگی مگر وہ جانتا ہے کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ انسانی جسم کا یہ نمونہ تو اب بن چکا اور مقرر ہو چکا اور اسو چئے کہ کوئی قانون پاس کرتے وقت یا کوئی ادارہ قائم کرتے وقت انسان کو کتنی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ مبادا کوئی ایسی چوک ہو جائے جس پر بعد میں ہمیشہ ہشیانی ہوتی رہے۔

لیکن اب کہ ہمارے جسم میں یہ اتھاہ غار موجود ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس پیٹ نے ساری انسانی تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا ہے۔ کمفیوٹرس انسانی فطرت کے بارے میں بے حد وسیع النظر تھا۔ چنانچہ اس نے انسان کی صرف دو بڑی خواہشیں بیان کی ہیں، یعنی نان نفقہ اور اولاد پیدا کرنا۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھئے کہ انسان کی دو بڑی خواہشیں یا حاجتیں کھانا پینا اور عورت ہیں۔ خیر کچھ دلی قسم کے حضرات نے عورت کے بغیر بھی زندگی گزاری ہے مگر کھانا پینا کسی سے نہیں چھوٹ سکا۔ ایسے ایسے صوفی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے ساری زندگی تیاگ اور قربانی میں بسر کر دی مگر کوئی متقی سے متقی آدمی بھی چند گھنٹے سے زیادہ کھانے کو کھول نہیں سکا۔ ہر چارہ پانچ گھنٹے بعد ہمیں ہمیشہ ہی خیال آتا ہے کہ اب کھانا کب ملے گا؟ اور یہ واقعہ دن میں کم سے کم تین بار ضرور ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ چار پانچ دفعہ۔ بس یہ ہے اور ہم ہیں اب بڑی بڑی بین الاقوامی کانفرنسیں بے حد نازک اور دلچسپ سیاسی مسائل پر بحث کرتے کرتے دوپہر کے کھانے کے لئے ملتوی ہو جاتی ہیں۔ دنیا جہان کی پارلیمنٹوں کو کھانے کے اوقات کے مطابق اپنے اجلاس طے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر کسی بادشاہ یا ملکہ کی تاجپوشی کی رسم پانچ چھ گھنٹے کا طول پکڑ جائے اور لوگ دوپہر کا کھانا کھانے

لئے یہ ساری مصیبتیں پیدا کر دیں — ذرا پودوں کو دیکھئے، منہ اور پیٹ کے بغیر کیسے مزے سے زندہ ہیں۔ چٹانیں اور زمین دونوں کچھ کھائے پئے بغیر موجود ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں منہ اور پیٹ دیدیا گیا ہے، یعنی دو فالتو عضو عطا کر دیئے گئے؟ — اور اگر ہمیں یہ عضو دینے ہی تھے تو ہمارے لئے یہ بھی ممکن کر دیا ہوتا کہ ہم پھلیوں اور گھونگوں کی طرح پانی میں تیرتے تیرتے پیٹ بھر لیتے، یا بڈوں اور بکڑوں کی طرح شبنم سے افزائش حاصل کر سکتے۔ آخر یہ مخلوق اس طرح قوت اور زندگی حاصل کرتی ہے یا نہیں؟ ہم بھی ایسا کر سکتے تھے۔ ہم بھی تیرتے رہتے یا اڑتے رہتے اور ادھر ادھر کو دھرتے پھاندتے پھرتے! — اگر یہ ہوتا تو اس زندگی میں کوئی تنگ و دو، کوئی کشمکش نہ ہوتی اور انسان کی ساری مشکلیں ساری مصیبتیں غائب ہو جاتیں — مگر ہے یہ کہ اُس نے ہمیں نہ صرف دو عضو دئے ہیں بلکہ قسم قسم کی اشتها اور قسم قسم کی غنیمت دی ہے۔ گویا پیٹ کا غار ایسا ہے کہ، نگاہ سمندر یا گہری کھڈ کی طرح کبھی پُر نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ کہ ہم زندگی بھر اپنے سارے اعضا کی طاقت کے ساتھ سمعت محنت کرنے رہتے ہیں تاکہ ہمارا یہ منہ اور ہمارا یہ پیٹ کسی طرح مطمئن ہو سکیں اور یہ ہیں کہ کبھی ان کی طلب پوری نہیں ہوتی۔

”میں نے اس مسئلے پر بار بار سوچا ہے اور مجبور ہو کر اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے خالق نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔

ہاں چھ سات بار دعوت اڑائی ہے! آخر امریکی بھی چینیدوں کی طرح انسان ہی ہیں! فرق اتنا ہے کہ امریکیوں کو انسانی فطرت کی بصیرت حاصل نہیں اور انہوں نے اس بصیرت کے مطابق اپنی سیاسی زندگی کو اچھی طرح منظم نہیں کیا — میں سمجھتا ہوں، چینیدوں کی طرح دعوتیں کھلانا ہر ملک کی سیاسی زندگی کا حصہ ہے کیوں کہ انسانی فطرت تو ہر جگہ وہی ہے اور ہم کھال کے نیچے تو ملکہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ مثلاً میں نے سنا ہے کہ جو لوگ کسی سرکاری عہدے کے امیدوار ہوں وہ اپنے ضلع کے وڈروں کے لئے کھانے پکواتے ہیں۔ اور ان کے بچوں کو آفس کریم کھلا کر اور سوڈا واٹر پلا کر ماؤں کو خوش کرتے ہیں۔ اس قسم کی رشتہ توں کے بعد لوگوں کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ ”بھائی وہ بڑا اچھا آدمی ہے!“ — یہی خیال بعد میں ایک گیت بن جاتا ہے — کوئی چار پانچ سو برس پہلے یورپ کے بڑے بڑے نواب اور جاگیردار اپنی شادی یا سالگرہ کے موقعوں پر اپنے تمام مزارعوں کو بہت بڑی دعوت دیا کرتے تھے اور انہیں کھلا کھلا کر ”نیک نامی“ حاصل کرتے تھے۔

ہم پر کھانے پینے کا اثر اتنا بنیادی اور اتنا اہم ہے کہ بڑے بڑے انقلاب، امن و ایشی کے دور، جنگیں، بین الاقوامی سمجھوتے، ہماری روزمرہ کی زندگی اور ہماری ساری کی ساری معاشرتی زندگی اس سے بُری طرح متاثر ہے۔ خدایا دیکھئے انقلابِ فرانس کی وجہ کیا تھیں؟ کیا انقلابِ فرانس، والتیر، اور روسو اور دیدرو کی وجہ سے ہوا؟ جی نہیں! اس کی وجہ صرف خوراک تھی۔ انقلابِ روس اور اس انقلاب کے بعد ملک بھر میں اشتراکی تجربے کے اسباب کیا ہیں؟ یہی خوراک کا مسئلہ اور جہاں تک جنگ کرنے کا تعلق ہے، ہنر کی جیسے عظیم فاتح نے اپنی گہری دانش مندی کا اس قول سے ثبوت دیا تھا کہ ”سپاہی اور فوج تو پیٹ کے بل پر لڑتے ہیں۔“ ذرا سوچئے کہ

سکیں تو اس ناجبوشی کو عوام کے لئے ایک مصیبت قرار دیدیا جاتا ہے۔ گویا ہمارا سوچ، کھانے کے گرد گھومتا ہے۔ چنانچہ جب ہمیں کسی بزرگ کی خدمات کا اعتراف بھی کرنا ہو تو ہم اس کے اعزاز میں ایک دعوت لٹکا دیتے ہیں!!

اس کی خاص وجہ ہے۔ دوستوں کی ملاقات اگر کھانے پر ہو تو گویا یہ ملاقات پُر امن طور پر ہوئی۔ عمدہ کھانا بحث کی تندی دُور کر دیتا ہے اور اختلافات میں کوئی تیزی تلخی نہیں رہتی۔ دو بہترین دوست بھوک کے وقت اگر اکٹھے ہوں تو ان کی ملاقات ضرور جھگڑے پر ختم ہوگی۔ مگر عمدہ دعوت کا اثر دو چار گھنٹے ہی نہیں دنوں اور ہفتوں قائم رہتا ہے۔ چینی قوم کو انسانی فطرت سے گہری واقفیت حاصل ہے۔ اسی لئے سارے جھگڑوں اور اختلافات کا فیصلہ عدالت کے بجائے کھانے کی میز پر کیا جاتا ہے۔ چینی زندگی کا منہج ہی ایسا ہے کہ پُرانے جھگڑے اور اختلاف بھی کھانے کی میز پر طے ہوتے ہیں اور کھانے ہی پر نئے جھگڑوں کی پیش بندی کر لی جاتی ہے۔ چین میں عام دستور ہے کہ بار بار دعوتیں کھلا کر سب کی اچھی رائے حاصل کی جائے۔ گویا یہ ایک طرح کی رشوت ہے جو نیک نامی کے لئے دیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دعوتیں دینا سیاست میں کامیابی کا بڑا بے ضرور راستہ ہے۔ اگر کوئی شخص اعداد و شمار جمع کرے تو اسے پتا چلے گا کہ دید کی مرتبے کی ترقی کی رفتار کا تعلق، ان دعوتوں کی گنتی کے ساتھ کتنا گہرا ہے جو اس نے مختلف لوگوں کو دی تھیں۔

مگر ہماری تخلیق اسی طرح ہوئی ہے کہ دعوتوں کے بارے میں ہمارا رویہ یہی ہونا چاہئے۔ اور یہ کہ کوئی چینویں ہی سے مخصوص نہیں۔ امریکہ میں بھی کسی محکمے کا حاکم اعلیٰ آپ کی کوئی درخواست کیسے رد کر دے گا جب اُس نے آپ کے

ختم کر کے دم لیا۔ تو گو یا ساری بات یہ ہوئی کہ موت کی طرح کھانے کے سلسلے میں بھی سب انسان بنیادی طور پر بھائی بھائی ہیں۔

ہر چینی ایک اچھی دعوت سے پھول کی طرح کھل جاتا ہے۔ جب اس کا پیٹ بھرا ہو اور آنتیں مطمئن ہوں تو وہ کہہ اٹھے گا: ”یہ زندگی کتنی حسین اور طربناک ہے!“ اگر یا چینی کے بھرے پیٹ سے ایسی روحانی خوشی کی روشنی پھوٹتی ہے جو دنیا کو جگمگا دیتی ہے چینی ہمیشہ جبلت پر اعتماد کرتے ہیں اور جبلت نے انہیں بتا دیا ہے جب پیٹ بھرا ہو تو سب ٹھیک ہے! مسرت کا چینی نصب العین یہ ہے کہ ”جسم گرم ہو، پیٹ بھرا ہو، ذرا سی تار بکی ہو، ذرا سی نرمی ہو!“ — آخری دو صفتوں کا تعلق سیر ہو کر کھانے کے بعد نرم اور گدگدے بستر سے ہے! اسی لئے تو چینی شاعر کہتا ہے :-

”بھرا پیٹ بڑی چیز ہے۔ باقی سب کچھ تو عیاشی ہے۔“

مگر اس ساری مونہ گانی کے باوجود چینی لوگ کھانے کے معاملے میں کسی بناوٹ کے قائل نہیں۔ کوئی چینی اگر اچھی بخنی کا ایک چمچہ پئے گا تو ذرا سے چٹخارا لے گا۔ اس کے برعکس مغربی ممالک اور بعض دوسرے ملکوں میں یہ بات تیزی سمجھی جائے گی۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ مغربی آداب خوراک (جن کا تقاضا یہ ہے کہ سوپ بغیر آواز پیا جائے اور کھانا اس طرح کھایا جائے گویا بالکل مزہ نہیں آ رہا) کی وجہ سے مغرب میں اچھا کھانا پکانے کا آرٹ پنپ نہیں سکا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مغربی لوگ کھانے وقت کیوں اتنی تمیز اور راستگی سے بولتے ہیں اور میز پر اتنے گم گم، بڑے باتمیز اور بڑے معزز کیوں بنے رہتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے امریکیوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ مرغی کی ٹانگ ہاتھ میں اٹھا کر زے سے چالیں۔ وہ بیچارے

”امن امن“ پکارنے سے کیا حاصل جب حلق کے نیچے پیٹ میں امن قائم رکھنے کی کوئی صورت نہیں کی جاتی۔ قوموں اور افراد دونوں کا یہی حال ہے عوام جب بھوکے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے جابر حکمرانوں کے تخت و تاج خاک میں مل جاتے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے افراد کام نہیں کرتے، سپاہی لڑنے سے انکار کر دیتے ہیں، بڑے بڑے گائیک گانے سے انکار کر دیتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر بحث کرنا بند کر دیتے ہیں اور ملک کے صدر تک حکومت کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ خدا خیال کیجئے ایک شہر دن بھر دفتر میں کیوں سر توڑ محنت کرتا ہے؟ صرف اس لئے کہ شام کو گھر پر بھر پیٹ کھانا بل جائے!۔ اسی لئے تو مثل مشورہ ہے کہ شہر کے دل پر اس کے پیٹ کی راہ سے قبضہ کیا جاسکتا ہے! جب مرد کا جسم مطمئن ہو تو اس کا دل اس کی روح زیادہ پرسکون ہوتی ہے پھر اسے پیار و محبت کی سوجھتی ہے۔ اسے بیوی زیادہ اچھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ عام عورتیں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کے شوہران کے بناؤ سنگار اور ان کے نئے کپڑوں تک سے اندھے اور بے پردہ رہتے ہیں۔ انہیں نظر ہی نہیں آتا کہ بیوی نے آج نئے اور اچلے کپڑے پہن رکھے ہیں مگر کسی بیوی نے کبھی یہ شکایت کی کہ میاں کو سالن یا پلاؤ یا آئینہ نظر نہیں آیا؟۔ حسب الوطنی کیا ہے، محض ان چیزوں کی محبت جو ہمیں بچپن میں کھانے کو ملی تھیں۔ امریکہ کے لوگ اس لئے امریکہ کے وفادار ہیں کہ وہ امریکی روٹی اور امریکی پھلوں کے وفادار ہیں۔ یہی حال جرمنی کے لوگوں کا ہے! جہاں تک بین الاقوامی مفاہمت کا سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اطالوی سویٹوں نے مسولینی کی بنسبت اٹلی کو کہیں زیادہ ہر دلعزیز بنایا ہے ستم یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کے دلوں میں اطالوی سویٹوں نے اٹلی کے لئے جو قدر پیدا کی تھی اسے مسولینی نے

اگر کوئی چینی کسی خارپشت کو دیکھے تو اسے فوراً خیال آئے گا کہ اس کا گوشت اس ترکیب سے پکا کر کھایا جائے کہ اس کا زہر جاتا رہے۔ زہر سے احتیاط کی شرط اس لئے ہے کہ یہی اس کام کا عملی اور اہم پہلو ہے ورنہ اس کام میں کوئی مزہ نہیں۔

خارپشت کے گوشت کا نمبر دوسرا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ باقی کی چیزیں چینی کے لئے دلچسپی نہیں رکھتیں۔ مثلاً خارپشت کے خار کیسے پیدا ہوئے؟ ان سے خارپشت کیا کام لیتا ہے؟ یہ خار اس کی کھال میں کیسے پیوست ہیں اور وہ انہیں خطرے کے موقع پر کیسے سیدھا کھڑا کر لیتا ہے؟ وغیرہ — یہ سوالات ایک چینی کے نزدیک قطعاً بیکار سوال ہیں۔ یہی حال باقی جانوروں اور پودوں کا ہے۔ چینی کے نزدیک اصل بات یہ ہے کہ ان پودوں اور جانوروں وغیرہ سے کیسے اور کیا فائدہ یا حوصلہ اٹھایا جائے۔ باقی رہا یہ کہ وہ خود کیا ہیں؟ اس سے چینی کو کوئی سروکار نہیں۔ گویا چینیوں کو تو صرت پرندوں کے نغے پھول کے رنگ کلیوں کی ٹکھڑی اور مرغی کے گوشت سے غرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مشرق کو مغرب والوں سے پودوں کا علم اور جانوروں کا علم پورے کے پورے سیکھنے پڑے ہیں۔ مگر مغرب کو بھی مشرق سے سیکھنا پڑے گا کہ درختوں، پھولوں اور پھلیوں پرندوں اور حیوانات سے کیسے حوصلہ اٹھایا جائے، کیسے ان سے لطف اندوز ہوا جائے تاکہ ان انواع و اقسام کے موجودات کے دلادیز خطوط اور حرکات کو مختلف انسانی جذبات اور کیفیات کے ساتھ ہم آہنگ محسوس کیا جاسکے۔

تو، کھانا انسانی زندگی کی چند ٹھوس سرتوں میں سے ایک ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ بھوک کی اس محبت پر وہ پابندیاں اور سماجی حدیں مائد نہیں جس طرح

اس پر چھری کانٹے سے مثل فرماتے رہتے ہیں اور دل میں سخت تنگ رہتے ہیں۔ اگر کھانا اچھا ہو تو مزے لے کر نہ کھانا میرے نزدیک صحت جرم ہے۔ جہاں تک دسترخوان کے ”آداب“ کا تعلق ہے تو میرے نزدیک بچے کو زندگی کی مصیبتوں کا احساس ہی پہلی دفعہ اس وقت ہوتا ہے جب اُسے ماں کھانے وقت چٹخارا لینے سے منع کرتی ہے۔ انسانی نفسیات ہی ایسی ہے کہ اگر اپنی دلی خوشی کا اظہار نہ کیا جائے تو پھر یہ خوشی محسوس بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے ہو کر سوہ و معصم مالمیولیا اور ضعیف اعصاب جیسے امراض گھیر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں فرنیسیوں کی مثال پر چلنا چاہئے۔ جب ہیرا اچھا کٹلٹ لے کر آتا ہے تو ان کے منہ سے بے اختیار ”واہ“ نکلتی ہے۔ اور جب پہلا لقمہ منہ میں جاتا ہے تو ان کے دل کا اطمینان اور خوشی ایک لمبی ”ہوں“ میں بدل جاتی ہے! بھلا کھانے کا مزہ لینے میں شرم کی کیا بات ہے؟ اور اگر بھوک اچھی ہو اور معدہ صحت مند ہو تو اس میں بُرا کیا ہے؟۔۔۔ اسی لئے تو ہمیں ساری دنیا سے مختلف ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک اُن کے کھانے کے آداب اچھے نہ ہوں اور وہ بدتمیز ہوں، مگر وہ دعوتوں اور کھانوں کا لطف ضرور اٹھا سکتے ہیں!

میں سمجھتا ہوں چینی لوگ پودوں اور حیوانات کا علم اس لئے نہ سیکھ سکے اور نہ اُسے ترقی دے سکے کہ کوئی چینی عالم ایک مچھلی کی طرف ٹھنڈے دل سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ مچھلی دیکھ کر اُسے فوراً یہ خیال آئے گا کہ اس مچھلی کا مزہ کیسا ہوگا اور پھر اُسے خیال آئے گا کہ اسے کھالینا ہی بہتر ہوگا۔ اسی وجہ سے مجھے کسی چینی مرجن پر اعتماد نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی چینی مرجن میرا گردہ کاٹ کر اس میں سے پتھری کاٹنا چاہے تو وہ پتھری کو بھول جائے گا اور فوراً میرا گردہ بھوننا شروع کر دے گا۔

سے کھودتے ہیں۔ ایسی مثالیں میرے ہم عصر جینیوں میں موجود ہیں۔ انہیں شرفانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔

نتیجہ یہ ہے کہ کھانے کی وجہ سے (جنسی جذبے کے مقابلے میں) بہت کم سماجی جرائم ہوتے ہیں۔ ضابطہ فوجداری میں مثلاً غیر قانونی بد اخلاق یا بے وفا قسم کی شکم پڑی کے لئے کوئی قانون موجود نہیں۔ مگر اس ضابطہ فوجداری میں زنا، طلاق عورتوں سے چھیڑ چھاؤ قسم کی باتوں کے لئے بیسیوں دفعات موجود ہیں۔ کھانے کے سلسلے میں شہر زیادہ سے زیادہ یہ حرکت کر سکتا ہے کہ نعمت خانے کو چھان مارے مگر نعمت خانے کی تلاشی پر کسی شخص کو سزا نہیں دی جاتی اور اگر کبھی عدالت میں ایسا شخص پیش کر بھی دیا جائے تو جج محترم رحم و کرم بن جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص صاف صاف تسلیم کیا کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں۔ اسی بنا پر ہم قحط زدہ لوگوں پر تو ترس کرتے ہیں لیکن الگ فٹلگ رہنے والی رامباؤں پر توجہ نہیں دیتے۔

کھانے کے مضمون پر تو ہر شخص اچھی معلومات رکھتا ہے، اور ہمارے دوسری جبلت یعنی جنسی جذبے کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو جنس کے بارے میں الف کے نام سے تک معلوم نہیں! چین میں بعض خاندان ضرور ایسے ہیں جو اپنی لڑکیوں کو جنسی معلومات سے بھی بہرہ ور کرتے ہیں اور انہیں کھانا پکاتا بھی سکھاتے ہیں۔ مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے؟۔ کھانے کے مضمون پر علم کی روشنی چمک رہی ہے اور جنس کے مضمون پر کمائیوں اور دھوکوں کی پراسرار دھند چھائی ہوئی ہے۔ کھانے کا مضمون جتنا روشن ہے، جنس کا موضوع اتنا ہی بے نور اور اندھیرا ہے!

اگر پرندوں کی طرح پیٹ کے بجائے ہمارا بھی پٹنا ہوتا، یا جگالی کرنے والے بالوروں کی طرح ہمارے بھی چار پاؤں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی معاشرہ اتنا

دوسری جبلتوں مثلاً جنسی خواہش پر عائد ہیں۔ عام طور پر بھوک کے سلسلے میں کوئی خلاتی قدریں بھی پیدا نہیں۔ خوراک کے بارے میں بناوٹ اور رکھ رکھاؤ بھی جنس کے مقابلے میں کم ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فلسفی، شاعر، سوداگر اور فنکار کھانے پر جمع ہوں اور بغیر کسی شرم و حیل کے کھلے بندوں پیٹ پوجا کر سکیں۔ البتہ بعض وحشی اقوام ایسی ہیں جنہوں نے کھانے کے بارے میں کچھ عجیب قسم کی شرم رائج کی ہے۔ وہ صرف اکیلے ہی میں کھا سکتے ہیں۔ غرض کم سے کم کھانے کی جبلت تو ایسی ہے جس پر چونکہ کم حدیں عائد ہیں اس لئے اس میں کم گراہیاں اور کم خبط اور کم مجرمانہ افعال پیدا ہو سکے ہیں۔ بھوک کی جبلت اور جنسی خواہش میں فرق یہ ہے کہ دونوں اپنے سماجی معنی میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور یہ بات قدرتی ہے۔ بہر کیف بھوک ایسی چیز ہے جو مہا۔ی جسمانی زندگی کو بچھیدہ نہیں بناتی۔ بلکہ انسانیت کے لئے ایک نعمت ہے۔ جو یہ ہے کہ صرت اسی جبلت کے سلسلے میں ہر انسان اُن آدمی سے بات کرتا ہے۔ اور کھلے بند۔ دل صاف صاف اس کا اقرار کرتا ہے۔ اس کے اظہار میں کوئی شرم لمانہ نہیں رہتا جاتا۔ اس لئے کوئی اعصابی مرض یا کوئی بے راہم و دی پیدا نہیں ہوتی جس طرح جنسی جذبوں کے سلسلے میں پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ مانا کہ کھانا ملنے میں کمی ایک مشکلیں ہوں گی مگر جو نہی کھانا پیٹ میں گیا۔ باقی باتیں ملے ہو گئیں۔ ہم بڑی صاف دل سے کھلے بندوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص کو خوراک ملنی چاہئے۔ مگر بات ہم جنسی خواہش کے سلسلے میں نہیں کہہ سکتے اور سچی بات یہ ہے کہ بھوک مٹ کر کوئی طوفان بھی تو نہیں اُٹھاتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ لوگ دیا دہ کھا کھا کر مضمی کا شکار ہو جائیں گے یا ان کی آنتوں میں سرطان ہو جائے گا، یا ان کا جگر بیکار ہو جائے گا۔ چنانچہ بعض لوگ اپنی قبریں گویا اپنے

کہ آدمی آدمی کو کھاتا ہے۔ انسان کی ارتقائی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ آدم خوری رائج رہ چکی ہے۔ اور ہمارے اجداد ایک دوسرے کا گوشت کھاتے رہے ہیں۔ پھر اس میں کیا تعجب ہے کہ ہم اب بھی کئی لحاظ اور کئی پہلوؤں سے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، مثلاً انفرادی طور پر معاشرتی طور پر یا بین الاقوامی طور پر ایک دوسرے کو نوچ نوچ کر ہڑپ کئے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تو آدم خور ہم سے بہتر ہیں۔ کیونکہ وہ عمداً دوسرے کو قتل کرتے ہیں کہ اُسے کھا سکیں اور پھر وہ خرے ہوئے دشمن کے جسم کے عمدہ حصوں کا گوشت، کلیجی گردے کھا کر کچھ چال بھی کرتے ہیں۔ لیکن مہذب انسانوں کا حال دیگر ہے۔ آدم خوروں اور مہذب انسانوں میں فرق یہ ہے کہ آدم خور اپنے دشمن کو مار کر کھاتے ہیں۔ لیکن مہذب انسان اپنے دشمن کو مار کر اُسے دفن کر دیتا ہے۔ اس کی قبر پر ایک کتبہ لگاتا ہے اور اس کی نجات کے لئے دعا بھی کرتا ہے۔ گویا ہم انسانی خود پسندی اور بد مزاجی میں حماقت کا اضافہ بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ خود پسندی اور بد مزاجی کی وجہ سے ہم اپنے جیسے انسان کو جان سے مارتے ہیں۔ اسے مار کر اُس سے زندگی چھین کر پھر اس کے لئے دعائیں مانگنا، حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟

میں جانتا ہوں کہ انسان تکمیل کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہوا کہ ابھی ہم بہت ناقص ہیں اور واقعہ بھی یہ ہے۔ جب تک ہم میں حلیانہ اور امن پسندانہ اوصاف پیدا نہیں ہوں گے ہم اپنے آپ کو مہذب کہہ ہی نہیں سکتے۔

میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں کی موجودہ نسل میں گوشت خور اور نباتات خور دونوں قسم کے حیوان موجود ہیں۔ نباتات خور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور

بدل جاتا کہ صورت بھی پہچانی نہ جاتی۔ بلکہ ہم اور ہی نسل کے انسان ہوتے ہوئے پوٹے یا جانوروں کے سے معدے والی انسانی نسل، بڑی پُرامن، بڑی مطمئن اور بڑی پیاری ہوتی، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی چیزے یا کوئی لیے ہوتے ہیں۔ ہم اس صورت میں یا تو ایک چوربچ پیدا کر لیتے جس سے ہمارا نظریہ حسن بالکل بدل جاتا۔ یا پھر تھو تھنی کے اندر جگالی کے دانت اگا لیتے۔ اس طرح ہمارے لئے بیج اور پھل ہی کافی ہوتے۔ یا کسی پہاڑی کی ڈھلان پر سرسبز گھاس ہمارے لئے کافی ہوتی۔ کیونکہ فطرت گھاس کے سلسلے میں بڑی فیاض ہے۔ چنانچہ ہمیں خوراک کے لئے ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑنا نہ پڑتا۔ اور اپنے دشمنوں کی بوٹیاں فوجی نہ پڑتیں۔ گویا ہم ایک ایسی جنگجو اور خونخوار مخلوق نہ ہوتے جیسی آج کل میں۔

خوراک اور مزاج میں بڑا اگر تعلق ہے اور یہ قدرت کا قانون ہے۔ گھاس پھوس کھانے والے سارے جانور فطرتاً پُرامن ہوتے ہیں۔ مثلاً بھیر بکریاں، گھوڑا، گائے، بھینس، ہاتھی اور چڑیا وغیرہ۔ گوشت کھانے والے تمام حیوان لڑاکا ہوتے ہیں۔ مثلاً بھیریا، شیر، چیتا، عقاب وغیرہ۔۔۔ اگر بیمار اگرہا بھی گھاس پھوس پر ہوتا تو ہماری فطرت بھی کچھ کچھ فیصل منا اور بھاری بھر کم ہوتی۔ قدرت کا یہ قانون ہے کہ جہاں لڑائی کی ضرورت نہ ہو وہاں لڑاکا فطرت پیدا نہیں کرتی۔ آپ کہیں گے آپس میں زور مرنے بھی لڑتے ہیں۔ مگر مرغے آپس میں دانے ڈنکے کے لئے نہیں لڑتے بلکہ مرغی کے لئے لڑتے ہیں۔ یہ جھگڑا تو گھاس پھوس کھانے والے انسانوں کے درمیان بھی چلے گا۔ لیکن وہ اس مارا ماری سے بہت مختلف ہو گا جو آج کل باہر آئی ہوئی خوراک کے سلسلے میں یورپ میں پیش آتی ہے۔

میں نہیں جانتا کہ کبھی بندر نے دوسرے بندر کو کھایا ہو۔ مگر میں جانتا ہوں

یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا مضبوط اور بھری بھری مچھلیوں اور طاقت و جسموں کی بڑی معتقد ہے!

۵۔ مضبوط جسم

ہم بنیادی طور پر حیوان ہیں اور ہمارے جسم فانی ہیں اس کا ایک اہم نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں جان سے مارا جاسکتا ہے۔ اور عام آدمی کو اس طرح جان سے جانا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ یہ ماننا کہ ہم میں علم و دانش کی بڑی پیاس موجود ہے مگر علم ہی کے ساتھ نظریوں کا اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہی اختلاف ہے جو بحث کو جنم دیتا ہے۔ اگر یہ دنیا ہمیشہ زندہ رہنے والے لوگوں سے آباد ہوتی تو یہ بحث مباحثہ کبھی ختم نہ ہوتے کیونکہ جب تک ایک غیر فانی انسان یہ زمان لے کہ وہ غلطی پر ہے، جھگڑا طے نہیں ہو سکے گا۔ مگر کافی انسانوں کی دنیا میں صورت حال ذرا مختلف ہے کسی سے اختلاف رکھنے والا شخص اپنے حریف کی نظروں میں اتنا قابل نفرت ہو جاتا ہے (حریف جتنا قابل نفرت معلوم ہونے لگے، اُس کی ویلیں اتنی ہی درست ہوتی ہیں!) کہ حریف اُسے جان سے مار کر جھگڑے اور اختلاف کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر الف، ب کو مار ڈالے تو الف حق پر ہے۔ اور اگر ب، الف کو مار ڈالے تو ب حق پر ہوا۔ ذرا خیال کیجئے کہ وحشیوں میں جھگڑے طے کرنے کے لئے یہی قدیمی طریقہ رائج ہے۔ اور یہی حال جانوروں کا ہے۔ چونکہ شیر سب کو مار سکتا ہے لہذا وہی حق پر ہے۔

یہی بات انسانی معاشرے پر ایسی صادق آتی ہے کہ قدیم زمانے سے لے

گوشت خورد و سروس کے کام اور معاملوں کو بھی اپنا کام سمجھتے ہیں اور ہر طرح ان میں دخل دیتے ہیں۔ یہی ان کا ذریعہ معاش بھی ہے۔ اسی لئے میں نے آج سے دس سال پہلے سیاسیات سے کنارہ کر دیا تھا۔ کیونکہ میں فطرتاً گوشت خور نہیں، اگرچہ میں گوشت کے کباب اب بھی رغبت سے کھاتا ہوں۔ قطعہ یہ ہے کہ آدھی دنیا تو اپنا وقت کام کرنے میں صرف کرتی ہے۔ باقی کی آدھی دنیا ایسی ہے جو دوسروں سے کام کراتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں دنیا کا یہ آدھا حصہ دوسروں کے لئے کوئی ذاتی کام کرنا، ناممکن کر دیتا ہے۔ گوشت خور کی خصوصیت یہ ہے کہ اُسے لڑنے بھڑنے سازشیں کرنے، چار سو بیس میں مرزا آتا ہے۔ دشمن کو جک دینے اور پیش بینی کرنے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ بڑی گہری دلچسپی اور حقیقی قابلیت کیا جاتا ہے۔ مگر میرے نزدیک یہ خصوصیات ہرگز قابل تعریف نہیں ہیں اصل یہ سارا معاملہ جبلت اور جبلتی تقاضے کا ہے۔ جن لوگوں کی فطرت ہی لڑنا جھگڑنا ہو وہ اسی میں لطف محسوس کرتے ہیں۔ ان کی تخلیقی قوت، اپنا کام اچھی طرح سرانجام دینے کی صلاحیت بہت کم پروان چڑھتی ہے۔ نباتات خوروں کی سی فطرت رکھنے والے کئی پروفیسروں کو میں نے دیکھا ہے جنہیں حرص اور لالچ مطلق نہیں ہوتا جن میں مقابلے کا اور دوسروں کو مات دینے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ یہی لوگ قابلِ تعلیم ہیں۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ دنیا کے تمام تخلیقی فنکار دوسروں کے کام میں دخل نہیں دیتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اسی لئے ان کی فطرت نباتات خوروں کی سی ہے۔ انسانیت کا سچا ارتقا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ نباتات خوروں کی سی فطرت پر امن انسان زیادہ ہوں اور گوشت خوروں کی فطرت کے انسانوں کی گنتی کم ہوتی جائے۔ فی الحال یہ گوشت خور فطرت کے لوگ ہی ہمارے حکمران ہیں اور

کی روشنی پھیلانے میں کامیاب ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو پھر حشہ کا بادشاہ ہیل سلاسی اٹلی میں بڑی کامیابی سے تہذیب و تمدن کا فورہ پنچا سکتا ہے ہم میں جنگل کے بادشاہ شیر کی سی شاہی خصلت بھی ہے کہ ہم بحث کو کچھ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی لئے تو ہم سپاہی کو اتنا اور نچا درجہ دیتے ہیں اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کیونکہ سپاہی اختلافات کرنے والوں کا فوراً فیصلہ کر دیتا ہے ! جو شخص بحث مباحثہ کرے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھے اسے خاموش کرنے کا فوراً طریقہ یہ ہے کہ اسے پھانسی دے دیجئے بس قصہ پاک ہوا۔ انسان لمبی چوڑی باتیں بھی کرتا ہے جب وہ دوسروں پر اپنا اعتقاد ٹھونس نہیں سکتا اور انہیں پوری طرح قائل نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس جو لوگ عمل کے رسیا ہیں اور انہیں کام کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے۔ وہ تناؤ و نادربری باتیں کرتے ہیں۔ انہیں بحث مباحثے اور محبت بازی سے نفرت ہوتی ہے۔ آخر ہم باتیں کس لئے کرتے ہیں۔ صرف اس لئے کہ دوسروں پر اثر ڈال سکیں اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم دوسروں پر اثر ڈال سکتے ہیں، انہیں کنٹرول بھی کر سکتے ہیں تو باتوں کی کیا ضرورت باقی رہی؟ آخر بین الاقوامی انجمنیں اور کیا کرتی ہیں۔ باتیں اور خالی مباحثے۔ مگر جھگڑوں اور اختلافات کو زبردستی اور قوت کے بل پر طے کرنے کی بھی ایک حد ہے۔ اور اگر ذوق اور زندہ دلی نہ ہو تو یہ طریقہ بالکل معمول ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی زمانے میں جاپانیوں کا خیال تھا کہ وہ چینی آبادیوں پر مشین گنوں سے گولیاں برساکر اور بیماری کر کے ان کے دل سے جاپانیوں کی نفرت نسبت و نابود کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ذرا مشکل سے اس بات کا قائل ہوا ہوں کہ انسان حیوانِ معقول بھی ہے !

میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی انجمنیں جدید زبانوں کے سیکھنے

آج تک اسی نظریے سے انسان کی ساری تاریخ کو جانچا جاسکتا ہے۔ گیلیلیو نے زمین کے گول ہونے اور نظام شمسی کے بارے میں کئی نئی باتیں دریافت کیں مگر کئی باتوں میں اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور کئی ہوئی باتیں بھی واپس لے لیں۔ وہ اس لئے کہ وہ ایک فانی انسان تھا۔ جسے جان سے مارا جاسکتا تھا، یا طرح طرح کی ایذا میں بھی دی جاسکتی تھیں۔ اگر گیلیلیو کا جسم لافانی ہوتا، تو اسے بحث مول لینے کی مصیبت اٹھانا پڑتی۔ آپ اسے کبھی یقین نہ دلا سکتے کہ وہ بعض باتوں میں غلطی پر ہے اور یہ ایک دائمی مصیبت بن جاتی مگر حبسیا کہ میں نے عرض کیا وہ فانی انسان تھا اور جسمانی ایذائیں، جیل کی کال کو ٹھہری، یا شاید ٹنگی اور پچانسی نے اسے قائل کر دیا کہ وہ غلطی پر ہے۔ اس زمانے کے پادری اور امرار دونوں طبقے، گیلیلیو سے فیصلہ کرنے پر تیار نہیں تھے۔ چنانچہ گیلیلیو کو قائل ہونا پڑا کہ وہ غلطی پر ہے۔ اسی بات نے اس زمانے کے پادریوں کو یقین دیا کہ وہ راستی پر ہیں۔ چنانچہ یوں اس مسئلے کا فیصلہ بخیر و خوبی ہو گیا!

جھگڑے طے کرنے کا یہ طریقہ بڑا فری اور سہل اور عمدہ ہے۔ لوٹ مار اور فائز نگری کی جنگیں، مذہبی جہاد، صلاح الدین اور مسیحوں کی سلیبی جنگیں، سپین میں کافروں پر احتساب اور ان کا زندہ جلایا جانا، قرون وسطیٰ میں ڈانوں اور جادو گروں کو زندہ جلانا اور پھر ہمارے زمانے میں مسلح جہازوں کی مدد سے وحشی قبائل کو عیسائی بنانا، سفید قوموں کا بزرگم خود ہر جگہ، تہذیب، سکھانے کا کام اور مسولینی کا حبشہ میں ٹینکوں اور ہوائی جہازوں سے 'تہذیب' پھیلانا، یہ سب کچھ اسی حیوانی منطق کے نتیجے ہیں جو انسان کو ورثے میں ملی ہے۔ اگر اطالویں کے پاس بہتر تہذیبیں ہوں اور افلاوی سپاہی بہتر سپاہی ہوں اور زیادہ دشمنوں کو مار سکیں تو مسولینی حبشہ میں تہذیب

مختصر بات یہ ہے کہ انسان کو باتیں بنانے کی صلاحیت بھی اسی طرح دی گئی ہے جس طرح اُسے لڑنے بھڑنے کی جبلت عطا کی گئی ہے۔ انسان کی ارتقائی تاریخ کے لحاظ سے ہمارا یہ عضو زبان بھی اتنا ہی قدیم ہے جتنا ہمارا منکا ہے، اور اتنا ہی قوی ہے جتنے ہمارے بازو ہیں! انسان اور حیوان کا فرق یہ ہے کہ انسان بات کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی انجمنیں، ملکی پارلیمنٹیں، یا دوسری انجمنیں مستقل طور پر قائم رہتی ہیں تاکہ انسان مل بیٹھ کر باتیں بنا سکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کا مفروضہ یہ ہے کہ باتیں کرتے رہیں اور یہ معلوم کرتے رہیں کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹا ہے۔ باتیں کرنے میں کوئی عیب نہیں یہ تفرستوں کی خصوصیت ہے۔ اس سلسلے میں انسانی خصوصیت یہ ہے کہ ہم ایک حد تک ہی بات چیت کرتے ہیں۔ ہم گرامر کم بحث کر نہیں حتیٰ کہ ایک فریق جس کے بازوؤں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، پریشان ہو کر غصے میں آجاتا ہے۔ جیسا کہ مشہور چینی متذکرہ ہے کہ ”پریشانی قدرتی طور پر غصے کا پیش خیمہ ہوتی ہے!“ اور اس فریق کو دیکھا کہ یہ خیال آتا ہے کہ باتیں بہت ہوئیں اب کچھ اور ہونا چاہئے۔ چنانچہ یہ ناراض اور طاقت ور فریق میز پر زور سے منکا مارتا ہے۔ فریق مخالفت کی گردن ناپتا ہے اور اس کی خوب مرمت کرتا ہے۔ پھر ملپٹ کر حاضرین سے پوچھتا ہے: ”لوگو! بتاؤ کیا میں حق پر تھا یا یہ نامعقول سچ کہتا تھا؟“ اور جواب لازمی طور پر یہی ملتا ہے کہ ”بھائی صاحب! آپ ہی سچے ہیں!“ — یہ صرف انسانوں کا خاصا ہے کہ اختلافی بحث کا فیصلہ یوں کرتے ہیں۔ حیوان تو اپنے اختلافات محض طاقت کے بل پر طے کر لیتے ہیں۔ یہ انسان ہی ہے کہ اپنے اختلافات کا فیصلہ بالک ناک جھجک اور طاقت کے ایک عجیب آمیزے کے ساتھ کرتا ہے۔ فرستوں کا اعتقاد یہ ہے کہ حق، حق ہے، جانوروں کا اعتقاد صرف قوت پر ہے

کے لئے نہایت اچھے سکول ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک کتابی سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتا بھی سکھایا جاتا ہے۔ مثلاً ایسی انجمنوں میں پہلے کوئی نہایت فصیح مقرر نہایت عمدہ انگریزی میں ایک تقریر کرتا ہے۔ چند منٹ بعد یا ساتھ ہی ساتھ، ایک نہایت قابل مترجم انگریزی کی اسی تقریر کو بڑی روانہ شستہ اور فصیح تر نسخی میں ادا کرتا ہے۔ معلقہ اور بچہ کا پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی انجمنیں زبان دانی کے سکولوں سے کہیں بہتر ہیں کیونکہ ان میں نہ صرف جدید زبانیں سکھائی جاتی ہیں بلکہ تقریر کرنے کا فن بھی سکھایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک دفعہ میرے ایک دوست نے (جو ایک بین الاقوامی انجمن میں اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا تھا) مجھے بتایا کہ چرمینے کی قلیل مدت میں اس نے اپنے تنہا پر قابو پا لیا حالانکہ اپنے ملک میں اس نے برسوں بیکار اس عیب پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ مگر تعجب انگیز بات یہ ہے کہ بین الاقوامی انجمنیں جو عام طور پر تبادلہ رائے کے لئے بنائی جاتی ہیں۔ اور ان اداروں میں بھی جو محض بات چیت کے لئے قائم کئے جاتے ہیں ”بڑے بولنے والوں“ اور چھوٹے بولنے والوں“ کا امتیاز باقی ہے۔ ”بڑے بولنے والے“ وہ ہیں جن کے ”مٹکے“ بڑے ہیں۔ اور ”چھوٹے بولنے والے“ وہ ہیں جن کے ”مٹکے“ بھی چھوٹے ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر بین الاقوامی انجمن، اگر محض دھوکا نہیں تو حماقت کا اڈا ضرور ہے!۔ مگر یا چھوٹے مٹکے والی قوم کا نمائندہ جسے چھوٹا مقرر قرار دیا جاتا ہے بڑے مقررین کی طرح اتنی تیزی سے اور وضاحت سے تقریر کر ہی نہیں سکتا! میں یہی کہوں گا کہ ”بڑے مٹکے“ کی فصاحت میں یقین، یہ اعتماد، اسی حیوانی ورثے کا ایک حصہ ہے۔ جس کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے (میں نے قصداً وحشی درند کا لفظ استعمال نہیں کیا حالانکہ مناسب لفظ یہی تھا)

غیرت، میری عزت پر حملہ کیا ہے اور میری آبرور پر پانی پھیر دیا ہے! اس کے بعد وہ غصے میں پیر پٹختا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور ہارن مڑ کر حقارت کی نظر بھی نہیں ڈالی — ذرا خیال کیجئے کہ ایسے آدمی کو یہ شکایت ہوئی کہ ہم نے اس کی تعزین کی ہے۔

دوسرا واقعہ ۱۹۳۶ کا ہے۔ فریقین میں سے ایک شخص (حسب سابق) بڑا طاقتور تھا۔ اسی نے اپنا جھگڑا پنچایت کے سامنے فیصلے کے لئے پیش کیا، اور پنچایت سے انصاف طلب کیا — ہماری پنچایت کو اپنی آن، اپنی عزت کا پاس تھا۔ اس لئے ہم نے متفقہ فیصلہ دیا کہ ”مصور سراسر تمہارا ہے۔ اور تم زبردستی اور سنیہ زوری کرتے ہو“۔ اس شخص نے بھی اس فیصلے کو اپنی توہین گردانا اور اس کی بھی عزت اور آبرو پر اس فیصلے نے کالاک پوت دی۔ چنانچہ اُس نے اپنے حریف کی گردن دبوچی اور کمرے سے باہر لے جا کر اُسے قتل کر دیا۔ واپس آکر اُس نے ہم سے پوچھا: ”تباؤ! میں حق پر ہوں یا وہ؟“ ہم لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا: ”نہیں بھائی تمہی حق پر ہو!“ — وہ اس فیصلے پر بھی مطمئن نہ ہوا۔ اُس نے پوچھا: ”میں اچھا آدمی ہوں یا نہیں؟“ ہم نے پھر یک زبان ہو کر کہا: ”تم نہایت عمدہ آدمی ہو!“ تاہل ہم سے اپنے لئے کس طریقے سے یہ کلمات کملوار ہا تھا؟

یہ واقعہ ۱۹۳۶ء میں انسانی تہذیب کا ایک نمونہ ہے۔ قانون اور انصاف انسانیت کی ابتدا سے اب تک ایسے کئی مراحل سے گزر چکے ہیں۔ پنچایتوں میں تو ملزم یہ احتجاج کرتا ہے کہ اس کی توہین کی گئی ہے۔ مگر بائی کورٹ میں جب الزام ثابت ہو جائے تو ملزم ایسا احتجاج نہیں کرتا۔ یہ ترقی دیر میں ہوئی ہے۔ ہم نے پنچایتیں شروع کیں تو لوگ بھگ دس برس ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔

یہ صرف انسان ہیں۔ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قوت کا دوسرا نام حق ہے!۔ بہر حال باتیں کرنے اور طاقت کے استعمال میں سے باتیں کرنے کی خواہش اعلیٰ تر ہے۔ شاید کوئی زمانہ ایسا آجائے کہ ہم باتیں تو کیا کریں لیکن طاقت استعمال نہ کریں۔ اسی میں انسانیت کی نجات اور فلاح ہے۔ فی الحال تو ہم میں چائے خانوں کی نفسیات رچی ہوئی ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں اور آپس میں اُلجھ پڑتے ہیں۔

مجھے وہ دفعہ چائے خانوں کی جنگوں سے سابقہ پڑا ہے۔ ۱۹۳۱ یا ۱۹۳۲ کا ذکر ہے۔ ہم لوگ ایک چائے خانے میں بیٹھے تھے کہ ایک جھگڑا پیش ہوا اور میں ثالث قرار دیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ ایک شخص نے دوسرے کی جائداد ہتھیالی ہے۔ شخص بڑا کوئل جوان تھا۔ اسی نے بحث کا آغاز کیا تھا۔ اُس نے ہمارے سامنے ایک لمبی چوڑی تقریر کی جس میں اُس نے بتایا کہ میں نے اپنے مہملے (فریق مخالف) کے ساتھ بڑے صبر و سکون سے گزرا کیا ہے۔ ہمیشہ فراخ دلی کا برتاؤ کیا ہے اور بڑی بے غرضی سے اُس کی خدمت خاطر کی ہے۔ مزہ یہ کہ اس نے ہم ثالثوں کو بھی بحث میں حصہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اور جب ہم آپس میں بحث میں اُلجھ ہوئے تھے تو وہ چپکے سے اٹھا اور باہر جا کر اُس زمین کے ارد گرد بار لگا دی۔ جس کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا پھر اُس نے ہم سے آکر کہا: ”آپ لوگ خود چل کر دیکھ لیجئے کہ میں ٹھیک کہتا ہوں یا نہیں۔ ہم لوگوں نے باہر جا کر دیکھا کہ اُس وقت بھی اُس کے کارندے نزاعی رفتے کے گرد بار لگا رہے تھے! اُس نے ہم سے پوچھا: ”کیوں بھائیو! حق پر میں ہوں یا شخص؟“ ہم تو اپنی آنکھوں اُس کی بد ذاتی دیکھ چکے تھے۔ ہم نے فیصلہ دیا کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ بس یہ کہنا غضب ہو گیا۔ اُس نے ہمارے فیصلے کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ اُس نے کہا: ”ساری پنچایت نے میری توہین کی ہے۔ میری

اُلٹ پلٹ کے مقابلے میں، انسانی ذہن ایک عظیم الشان چیز ہے۔ ایسی وسیع اور ارفع کہ اس میں کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی اہلیت موجود ہے۔

مگر عام ذہن ایسے نہیں ہوتے۔ اس لئے میں ذہن انسانی کو عظیم الشان نہیں، ایک دلفریب چیز کہوں گا کیونکہ اگر سب انسانوں کے ذہن ایسے ہی اعلیٰ ہوتے تو ہر انسان معقولیت کا پتلا ہوتا۔ وہ گناہوں اور کمزوریوں اور بد اخلاقی سے

مبرا ہوتا اور اس طرح یہ مخلوق نہایت غیر دلچسپ ہوتی — میں انسانی پرست ہوں اور انسانیت کا دلدادہ ہوں۔ اسی لئے گناہوں سے پاک، اولیا سے مجھے

زیادہ دلچسپی نہیں۔ مجھے تو انسان سے دل چسپی ہے کہ وہ سخت غیر منطقی، نہایت متکبرانہ ہے۔ وہ مستقل مزاج نہیں ہے۔ وہ بڑی دلچسپ حماقتیں کرتا ہے جشن

مناتا ہے، اودھم مچاتا ہے، اس میں سخت تعصب اور کٹر پن ہے اور وہ نسیان کا پتلا ہے۔ اگر ہمارے ذہن ایسے ہی مکمل ہوتے تو ہمیں ہر نئے سال کے شروع

میں لمبے چوڑے پروگرام نہ بنانے پڑتے۔ کہ اس سال ہم یہ کریں گے اور وہ نہیں کریں گے! — انسانی زندگی کی دلفریبی تو یہی ہے کہ انسان ہر سال نئے

نئے منصوبے باندھتا ہے۔ اور ہر سال کے آخر میں اُسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے اپنے منصوبوں کا زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ پورا کیا ہے۔ باقی کے دو حصوں

میں سے ایک جھٹے پر تو عمل نہیں ہو سکا۔ اور ایک حصہ وہ بالکل بھول جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ منصوبہ جس پر عمل لگاتی ہو اپنی دلچسپی کھو بیٹھتا ہے۔ اگر کسی

جرنیل کو یہ معلوم ہو کہ اُس نے ایک جنگ لڑنے کے لئے جو نقشہ بنایا ہے۔ اس پر عمل کرنے سے فوج کے کتنے آدمی مارے جائیں گے، کتنے زخمی ہوں گے

اور دوسرا نقصان کیا ہو گا تو اس کے لئے اس رٹائی میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہیگی۔

لیکن قدرت کو آئندہ کا حال بھی معلوم تھا۔ قدرت جانتی تھی کہ ہمیں اس تجربے میں نامی ہوگی کیونکہ ابتداء میں نامکامیاں ہی انسان کا مقدر ہیں۔ اب یہ حال ہے کہ پچاسیتیں ختم ہو گئی ہیں اور ہم لوگ پھر وحشیوں کی طرح ایک دوسرے کے بال فوج رہے ہیں اور حیا زروں کی طرح ایک دوسرے کی بڑیاں اڑا رہے ہیں۔ . . . مگر میں مایوس نہیں ہوں۔ شرم و حیا اچھی خصلتیں ہیں اور یہی حال باتیں کرنے کا ہے! میرے نزدیک تو اب انسان بالکل بے شرم اور بے حیا ہو چکے ہیں۔ آئیے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم میں ابھی حیا دہی باقی ہے اور باتیں بنانے میں لگے رہیں۔ شاید اسی طرح باتیں کرتے کرتے ہم فرشتوں کے اعلیٰ رتبے پر پہنچ جائیں۔ جو آپس میں باتیں تو کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی تکابوٹی نہیں اڑاتے۔

۶۔ ذہن انسانی

غالباً انسانی ذہن، تخلیق کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس دعوے سے اتفاق ہوگا۔ خاص طور پر اس صورت میں کہ حکیم آئن سٹائن اور موجد ایڈلین جیسے لوگوں کے ذہن سامنے رکھے جائیں۔ کیونکہ آئن سٹائن نے کائنات کے قومی خلا کو حساب کے ذریعے ثابت کیا اور ایڈلین نے گراموفون اور سنیمیا کی مشین جیسی چیزیں ایجاد کیں۔ یہ دعوے ان ماہرین طبعیات کے ذہنوں کے پیش نظر اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے جو کسی ستارے کی راہ و رفتار ناپ دیتے ہیں۔ ایٹم کی ترکیب جانتے ہیں اور ایٹم سے کیا کیا کچھ بنا سکتے ہیں اور ایسے کیمبرے بنا سکتے ہیں جو رنگین تصویریں لے سکیں! گویا بندروں کی بے مقصد اور فضول کردہ اور

گویا انسانی ذہن اس لئے دھچپ ہے کہ وہ کتنے قصبات کا مارا ہوا ہے سخت متکین اور ضدی ہے اور کوئی اس کے بارے میں پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ اب وہ کیا سوچے گا اور کیا کرے گا۔ اور اگر نفسیات نے ہم پر یہ بھی واضح نہیں کیا تو گو یا ہم نے نفسیات سے ایک سو برس میں کچھ نہیں سیکھا۔ دوسرے لفظوں میں انسانی ذہن اب بھی بے مقصد ٹامک ٹوئے مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو ہمارے اجداد، بندوں کے ذہن کا خاصہ تھی۔

انسانی ذہن کے ارتقا پر ذرا غور کیجئے۔ انسانی ذہن اصل میں ایک ایسا عضو تھا جس کے ذریعے ہم خطرے کا احساس کرتے تھے اور اپنی زندگی کو محفوظ رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ ذہن ترقی پا کر منطقی بنا اور حساب کتاب کی باریکیوں کو سمجھنے لگا۔ میرے نزدیک یہ ترقی، محض اتفاقی تھی۔ انسانی ذہن اصل میں اس کے لئے بنایا نہیں گیا تھا۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ خوراک کو سونگھ کر تمیز کر سکے، اور اب اگر حسابی فارمولوں کو ”سونگھ“ کر یہ ان میں بھی تمیز کر سکتا ہے، تو یہ مزید خوبی کی بات ہے۔ انسانی دماغ اور حیوانی دماغ کے بارے میں میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اس کی مثال ایک نیندوے کی طرح ہے جو اپنا حال پھیلانا ہے اور سچائیاں ٹوٹتا رہتا ہے۔ جب کوئی حقیقت اس حال میں آچھنستی ہے تو وہ اسے کھا جاتا ہے۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں ”میں محسوس“ کرتا ہوں کہ حقیقت ہے!“ یعنی ہم حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ اُسے صرف ”محسوس“ کرتے ہیں! گویا، ہمارا دماغ ہمارے جو اس اور محسوس کرنے والے اعضا کے قبیل کا ایک عضو ہے۔ رہا یہ کہ دماغ، حقائق کو محسوس کیسے کرتا ہے؟ یہ ابھی تک طبیعیات دریافت نہیں کر سکی جب کبھی انسانی دماغ، محسوس کرنے والے اعضا

اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ شطرنج میں آپ کے مقابل جو شخص ہے اس کا ذہن غلطی اور بھول چوک سے مبرا ہے تو آپ اس کے ساتھ کبھی شطرنج نہیں کھیلیں گے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ناولوں میں جو کردار موجود ہیں ان کا ذہن کیا سوچے گا اور ناول کا انجام کیا ہوگا تو ہر ناول ایسی پیش پا افتادہ چیز بن جائے کہ ہم کسی ناول کو چھوٹا سمجھ کر ادا نہ کریں۔ ہم تو ناول اس لئے پڑھتے ہیں کہ ہم ایک نامعلوم ذہن کے سوچ، اس کے کام کا کھوج لگانا چاہتے ہیں۔ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ذہن کسی مقررہ وقت پر کس قسم کا فیصلہ کرے گا اور کن حالات میں کیا کچھ عمل پذیر ہوگا۔ اگر ہمیں کسی کتاب میں ایسے سخت گیر یا پ سے سابقہ پڑے جو کسی وقت بھی اپنی سخت گیری چھوڑ کر ہماری طرح ایک انسان نظر نہ آئے تو ہمیں اس سے دلچسپی نہ رہے گی۔ اسی طرح وہ بے وقافانہ ذہنی سخت، غیر دلچسپ کردار بن جائے گا جو ہمیشہ اپنا لگا بندھا انداز اور گھڑا گھڑا طور ہی قائم رکھے۔ انسان اسی لئے دلچسپ ہے کہ وہ انسان ہے۔ ذرا ایک مشہور موسیقار کا خیال سمجھئے جو ایک حسین عورت کے لئے کوئی نعمت ترتیب دینے سے ہمیشہ انکار کرتا رہا ہے۔ اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا رقیب موسیقار ایسا کرنے پر تیار ہو گیا ہے تو وہ بھی فوراً اپنا نعمت ترتیب دینا شروع کر دے گا اور اس طرح اپنے اصول کے خلاف عمل کو بے گناہ ایک سائنسدان کا تصور رکھیے جو اخباروں میں اپنے تحقیقی مقالے چھپوانے کی قسم کھا چکا ہے یا ایک وہ یہ خبر پڑھتا ہے کہ اس کا حریف اپنی تمام تحقیقات شائع کر رہا ہے۔ وہ اپنا اصول اٹھا کر طاق پر رکھ دے گا اور فوراً پبلشر کے گھر کا رخ کرے گا۔ یہی چیز انسانی فضا ہے۔ اور انسانی ذہن کی یہ خصوصیت، یہی کمزوری اسے دلچسپ اور دل فریب بناتی ہے۔

کس کام کی جہاں ہر شخص بے حد عقل پسند اور معقولیت پرست ہو۔ آپ چھپیں گے کیا میں سائنسی ترقی کے خلاف ہوں؟ جی نہیں، میں تو مقدس ہونے، اولیاء ہونے کے خلاف ہوں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں انسانوں کو دانشور اور ذہین تر بنانے کے خلاف ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا جواب ہاں میں دوں یا نہیں میں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے انسانی زندگی سے گہری محبت ہے اور چونکہ مجھے انسانی زندگی سے اتنی محبت ہے لہذا میں "عقل و فراست" پر بالکل اعتبار نہیں رکھتا۔ اگر دنیا محبت "عقل و فراست" ہو جائے تو جانتے ہیں کیا حال ہوگا؟ اخباروں میں کوئی خبر کسی کے قتل، چوری ڈاکے کی نہیں چھپے گی۔ ہر شخص آنا عاقل، کامل، آنا حاضر و موجود ہوگا کہ کوئی کام خراب نہیں ہو سکے گا۔ کہیں کسی گھر کو آگ نہیں لگے گی۔ ہوائی جہاز کا کہیں کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ کوئی خاوند اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ نہیں جائے گا۔ کوئی پادری کسی معمولی لڑکی کو اغوا نہیں کرے گا۔ کوئی بادشاہ محبت کی خاطر تخت و تاج پر لات نہیں مارے گا۔ اور کوئی شخص کسی وقت اپنا ارادہ نہیں بدلے گا۔ اس دنیا میں ہر شخص بڑی باقاعدگی کے ساتھ وہ زندگی اختیار کرے گا۔ جس کا خاکہ اُسے غالباً دس برس کی عمر میں تیار کیا تھا۔ اگر دنیا یہ ہو تو ہمارا تو دور سے سلام ہے۔ کیونکہ یہ دنیا انسانوں کی دنیا نہیں، اس میں کوئی سسنسی، کوئی عروشا، کوئی بے یقینی نہیں۔ ایسی دنیا میں کوئی ادب نہیں پیدا ہو سکتا کیونکہ اس میں گناہ، بد اخلاقی، انسانی کمزوری، طوفانی خواہشیں نہیں ہوں گی، تعصبات اور بقیاعدگی نہیں ہوں گی۔ اور مصیبت یہ ہے کہ کوئی غیر متوقع بات نہیں ہوگی۔ کوئی اچنبھا، کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ اس دنیا کی مثال ایسی گھر و دلوں کی ہوگی جس میں کوئی چالیں پچاس ہزار تماشائیں کو پہلے سے ہی معلوم ہو جائے کہ کونسا گھوڑا جیتنے والا ہے۔

سے الگ ہو کر سوچنا شروع کرے اور اس کا سوچ غیر متعلق اور محض "محروک ہو کر رہ جائے تو دلیم چیز کے قول کے مطابق اس وقت انسانی دماغ، واضح اور ظاہر حقائق سے بٹ جاتا ہے اور نظریاتی دنیاؤں میں ٹامک ٹوسیے مارنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ انسانی ذہن اپنی قوت کھو بیٹھتا ہے، غیر انسانی ہو جاتا ہے اور اپنی تمام خوبیاں نائل کر دیتا ہے۔ ہم لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ انسانی ذہن کا کام "سوچنا" ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے فلسفے میں بھی سخت گھیلے کئے جا رہے ہیں۔ اس غلط فہمی کی بنا پر فلسفی کو اس وقت سخت صدمہ ہوتا ہے جب وہ انسانی ذہن کے بارے میں سوچتے سوچتے گھڑے بائیرکل کر بازاں میں جاتا ہے اور وہاں ہر قسم کے لوگوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ کے کاموں اور طور طریقوں سے "سوچنے" کا بہت ہی کم تعلق ہے؛ مرحوم حمیز ہاروے روٹنس نے اپنی کتاب "انسانی ذہن کی تشکیل" میں بتایا ہے کہ انسانی ذہن بتدریج، چار بنیادی تہوں سے بنا تھا۔ اور اب بھی یہ تعمیر جاری ہے۔ انسانی ذہن کی یہ چار بنیادیں یہ ہیں: حیوانی ذہن، حسی ذہن، طفولیت کا ذہن اور قدیم تہذیبوں کا ذہن۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر مجبوزہ انسانی تہذیب کو اپنی بقا منظور ہے تو انسانی ذہن میں زیادہ تنقیدی صلاحیت پیدا کرنی لازمی ہے۔ میں جب سائنس کے لفظ نظر سے سوچوں تو حمیز ہاروے روٹنس کے ساتھ پوری طرح متفق ہوتا ہوں۔ لیکن دانشمندی کے لمحوں میں مجھے ان کی تعلیم پر شبہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی ذہن میں تنقیدی صلاحیتیں بڑھانے کا نظریہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں۔ یہ انسانی ترقی میں بالکل ہاتھ نہیں بٹا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ انسانی ذہن اسی طرح غیر معقول، اسی طرح دلچسپ رہے! ایسی دنیا بھلا

کا جہاں تک سوال ہے وہ ان چیونٹوں کو ہی مبارک ہو۔ انسان کے لئے اس معاملے میں چیونٹوں سے نچلے درجے پر قناعت کرنا ہی بہتر ہوگا۔ چیونٹیاں بڑی معنی، بڑی ہوشمند، نہایت کفایت مخلوق ہیں۔ ان کا معاشرہ تنظیم میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، نظم و ضبط اور ترتیب میں جواب نہیں رکھتا۔ لیکن انسان ایسا نہیں۔ چیونٹیاں، دن میں چودہ چودہ گھنٹے کام کرتی ہیں اور اپنے معاشرے یا اپنی ریاست کے لئے کسی محنت سے ہرگز گریز نہیں کرتیں۔ ان میں فرائض کا احساس بدرجہ اتم ہے۔ انہیں اپنے حقوق کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ ان میں مستقل مزاجی اور باقاعدگی ہے، تیز اور جیوٹ ہے۔ اور سب بڑی بات یہ ہے کہ ان میں اپنے آپ پر قابو پانے کی زبردست صلاحیت ہے۔ لیکن انسان ایسا نہیں ہے۔ وہ ان صلاحیتوں میں چیونٹوں سے بہت پیچھے ہے۔

دوا "بقائے دوام کے دربار" کی سیر کیجئے۔ ان لوگوں کو یاد کیجئے جنہیں ہم آپ عظیم شخصیتیں کہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ چیونٹوں والی معقولیت اور اخلاق کی رفعت انہیں چھو بھی نہیں گئی تھی۔ یہ دوا کا نامور فاتح جو لیس سیرز ہے عظیم پولیس جس کی معقولیت کا حال یہ تھا کہ اُس نے ایک عورت کے لئے ساری سلطنت کو پس پشت ڈال دیا (انطونی کا حال اس سے بھی بدتر ہے) وہ موسیٰ ہیں جنہوں نے غصے میں سارے سنگین صحیفے چکنا چڑ کر دئے جن پر انہوں نے خدا کے حضور میں کوہ سینا پر چالیس دن رات غصہ کیا تھی۔ وہ بھی معقولیت اور منطق سے اتنے ہی دور تھے جتنی ساری اسرائیلی قوم تھی جس نے خدا کو چھوڑ کر سامری کے گوسائے کی پرستش شروع کر دی۔ یہ داؤد ہیں، بادشاہ اور پیغمبر، انکا حال یہ تھا کہ آج سخت ظالم ہیں اور کل نہایت رحم دل کی بھی سخت ریاضتیں کر رہے

اصل یہ ہے کہ انسانی کمزوری ہی زندگی کی جان ہے زندگی کا آب و رنگ ہے۔ اگر ہم سب انسان سخت منطقی اور نہایت معقول ہو جائیں تو ہماری دانشمندی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، الٹا ہم مشین بن کر رہ جائیں گے۔ ایک ایسی مشین جس کا ذہن جسم کی خواہشوں کو اسی طرح ظاہر کرے گا جس طرح بجلی کا میٹر بجلی کے خرچ ہونے کو خود بخود ظاہر کرتا رہتا ہے! — یہ صورت حال سخت غیر انسانی ہے اور جو چیز غیر انسانی ہو، وہ نہایت بُری ہے۔

میرے قارئین یہ نہ سمجھیں کہ میں انسانی کمزوریوں اور خامیوں کا بڑی کادش سے جواز پیش کر رہا ہوں اور ان خامیوں اور برائیوں کو خوبیاں بنا کر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ذہن کو ترقی دے پوری طرح منطقی اور معقول بنالیں۔ تو ہم اپنے انداز و اطوار کو تو درست اور صحیح بنا سکیں گے مگر ہم زندگی کے لطف اور جینے کے مزوں سے قطعی طور پر محروم ہو جائیں گے۔ یہ صورت حال بُری غیر دلچسپ ہوگی۔ اگر آپ کو ایسے مشورہ یا ایسی بیوی کے ساتھ پوری زندگی بسر کرنی پڑے جو خوبیوں اور نیکیوں کا ہی محبتہ ہو تو زندگی وبال ہو جائے۔ یہ ماننا کہ ایسے مکمل اور معقول انسانوں کا ایک معاشرہ پنپ سکتا ہے اور زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ مگر ان حالات میں زندگی کرنا بہت مہنگا سودا ثابت ہوگا۔ گویا معاشرہ ایسا ہی قائم کرنا چاہئے جو خوب منظم اور مربوط ہو مگر بہت زیادہ منظم اور بہت زیادہ باقاعدہ بھی نہ ہو ورنہ چونیٹیوں کا ایک قبیلہ دیکھئے جو اس دنیا میں ایک منظم اور سخت معقول معاشرے کی غالباً سب سے عمدہ مثال ہے۔ ان چونیٹیوں نے ایسی مثالی اشتراکی ریاست قائم کر رکھی ہے کہ وہ کروڑوں برس سے اسی طرح زندہ ہیں۔ — اخلاق اور اطوار کی معتد

بے حد غیر دلچسپ اور جھوٹی ہوتی ہیں۔ کیونکہ ان میں مرنے والوں کو غیر معمولی طور پر نیکو کار اور برتر انسان دکھایا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنی کتاب "میرا ملک اور میرے ہم وطن" شائع کی تو مجھ پر چینی عالموں نے یہ اعتراض کیا کہ میں نے چینیوں کی صفات کے ساتھ ساتھ ان کی کمزوریاں بھی گنوائی ہیں۔ مثلاً میرے ہم وطنوں خاص طور پر چینی افسردہ اور سرکاری ملازمین کا خیال تھا کہ اگر میں اس کتاب میں چین کو ایک ایسی جنت ظاہر کرتا جس میں نہایت پُر امن اور عمدہ قسم کے دی صفت لوگ رہتے ہیں تو میں اپنے ملک کے لئے نہایت تعمیری پراپگنڈا کرتا۔ مگر میرے نزدیک سوانح حیات کی ساری دلچسپی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ بڑے آدمی کے کہ دار کے انسانی پہلو بھی دکھائے جائیں۔ ایسے پہلو جو ہم کمزور انسانوں جیسے ہوں۔ کسی سوانحی کتاب میں کوئی غیر معقول بات اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ سوانح نگار اپنے مدد ورح کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں کھٹیک کہہ رہا ہے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جس کی بنا پر لیٹن سٹریچی کی مشہور کتاب "عمدہ کمڑیا کے عظیم لوگ" کو کمال فن سمجھا جاتا ہے۔

ایک نہایت ہمیش مند ذہن کی عمدہ مثال، انگریز قوم کا ذہن ہے۔ بحیثیت قوم انگریزوں کو منطق سے چندال واسطہ نہیں۔ لیکن ان کا ذہن خطرے کو فوراً محسوس کر لیتا ہے اور زندگی کے تحفظ کا بھی فوراً اہتمام کرتا ہے۔ انگریزوں کے قومی کردار اور ان کی منطقی تدریج میں مجھے کبھی کوئی معقول شے نظر نہیں آئی۔ ان کی یونیورسٹی ان کا کلیسا اور دوسرے اچھے ادارے محض اتفاقی امور ہیں۔ مگر برطانوی سلطنت کی قوت کا ماز یہ ہے کہ انگریز کے دل میں دوسرے کی بات کبھی نہیں اترتی۔ نہ وہ دوسرے کے نظریوں کو قابل قبول ہی گردان سکتا ہے۔ انگریزوں کا عقیدہ ہے کہ انگریزی

ہیں اور کبھی عیاشی میں غرق ہیں۔ یہ خدا کی پرستش بھی کرتے تھے و مگر انہوں نے گناہ بھی کئے اور پھر تورات و انجیل کے لئے اپنے نعمات تو بہ بھی مکھے — اس بقائے دوام کے دربار میں یہ حضرت سلیمانؑ ہیں جنہیں عقل و دانش کا پیکر کہا جاتا ہے۔ مگر وہ اپنے بیٹے کو راہِ راست پر نہ لاسکے — یہ چینی پیغمبر کنفیو شس ہیں جنہوں نے ایک دفعہ ایک ملاقاتی سے کہا تھا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ اور ساتھ ہی گانا شروع کر دیا تھا کہ ملاقاتی کو یہ تپہ چل جائے کہ وہ ہیں گھر ہی میں! — یہ عظیم ڈرامہ نگار شکسپیر ہیں جن کی معقولیت کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ایک گھٹیا درجے کا پلنگ اپنی بیوی کو ترکے میں دینے کی وصیت کی تھی — عظیم شاعر ملٹن ہیں جن کا گزارا اپنی سترہ سالہ چنیل بیوی سے نہیں ہوتا تھا، اسی لئے انہوں نے طلاق کے مسئلے پر ایک مقالہ لکھا اور جب اس مقالے پر اعتراضات کی بوچھاڑ ہوئی تو انہوں نے ایک کتاب میں آزادیِ گفتار پر زبردست خطبہ سپردِ قلم کیا! — یہ جرمنی کے عظیم شاعر فن کار اور مفکر گوٹے ہیں جنہوں نے شادی اُس وقت کی جب اُس عورت سے ان کا دل کا سترہ سال کا ہو چکا تھا۔ یہ سوفٹ ہیں جو اپنی عمر اور علم اور شہرت کو بھول کر ایک بالکل نو عمر لڑکی، لیڈی سٹیل کے لئے خون کے آفسودتے تھے۔ . . . یہ ناروے کے عظیم تمثیل نگار البسن ہیں . . . جو . . . مگر یہ فرست تو کبھی ختم نہیں ہوگی!!

کیا یہ ظاہر اور واضح نہیں کہ اس دنیا پر عقل نہیں بلکہ طوفانی خواہشوں کی حکمرانی ہے؟ اور ان عظیم شخصیتوں کو جو چیز محبوب بناتی ہے، جو انہیں انسان ثابت کرتی ہے، وہ ان کی معقولیت نہیں — ہرگز نہیں میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ چین میں کسی کے مرنے پر جو مضمون نکلے ہیں اور جو سوانح شائع ہوتی ہیں وہ

ہیں کہ ہم اپنی آنتوں یعنی معدے اور سپٹ کے ذریعے ہر چیز پر غور و فکر کرتے ہیں۔ چینی زبان کا عام محاورہ ہے کہ فلاں شخص ”بھر سپٹ خیالات“ یا ”بھر سپٹ علم“ یا ”بھر سپٹ شعر و ادب“ کا مالک ہے۔ یا فلاں شخص ”بھر سپٹ علم یا غصہ یا پشیمانی یا غضب یا آرزو مندی“ سے دوچار ہے، چینی عاشق حب محبوبہ سے جدا ہو جائیں تو وہ اپنے محبت ناموں میں یکے پس گئے۔ ”میری ٹنگین آنتوں میں ہزار ہا گرہیں پر لکئی ہیں“ یا ”تم سے جدا ہو کر جیسے میری آنتیں کٹ سی گئیں!“ — جو چینی عالم کی موضوع پر مواد اکٹھا کر لیں اور اپنے خیالات کو ترتیب دے لیں مگر انہیں کاغذ پر منتقل نہ کر پائیں، ان کے بارے میں مشہور چینی محاورہ ہے کہ فلاں صاحب کے پاس فلاں مقالے کا ”شکمی مسودہ“ موجود ہے۔ گویا چینی مفکر اپنے خیالات کو اپنے شکم میں ترتیب دیتے ہیں اور اب تو نفسیات کے جدید اکتشافات نے اس کی شہادت دیدی ہے مگر چینی مفکروں کو اس جدید شہادت کی کوئی حاجت نہیں۔

انسانی ذہن جب اس کائنات کے ٹھوس مظاہر کے بارے میں غور کر رہا ہو تو اسے یہاں نہ سمجھے (انسانی ذہن صرف انسانی تعلقات کو سمجھنے میں ہی کچھ نیا ذمہ ہے!) میں سائنس کی ترقی کے بارے میں بہت پُر امید ہوں۔ مگر انسانی معاملات میں انسانی ذہن تو اذن اور تنقید اور محقو لیت سے کبھی کام لے گا؟ یا انسانیت کبھی اس پُر امن مغالبت کی سطح پر پہنچ جائے گی۔ جہاں اس کی طوفانی خواہشوں کی بلیغانہ ہوس کے، مجھے اس میں شک ہے — ہو سکتا ہے انفرادی طور پر انسان بڑی اونچی بلندیوں کو چھو لے۔ مگر انسانی گروہ اور انسانی معاشرے اسی طرح وحشیانہ جذبات کے غلام ہیں، اسی طرح رجعت کی راہ پر گمراہیوں میں پھسلتے جا رہے ہیں، ان میں وہی وحشیانہ جبلتیں کار فرما ہیں جو ہمیشہ سے ہیں۔ ان میں کبھی نہ کبھی مذہبی

طرز کار سب سے بہترین ہے اور انگریزی کھانا ہی سب سے عمدہ اور سب سے مناسب خوراک ہے۔ انگریزوں نے اگر کبھی منطق اور دلیل سیکھ لی تو اپنے اوپر ان کا اعتماد اٹھ جائے گا اور برطانوی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے کیونکہ کوئی ایسا شخص دنیا فتح نہیں کرتا پھر تا جسے اپنے بارے میں کچھ شکوک کچھ شبہات ہوں۔ ذرا ملاحظہ ہو کہ انگریز قوم کار و دیہ اپنے بادشاہ کے ساتھ کیسا ہے۔ وہ اس کے دل سے وفادار ہوتے ہیں۔ وہ دل سے اپنے بادشاہ کو چاہتے ہیں لیکن انہوں نے خود ہی اپنے بادشاہ کو تقریر کی آزادی سے محروم کر رکھا ہے۔ وہ اپنے بادشاہ سے من مانی کراتے ہیں۔ ورنہ بادشاہ کو تخت و تاج چھوڑنا پڑ جاتا ہے بلکہ اللہ بختِ اول کے وقت انگلستان کو سمندری ڈاکو درکار تھے کہ وہ سپین کے خلاف اپنی سلطنت کی حفاظت کریں۔ انگلستان نے کافی تعداد میں ایسے سمندری لٹیرے پیدا کر لئے اور پھر انہیں قدر و منزلت کی آخری رفتوں پر بھی چڑھایا۔ گو باہر زلنے میں انگلستان نے ٹھیک لڑائی لڑی ہے اور جس کے خلاف بھی لڑی ہے وہ واقعی دشمن تھا۔ اس کے جو حلیف تھے وہ واقعی حلیف تھے۔ اس لڑائی کا موقع محل بھی ٹھیک تھا مگر انہوں نے اس کا نام غلط رکھا تھا۔ یہ سب کچھ منطق کا کرشمہ نہیں تھا یہ تو محض ٹھیک بات "موسس" کر لینے کا اعجاز تھا۔

انگریزوں کا چہرہ مہرہ نہایت سرخ و سفید ہوتا ہے اس کی وجہ غالباً انگلستان کا کھرا اور کرکٹ کا کھیل ہے۔ ایسی صحت مند کھال جیسی کہ انگریزوں کی ہے آدمی کے فکر پر ضرور اثر ڈالتی ہے یعنی ان کی زندگی بسر کرنے کے طریقے پر اپنا اہم اثر چھوڑتی ہے جس طرح انگریز اپنی صحت مند کھال کے ذریعے سمجھتے ہیں، اسی طرح چینی اپنی آنٹوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ یہ چین کا بڑا پرانا رواج ہے۔ ہم چینی جانتے

اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم مذہب ہوتے ہوئے بھی درندگی اور وحشت کے کتنے قریب ہیں۔ اور تہذیب کا ملمع کتنا ہلکا ہے اور یہ تہذیب کتنی سطحی ہے۔ ایسے موقعوں پر یہ تہذیب دھری رہ جاتی ہے۔ عرب، عیسائیوں کے خون سے ہاتھ رنگتے ہیں اور عیسائی عربوں کو مارتے ہیں۔ حبشی، سفید اقوام پر حملے کرتے ہیں اور سفید فام لوگ حبشیوں کو گولی سے اڑاتے ہیں۔ جنگلی چرے اپنے اپنے بڈوں سے نکل کر انسانی لاشوں کی بوئیاں نوچتے ہیں اور آسمان پر گدھ اس انسانی لاشوں کی ضیافت پر منڈلاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جانور آخر ہمارے بھائی ہیں۔ یہی وہ تجربے ہیں جو قدرت ہمارے لئے عمل میں لاتی ہے۔

تجزیہ نفسی کا طریق علاج یہ ہے کہ دماغی مریضوں کو ان کا ماضی یاد دلایا جائے اور انہیں اپنی زندگی کو خارجی انداز سے دیکھنا سکھایا جائے۔ اگر انسانیت بھی اپنے ماضی پر زیادہ غور کرے تو انسانوں کو اپنے اوپر زیادہ قابو، زیادہ اختیار حاصل ہو جائے۔ شاید یہ احساس کہ ہم ایک حیوانی درختے کے وارث ہیں اور حیوانیت سے اب بھی بہت زیادہ قریب ہیں، ہمیں وحشی جانوروں کی طرح برتاؤ کرنے بلکہ وحشی جانور بن جانے سے روک سکے۔

مگر اس صورتِ حال کا علاج کیا ہے کہ ہمارا تنقیدی ذہن بڑا کمزور اور بے حس سا ہے۔ غور و فکر سے زیادہ امید لگانی فضول ہے۔ پھر معقولیت بھی کم ہی ہمارے کام آتی ہے۔ اصل میں ہمارے لئے راستہ یہ ہے کہ ہم معقولیت کو باج سے نہ جانے دیں۔ ہمارا تفکر، ہماری سوچ بچار جذبات سے عاری نہ ہو، ہمدردی اور حلم سے خارج نہ ہو۔ اس میں جبلت اور وجدان کا بھی پورا دخل رہے۔ یہی

جنون اور گہرے تعصبات اور اجتماعی ہیجان کے دہی طوفان آنے ہیں جو ہمیشہ بنی نوع انسان میں آتے رہے ہیں۔

تو اپنی یہ انسانی کمزوریاں جانتے ہوئے ہمیں چاہئے کہ اس منحوس شخص سے اور زیادہ نفرت کریں جو اپنی ”تعلیمات“ اور ”خطابت“ سے کام لے کر ہماری انسانی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے اور ہمیں ایک نئی عالمگیر جنگ کی کھٹی میں جھجک دے! یہ وہ شخص ہوتا ہے جو نفرت کی پرورش کرتا ہے اور نفرت کا جذبہ ہم میں کافی موجود ہے! یہ شخص ذہن کی ناجائز ترقی اور فرد کی خود غرضی کو آسمان پر چڑھاتا ہے اور ان دو چیزوں کی پٹے ہی ہم میں بڑی بھرمار ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو ہمارے وحشیانہ تعصب اور ہمارے نسلی تعصب کو اپیل کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو جوازوں کی تنظیم کے لئے انجیل کے پانچویں حکم (تمہیں کسی کو جان سے مارنا نہیں ہوگا) کو منسوخ قرار دیتا ہے اور قتل و غارت اور خون ریزی اور جنگ کو اعلیٰ ترین کام قرار دیتا ہے۔ گویا ہم پہلے ہی کافی جنگ جو اور جھگڑا نہیں تھے! یہ وہ شخص ہے جو ہمارے جنونی جذبات کو بھڑکاتا ہے۔ گویا ہم پہلے ہی ان کی وجہ سے جانور نہیں تھے! ایسے شخص کا ذہن خود حیوانیت کا مظہر ہوتا ہے۔ چاہے عام معنی میں یہ شخص کتنا دانشمند، کتنا صاحبِ عمل اور کتنا چالاک اور مستعد ہی کیوں نہ ہو۔ اصل میں بے چاری و دانشمندی کی نازک پری ہمارے وجود میں ایک وحشی جانور، ایک جن کے ساتھ بندھی پڑی ہے۔ یہ وحشی جانور ہمارا وہ حیوانی ورثہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دانش کی یہ پری ایک پتی اور پرانی سی رشتی سے اس وحشی جانور اس جن کو مقید رکھتی ہے مگر یہ قید عارضی ہوتی ہے کسی وقت یہ رشتی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ جن، وہ وحشی جانور آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر یہ وحشی کھل کھینٹا ہے

باب چہارم

انسانیت پرستی

- ۱۔ انسانی شرف اور وقار
- ۲۔ تجسس اور انسانی تہذیب کی ابتدا
- ۳۔ انسان کے سینے
- ۴۔ زندہ دلی اور شرافت
- ۵۔ مزاج کا تلون
- ۶۔ انفرادیت

چیز ہے جو ہمیں اپنے اجداد کی طرح کا حیوان بننے سے بچا سکتی ہے۔ ہمیں زندگی کو اس طرح پروان چڑھانا ہے کہ وہ ہماری جبلتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ ہماری سلامتی بس اسی میں ہے! میرے نزدیک خیالات کی تہذیب و تعلیم کے بجائے ہمارے حواس اور ہمارے جذبات کی تہذیب و تعلیم کہیں زیادہ ضروری ہے۔

مرض اور صحت کا احساس کبوتروں میں انسان سے کہیں بہتر ہے۔ چوہنٹیاں انسان سے کہیں زیادہ محنتی، منظم اور کفایت شعار ہوتی ہیں۔ فاختہ اور ہرن انسان سے کہیں زیادہ حلیم اور خوش مزاج ہیں۔ گائے میں انسان سے زیادہ قناعت اور صبر ہوتا ہے۔ بلبل اور دوسرے گمانے والے پرندے انسان سے زیادہ سریلے اور خوش آواز ہوتے ہیں۔ بطوطے اور مور انسان سے کہیں زیادہ خوش پوش اور خوش لباس مخلوق ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود، بندر میں کچھ ایسی بات ہے کہ میں ان جانوروں پر بندر کو ترجیح دیتا ہوں۔ انسان میں جو بندروں کی ایسی چالاکی اور استعداد اور کردید کا جذبہ موجود ہے، اسی کی وجہ سے میں انسان ہونا پسند کرتا ہوں۔ یہ مانا کہ چوہنٹیاں بڑی منظم اور بڑی معقولیت پسند مخلوق ہیں اور ان کا طرز حکومت، آج کل کی کسی حکومت سے کہیں زیادہ مستحکم اور پائندہ ہے۔ مگر کیا چوہنٹیوں کے پاس لائبریریاں اور عجائب گھر بھی ہیں؟ جب کبھی چوہنٹیاں یا ہاتھی دنیا کی سب سے بڑی دور بین ایجاد کر لیں گے یا کوئی نیا اور ہر آن رنگ بدلنے والا ستارہ دریافت کر لیں گے یا کبھی سورج گرہن کی پیش گوئی کر سکیں گے یا جب کبھی مچھلیاں ریاضی میں نئے فارمولے ایجاد کریں گی یا جب کبھی اود بلامد بھی نہر پانامہ جیسی نہر کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں اس دنیا کا نظام ان کے حوالے کر دوں گا۔ انہیں کائنات کا مالک سمجھوں گا۔ اور انہیں ہر مخلوق سے اشراف مخلوق قرار دوں گا!

تو گویا انسان کو اپنے کارناموں پر فخر کرنا چاہئے۔ مگر یہ تحقیق کر لیجئے کہ ہمیں کس چیز پر اترا ہے؟ یعنی انسانی عظمت اور شرف کی روح، اس کی اصل کیا ہے؟

انسانی شرف اور وقار

گزشتہ باب میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ انسان کو اپنے آباؤ سے کیا ورثہ ملا ہے۔ حیوانوں اور انسانوں میں کیا کچھ باتیں مشترک ہیں اور ان کا انسانی تہذیب کے منہج اور نوعیت پر کیا اثر پڑا ہے۔ مگر یہ تصویر ابھی مکمل نہیں ہوئی — انسانی فطرت اور انسانی شرف کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے ابھی کچھ اور باتوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے — شرف انسانی کیا دلفریب ترکیب ہے۔ اس کی اہمیت پر زور دینا ضروری ہے اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ انسانی شرف کیا مبادا ہم ساری بحث ہی غلط اور مبہم بنادیں۔ کیونکہ اس بیسویں صدی میں تو یہ خطرہ بڑا واضح نظر آتا ہے کہ ہم اپنی انسانی عظمت اور شرف کو مکیر گھو بی بیٹھیں —

آپ پوچھیں گے یہ اگر تم انسان کو حیوان ہی سمجھنے پر مصر ہو تو کیا انسان سب سے زیادہ حیرت انگیز حیوان نہیں؟ — میں آپ سے بالکل متفق ہوں صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جس نے ایک تہذیب ایجاد کی اور یہ وہ ایجاد ہے جسے کسی طرح بھی غیر اہم نہیں کہا جاسکتا۔ جو سکتا ہے آدمی سے بہتر حیوان بھی اسی دنیا میں ہوں جن کا جسم اور جسمانی ساخت انسانوں سے کمین بہتر ہو۔ جیسے گھوڑا ہے یا انسان سے بہتر اور مضبوط رگ پٹھے اور مچھلیاں ہوں جس کی مثال شیر ہے۔ کتے میں بھی انسان سے کمین زیادہ سونگھنے کی طاقت موجود ہے، اس میں فاداری بھی زیادہ ہے۔ عقاب کی آنکھیں انسان کی آنکھوں سے کمین زیادہ تیز ہوتی ہیں۔

کی خاطر موڑ کر دیکھتا ہے۔ کسی چڑیا گھر میں جا کر بندروں کا ایک جوڑا دیکھئے جو ایک دوسرے کے کان اینٹھتے رہتے ہیں، اور یونہی ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ آپ کو فوراً کسی فیوٹن کسی آئن سٹائن کے پیدا ہونے کے آثار مل جائیں گے! چنانچہ جب انسانی ہاتھوں نے بے مقصد طور پر چیزوں کو الٹ پلٹ کرنا شروع کیا تو یہ بڑی اہم تبدیلی تھی۔ اور یہ ایک سائنسی حقیقت بھی ہے کیونکہ تہذیب کی بنا اس وقت پڑی جب انسان (بن مانس) نے چار ہاتھ پاؤں پر چلنا چھوڑا، سیدھا کھڑا ہو گیا اور دو ٹانگوں والا حیوان بن گیا۔ گویا اس طرح انسان کے ہاتھ پہلی دفعہ کام کے لئے آزاد اور فارغ ہوئے۔ آج بھی ہم بلیوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے کے پنجے جب چلنے کے کام سے فارغ ہوں تو ہر چیز کو الٹے پلٹے رہتے ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ تہذیب بندروں کے بجائے بلیوں سے شروع ہوتی۔ مگر مشکل یہ تھی کہ بلیوں کے اگلے پنجے بندروں کے پنجوں کی نسبت بہت کم ترقی یافتہ ہیں۔ بندروں کے پنجے شاخیں کپڑنے اور درختوں سے چھوٹنے کی وجہ سے کافی ترقی یافتہ تھے۔ ان میں انگلیاں پوری طرح بن چکی تھیں۔ آبی کے پنجے صرف پنجے ہیں جو رگ پٹوں اور گوشت کے ایک لو تھڑے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔

اس وقت میں یہ بھول جانا چاہتا ہوں کہ میں سند یافتہ ماہر حیاتیات نہیں ہوں۔ میں انسانی ارتقاء کی تاریخ کو انسانی ہاتھوں کی اس آزادی اس "فراغت" سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے وہ باتیں کہنی ہیں جو ممکن ہے دوسروں نے نہ کہی ہوں یا دوسروں نے ان کا مشاہدہ بھی نہ کیا ہو۔ خیر انسان جب پنجوں کے بل چلنے کے بجائے سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ چلنے کے بجائے دوسرے

اس کتاب کے شروع میں میں نے عرض کیا ہے کہ انسان کی عظمت میں ایک آوارہ گرد کی فطرت کے چار عناصر شامل ہیں۔ اسی آوارہ گرد کو چینی ادیب نے آسمان پر چڑھا رکھا ہے۔ آوارہ گرد کے چار عناصر یہ ہیں؛ ہر دم جوان تحسّس۔ خواب دیکھنے کی صلاحیت۔ زندہ دلی اور زرافت جوان خوابوں کی اصلاح کر سکے اور آخری عنصر یہ ہے کہ مزاج میں تلون ہو۔ کچھ پتہ نہ چلے کہ وہ کس موقع پر کیا کر بیٹھے گا۔ یہ وہ عناصر ہیں جو مل کر فرد کے بارے میں چینی نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے ہیں۔ انفرادیت پسندی کا اس سے بہتر کوئی بیان دنیا میں موجود نہیں جیسا کہ چینی ادیب نے آوارہ گرد کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود امریکی انفرادیت پسندی کے عظیم ترین ترجمان والٹ وٹمین کو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے شاندار کابل بھی کہا گیا ہے۔

۲۔ تحسّس اور انسانی تہذیب کی ابتدا

آوارہ گرد انسان نے تہذیب کے زینے پر کیسے قدم رکھا؟۔ ابتدا میں اُس میں اس صلاحیت کے کیا آثار نظر آئے ہوں گے، اس کی بڑھتی ہوئی ذہانت کے آثار کیا ہوں گے؟۔ اس کا جواب انسان کا شوخ تحسّس ہے اس جذبے کی بدولت انسان نے شروع شروع میں ہاتھوں سے کام لینا شروع کیا، ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھا تاکہ اس کا معائنہ کیا جائے۔ بالکل اسی طرح جیسے آج بھی بندر فرصت کے لمحوں میں اپنے ساتھی کی آنکھ کا پوٹنا الٹ کر دیکھتا ہے یا اُس کے کان کی نو مرڈر کر دیکھتا ہے کہ پیچھے جو نہیں ہیں یا نہیں، یا محض مرڈر کرنے

وائے پتھر گول پتھروں کی بہ نسبت دشمنوں کو مارنے کے لئے زیادہ کار آمد ہیں۔ چیزوں کو الٹ پلٹ کرنے کے سادہ سے عمل نے (مثلاً کان کی نو کو آگے پیچھے دونوں طرف سے دیکھنے کی لم سے) اس آدم غامد میں یہ ملکہ پیدا کر دیا ہو گا۔ کہ وہ چیزوں کو ایک نکل کی حیثیت سے تصور میں لاسکے۔ چنانچہ اس کے ذہن میں مکمل چیزوں کی تصویریں بڑھتی گئیں اور اسی کی بنا پر دماغ کے سامنے کے حصے وجود میں آئے۔

میں سمجھتا ہوں کہ جنسی معاملوں میں شرم و حیا کی بنیاد بھی انسانوں کے کھلی ٹانگوں پر کھڑے ہونے، اس سیدھے قد کی وجہ سے ہے۔ یہ شرم و حیا جانوروں میں بالکل مفقود ہے۔ انسان میں اس شرم و حیا کی ایک خاص وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جب آدم غامد رچ پائے کے بجائے دو پایہ ہو گیا تو اس کے جسم کے وہ حصے جو پہلے عقی تھے اب اس کے جسم کے عین درمیان میں آ گئے۔ اور جو اعضا عین پیچھے ہوتے تھے اب وہ عین سامنے آ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بے ترتیبی بھی ہوئی۔ اس الٹ پھیر کا زیادہ اثر مادہ پر ہوا کہ کئی کئی دفعہ اس نئی قسم کی مادہ کا بچہ صنایع ہو ہو گیا اور حیض وغیرہ بھی بے قاعدہ اور تکلیف دہ ہو گیا۔ کیونکہ ہلکے رگ پٹھے، مچھلیاں وغیرہ اس صورت میں تھے کہ ہم چو پائے رہتے۔ مثلاً سوراخ کے پیٹ میں اس کے جنین (کچے بچے) اس صورت میں ہوتے ہیں کہ جنین کی یہ تھیلی حاملہ کی ریڑھ کی ہڈی سے ٹسکتی رہتی ہے۔ مثال یہ ہے کہ جس طرح انگنی پُراپ نے کپڑے ڈال رکھے ہوں۔ اس صورت میں وزن اور ٹنگرہ دونوں مناسب طریقے پر بٹے رہتے ہیں۔ — انسانی ماں کو حمل کی حالت میں سیدھا کھڑا کرنا قدرت کی ایسی ستم طریفی ہے گویا کپڑوں کی انگنی کو ہم نے زمین کے متوازی نہیں رکھا بلکہ

کاموں کے لئے فارغ ہو گئے تو اس کے بڑے دُور رس نتائج نکلے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان نے ہاتھوں سے اوزاروں کا استعمال سیکھا۔ اسی سے حیا اور شرم کا احساس پیدا ہوا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں کو زیر کیا گیا۔ غالباً اسی کی بدولت دیانوں کا وجود ہوا۔ اور اسی کی بدولت انسان میں تجسس کی شہی پیدا ہوئی اور دریافت کا مادہ پیدا ہوا۔ — یہ مافی ہوتی بات ہے کہ اوزاروں کی ایجاد سے انسانی تہذیب شروع ہوتی ہے اور اوزاروں کی ایجاد اس لئے ممکن ہوئی کہ انسانی ہاتھ ترقی پاتے پاتے موجودہ صورت کو پہنچ گئے تھے۔ کروڑوں برس پہلے جب آدم نما بڑا بند روخت سے اتر کر زمین پر رہنے لگا تو غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جسم بہت جاری بھرم ہو چکا تھا۔ زمین پر آ کر اس کے سامنے دو راہیں تھیں کہ یا تو لنگور کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتا رہے۔ اور یا بن مانس کی طرح صرف پچھلے پاؤں پر چلنا سیکھے۔ انسان کا جدِ اعلیٰ لنگور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ چوپایہ ہے اور اس کے اگلے پنجے چلنے کے کام میں معزوف رہتے ہیں۔ اس کے عکس بن مانس نے اپنی پچھلی ٹانگوں پر چلنا سیکھ کر اپنے سامنے والے پنجے فارغ کر لئے تھے۔ چنانچہ بن مانس کی چال چل کر اس آدم نما بندر نے اپنے ہاتھوں سے (اپنے منہ سے نہیں) پھل توڑنے سیکھ لئے۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا کہ اس نے ایک ادنیٰ چٹان پر ایک غار میں رہنا شروع کر دیا۔ اور جب کبھی کسی دشمن کا خطرہ ہوتا تو وہ اس بندی سے پتھر لٹھکتا اور دشمنوں پر اپنے اگلے پنجوں سے کنکروں پتھروں کی بارش کرتا۔ غالباً یہ پہلا اوزار تھا جو انسان نے استعمال کیا۔ ممکن ہے اسے بے مقصد تلاش کرتے وقت تیز دھار والے پتھر یا چٹانوں کے نوکیلے ٹکڑے مل گئے ہوں اور اس نے دیکھ لیا ہو کہ یہ تیز دھار

پہلی بات یہ تھی کہ اب مادہ اور ذروں (چلنے عورت اور مرد ہی سہی) کچھ بیکار اور بیکسے سے ہو گئے۔ ان میں کرید اور تہست بھی بڑھ گیا۔ اور انہیں چھوڑ چھاڑ اور چھل کا وقت بھی ملا۔ چنانچہ پیار کے جذبات نے بھی نئی نئی راہیں ہونڈ لیں۔ اُس وقت تک چوما چائی کچھ ایسی خوش مزہ نہ تھی۔ غالباً ایک دوسرے کو چومنے میں اتنی آسانی بھی نہ تھی (اب بھی دیکھ لیجئے کہ آدم نابندر کے جبرے آگے کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور ہونٹ کافی سخت ہوتے ہیں اور ایسے ٹھس ہونٹوں سے چومنا کیا معنی رکھتا ہے!) — مگر اگلے پنجے آزاد ہو کر اب ہاتھ بن چکے تھے اور اب ان ہاتھوں نے نئی نئی اور زیادہ لطیف اور زیادہ ملکی پھلکی حرکات کرنا سیکھ لیا تھا۔ یہ ہاتھ اب دُلا سے تھپک سکتے تھے، سہلا سکتے تھے، گدگدیاں کر سکتے تھے اور آغوش میں لے کر بھینچ سکتے تھے اور یہ ساری حرکتیں ہاتھوں نے اتفاقاً ہی سیکھ لی تھیں، درہ شروع شروع میں تو ہاتھ ایک دوسرے کے جسموں سے جوئیں نکالنے میں ہی مصروف رہا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے ان اجداد کے جسموں میں جوئیں نہ ہوتیں تو ہماری عشقیہ شاعری کبھی وجود میں نہ آتی، نہ کبھی پردان چڑھتی۔ بس ہاتھوں نے ایک دوسرے کے جسموں سے جوئیں نکالیں اور اسی کام کی بدولت جسموں کو سہلانا اور تھپکانا اور پیار کرنا سیکھ لیا۔ اس سے ہمارے نفسانی جذبات کی ترقی میں کافی مدد ملی۔

یہ تو ایک رُخ تھا، دوسری بات جو اس وقت کے انسانی معاشرے میں درآئی، یہ تھی کہ دوسروں پر چلنے والی انسانی مادہ کو اب حمل کی حالت میں کافی مدت تک بیکار اور قریب قریب محتاج سارہنا پڑتا تھا۔ شروع شروع میں جب آدم نما نابندر پھیلے پیروں پر کھڑا ہوا اور ابھی اس صلاحیت کے حصول کو زیادہ زمانہ نہیں

اس کا رخ آسمان کی طرف کر دیا۔ اور لطف یہ ہے کہ کپڑوں سے یہ امید بھی رہے کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ٹھکے رہیں۔ اصل میں عورتوں کی یہ الگنی اس لئے بنائی نہیں گئی تھی۔ اگر ہم روز ازل ہی سے دوپایے ہونے تو اس کی یہ صورت کبھی نہ ہوتی اور یہ ہمارے شانوں کے ساتھ بہتر صورت میں داخل ہوتی اور پھر سارا کام ٹھیک رہتا۔ جن حضرات کو انسانی جسم اس کے اعضا وغیرہ سے اچھی واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ انسانی رحم اور اندے دانی کتنے عجیب اعضا ہیں۔ عقل نہیں مانتی کہ اس قسم کے اعضا اپنی جگہ رہ سکیں اور پھر کام بھی کر سکیں۔ زیادہ تعجب اس بات کا ہے کہ رحم اور اندے دانی کی جو پوزیشن اس وقت انسانی جسم میں ہے، اس جگہ وہ کر یہ اعضا اب سے کہیں زیادہ گڑبڑ اور بیماریاں اور حوض کی ہزار گنا زیادہ خرابیاں کیوں پیدا نہیں کرتے؟ — اصل میں آیام کا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آج تک پوری طرح نہ کسی کی سمجھ میں آیا ہے نہ اس کی وضاحت ہو پائی ہے۔

خیر یہ مانا کہ آیام کا آنا اس لئے ضروری ہے کہ عورت بچے پیدا کر سکے۔ پھر بھی یہ سارا نظام کچھ بڑا طویل، بڑا تکلیف دہ اور ناقص ہے اور یہ باری خدائی اس بات کی ہے کہ ہم پہلے چوپایے تھے، مگر اب دوپایوں میں ڈھل گئے ہیں۔

مردوں کے عورتوں پر غالب آنے کی تہ میں یہی چیز ہے۔ اسی وجہ سے عورتیں مغلوب ہوئیں، اور غالباً اسی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ یہ صورت پاسکا، جو اس کی اس وقت ہے میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسانی ماں دوپایے کے بجائے چوپایہ ہوتی تو کبھی خاوند سے مغلوب نہ ہوتی — خیر جب آدم نہ بندر نے دوپروں پر چلنا سیکھ لیا تو بیک وقت دو باتیں ظہور میں آئیں اور یہ دو باتیں انسانیت

معاشرے کی تاریخ میں نہایت اہم ہیں۔

اب انسانی ترقی کی ایک بالکل نئی راہ نکلی۔۔۔ اصل میں انسانی معاشرے کی بنیادوں ہوئی تھیں کہ انسان کی روزمرہ کی زندگی کو مسئلہ جنس نے بالکل مختلف رنگوں میں رنگ دیا۔ حیوانوں کے مقابلے میں عورت کہیں دیاوہ مشغوری طور پر اور زیادہ مستقل طور پر مادہ بن گئی۔ چنانچہ جشنِ مادہ چیتے کے مقابلے میں اور شہزادی شیرنی کے مقابلے میں کہیں زیادہ باشعور تھی۔

اس طرح مرد اور عورت میں وہ فرق، وہ نمایاں تفریق شروع ہو گئی، جو اب ہماری تہذیب کا جزو ہے۔ مثلاً جانوروں میں قدرت نے کو بانی سنوارتی تھی اور وہ خود بھی بنتا سنورتا تھا لیکن انسانوں میں مادہ نے بنتا سنورتا شروع کیا۔ غالباً سب سے پہلے اُس نے اپنے چہرے اور اپنی چھاتی سے بال، نوچ، نوچ، کھات کر ڈٹے۔ یہ سب چالیں تھیں، بقا کے لئے اور ہم ہر روز جانوروں کو بھی یہی کچھ کرتے دیکھتے ہیں۔ مثلاً ایک شیر حملہ اس لئے کرتا ہے کہ اپنے دشمن کے مقابلے میں وہ زندہ رہے کچھ اچھپاتا ہے کہ جیہا چلے گئے خطرے سے بھاگتا ہے کہ جان بچی رہے۔ اسی طرح عورتوں کی محبت اور حسن اور چلتا سب بچاؤ اور بقا کے حیلے ہیں۔

غالباً انسانی مادہ نے ابتدا ہی میں جان لیا تھا کہ مرد کے بازوؤں میں زور زیادہ ہے، اس سے لڑنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ اس لئے کیوں نہ رشتہ دو؟ کیوں نہ اُس کے جی کو پرچایا جائے؟ کیوں نہ اُسے خوش رکھا جائے؟ آج کی تہذیب کی اصل یہی ہے۔ اور یہی آج کی تہذیب کا مقصد نظر آتا ہے کہ عورتیں مردوں کو لہجانے پر اُدھا رکھائے بیٹھی ہیں۔ کیونکہ انسانیت کی ابتدا ہی میں عورت نے جان لیا کہ مرد کو دھتکارنے اور اُس پر حملہ کرنے کے بجائے اُسے لہجانا چاہئے اور اپنا مقصد زور اور قوت سے حاصل کرنے کے بجائے نرمی سے حاصل کرنا چاہئے۔

گزرا تھا تو حاملہ مادہ کے لئے پیٹ میں بچہ پلے کر، بوجھ اٹھائے اٹھائے چلنا پھرنا بہت
 ود بھر تھا۔ کیونکہ اُس وقت تک ٹانگوں میں اتنی قوت نہ آئی تھی، نہ ایڑیاں اس
 طرح بنی تھیں کہ کوئی سیدھا کھڑا ہو کر پلے تو اس کا بوجھ اٹھالیں۔ پھر کولے ابھی اتنے
 نہیں بھرے تھے کہ بڑھے ہوئے پیٹ کا بوجھ متوازن ہو جائے۔ چنانچہ شروع
 شروع کے دور میں اس دوپائے کی حالت یقیناً یہ ہوگی کہ جب کوئی نہ دیکھتا ہو
 تو بے چاری حاملہ مادہ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر پھر چاروں ہاتھوں پاؤں
 پر چلتی ہوگی تاکہ ریڑھ کی ہڈی کو کچھ تو سکون ملے، کچھ تو کمر کی ٹھکن دور ہو، تکلیفیں
 اور پھر عورتوں والی دوسری "تکلیفیں" ذرا ذہن میں رکھئے۔ ان کی وجہ سے انسانی
 ماں ہمدردی اور نگرانی کی محتاج ہوئی۔ اور اُس نے ہر قسم کے چلتے کر کے یہ چیزیں
 حاصل کرنی شروع کیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی حیثیت سے عورت نے اسی
 ابتدائی دور میں اپنی خود مختاری، اپنی آزادی اپنے ہاتھ سے کھو دی۔ خدا را، ذرا
 انصاف کیجئے کہ بچے کی پیدائش کے ایام میں بھی عورت پیار بھرے ہاتھوں کے
 لمس، مَن کی تھپک کی بھوک کی رہتی ہے!! — ایک خرابی اور ہوئی۔ سیدھا کھڑا
 ہو جانے سے اب اس ماں کے جو بچہ پیدا ہوا اُس کا چھٹپن بھی دوسرے حیوانوں
 کی نسبت بہت لمبا ہو گیا کیونکہ انسانی بچے کے لئے دو ٹانگوں کے سہارے
 چلنا سیکھنا کافی مشکل کام تھا! — گائے کا بچہ اور ہاتھی کا بچہ قریب قریب
 پیدا ہوتے ہی چاروں پاؤں پر اچھلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر انسان کے
 بچے کو دو قدموں پر چلنے کے لئے کم سے کم دو تین سال چاہئیں — اور پھر اس
 بے بسی کے زمانے میں اس بچے کی رکھوالی ماں نہ کرے تو کون کرے۔

لے انسانی تہذیب کی ترقی کے ساتھ ساتھ خدا دین کی نگرانی کا یہ عصر بڑھتا گیا۔ جیسی اقوام میں آج بھی چھ
 سات سال کا لڑکا پوری طرح مالک و مختار ہے۔ لیکن تہذیب یافتہ ماحول میں ایک پچھم دہائی ۲۰ سال
 میں ردلی کا نیکھتا ہے اور غالباً ساری عمر سیکھتا ہی رہتا ہے! .... (مصحف)

اس فرصت کا اظہار شروع میں ایک دوسرے کے جسموں سے جوئیں نکالنے کی صورت میں ہونا تھا۔ جوئیں نکالنے سے ہی ہاتھوں کو محبس کی عادت پڑی۔ اور پھر علم کی کھوج کی بنیاد پڑی۔ آج بھی علمی ترقی اسی کا نام ہے کہ وہ جوئیں "تلاش کی جائیں جو انسانی معاشرے کو پریشان کر رہی ہوں۔ لاکھوں سال کے عرصے میں اب یہ محبس ہماری جبلت بن چکا ہے۔ یہ جبلت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ہر مضمون، ہر میدان اور ہر معاشرتی خرابی کی ٹوہ لگائے۔ اور جس قدر بن پڑے تحقیق، تفتیش سے کام لے۔ یہ خالص ذہنی کام ہے اور اس کا روٹی کی تلاش سے کوئی واسطہ نہیں، یہ خالص انسانی رُوح کا تقاضا ہے۔ جس طرح بند راہ ایک دوسرے کے جسموں سے جوئیں اس لئے تلاش نہیں کرتے کہ انہیں کھا سکیں۔ بلکہ اس کام میں ان کے لئے کھیل کا سا لطیف اور مفر ہے۔ اسی طرح یہ خصوصیت ان تمام انسانی علوم اور اس علمیت میں ہے جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان علوم میں انسان کی جسمانی، ان کی ذات سے جڑی ہے۔ انسان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ان علوم کو جانے۔ جبرِ صورت میں بھی وہ علوم ہیں، ان پر حاوی ہو جائے۔ وہ ان علوم کو اس لئے حاصل نہیں کرتا کہ ان کی بدولت براہِ راست یا فوری طور پر روٹی کمانے اور پیٹ پانے میں مدد ملے گی۔ بلکہ علم حاصل کرنا اب انسان کے لئے ایک جتنی تقاضے کی حیثیت رکھتا ہے۔

مجھے یقین ہے کہ علوم کے لئے اس تشنگی کا انسانی شرف اور وقار کی تعمیر میں بہت بڑا حصہ ہے۔ علم یا علم حاصل کرنے کی کوشش، ایک قسم کا کھیل ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جن سائنسدانوں اور موجدوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے وہ علم کو ایک کھیل، ایک جی بھلاوا سمجھتے رہے ہیں۔ یہی حال طبی تحقیق کرنے والے ڈاکٹروں کا ہے۔ وہ انسانوں کی نسبت جراثیم میں کہیں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔

تہذیب کیا؟ تہذیب بھی تو زرمی ہی کا نام ہے۔ اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ تہذیب مردوں سے نہیں، عورتوں سے شروع ہوئی۔

میں تو یہ کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتا کہ بے مقصد ڈرڈ میں بھی مردوں کے بجائے عورتوں نے کمیں زیادہ حصہ لیا ہے۔ یہی وہ شے ہے جسے آج کل ہم زبان کہتے ہیں؛ عورتوں میں ٹیٹیں ٹیٹیں کرنے کی عادت اتنی راسخ ہے کہ یقیناً عورتوں نے مردوں سے کمیں زیادہ انسانی زبان کو ترقی دینے میں ہاتھ بٹایا ہوگا۔ میرا خیال ہے، ابتدائی مرد، کافی سنجیدہ اور خاموش سی مخلوق تھے۔ میں سمجھتا ہوں انسانی زبان اس طرح شروع ہوئی ہوگی کہ پہلے پہلے جب آدم نما زبا ہر شکار پر ہوں گے تو دو مہسائیاں اپنے اپنے غاروں یا گھاؤں کے دروازوں پر بیٹھی، یہ باتیں کرتی ہوں گی کہ زید عمر سے بہتر ہے یا عمر زید سے بہتر ہے۔ ایک یہ کہتی ہوگی کہ رات کو زید اختلاط میں کچھ زیادہ ہی حماقتیں کرتا رہا اور پھر وہ کتنی جلدی غصے ہو جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح کی باتوں سے انسانی زبان وجود میں آئی ہوگی۔ دوسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اب انسانی جبرے کو لیجئے۔ شروع میں چوپایوں کی حالت میں جبرے کو دو کام کرنے پڑتے تھے۔ ایک تو یہ کہ خوراک اٹھائے اور دوسرے یہ کہ خوراک چبائے۔ اب جب ہاتھوں سے منہ میں لقمہ ڈالنے کا کام شروع ہو گیا تو جبروں کو بھی کم محنت کرنے کی عادت ہو گئی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ جبر اٹیچھے بٹنا گیا کچھ اور چھوٹا بھی ہو گیا۔ اس وجہ سے بھی انسانی زبان کے ارتقا میں مدد ملی۔

میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم چار ہاتھ پاؤں پر چلنے کے بجائے دو پاؤں پر سیدھے کھڑے ہو گئے تو ہاتھ فارغ ہو گئے۔ اور ان ہاتھوں کو پخیریاں آٹ پلٹ کرنے اور انہیں اندر باہر سے دیکھنے کے لئے خاصی فرصت مل گئی۔

چاہے کسی طرح کی ہوا، ذہنی لحاظ سے سخت پسماندہ اور رجعت پسند ہوگی۔ اس کی مثال قرونِ وسطیٰ کی ساری حکومتیں ہیں خصوصاً ہسپانیہ کی مذہبی عدالت تو اس کی بدترین تصویر ہے جو مذہبی خیالات اور نیت پر بھی احتساب کیا کرتی تھی۔ تنگ نظر سیاست دان اور مذہبی رہنمائی سمجھا کرتے ہیں کہ عقیدے اور خیال کی عام کیسانی امن و امان کے لئے ضروری ہوتی ہے مگر تاریخی اعتبار سے اس کیسانی کے نتیجے بڑے خراب ہوتے ہیں اور انسانی کردار اس کی وجہ سے بڑا گھٹیا ہو جاتا ہے جابر حکمرانوں کے دل میں عام طور پر عام لوگوں کے لئے تحقیر کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسی لئے وہ ایک قوم کے ظاہری کردار پر حکم چلانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ لوگوں کی فیتوں اور خیالوں اور جذلوں پر بھی پابندیاں عاید کر دیتے ہیں۔ وہ بڑے بھولپن سے یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی ذہن اس کیسانی، اس پابندی کو برداشت کر لے گا۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ عوام اسی کتاب، اسی فلم اور اسی موسیقی کو اچھا سمجھیں گے جسے سرکاری ڈھنڈور چلی، یا حکومت کا کوئی اور نمائندہ اچھا کھے گا اور اس چیز کو برا سمجھنے لگیں گے جسے سرکاری پراپیگنڈے میں بُرا قرار دیا جائے گا! — ہر جابر اور مطلق العنان حکومت نے اب اور پراپیگنڈے کو خلط ملط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، آرٹ کے ڈانڈے سیاست سے ملائے ہیں، انسان کے علم الارقاء کو حسب الوطنی سے جا ملایا ہے اور مذہب کو حاکم کی پرستش کا مترادف قرار دیا ہے؟

مگر یہ اندھیرہ کیسے ممکن ہے؟ خیالات کو کنٹرول کرنے والے یہ لوگ نہیں جانتے کہ اگر وہ انسانی فطرت کے خلاف دیر تک یونہی الٹی سیدھی کارروائیاں کرتے رہے تو وہ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود لیں گے! قدیم یونانی فلسفی

اعلیٰ درجے کے ماہرینِ فلکیات کا بھی یہی حال ہے، وہ ایک ایسے ستارے کی گردش اور اس کی حرکات، سکناات کا صحیح نقشہ تیار کرنے میں جان لڑا لیتے ہیں، جو زمین سے کروڑوں میل دور ہوتا ہے اور جس کا زمین اور زمین کے ہائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نہ ہی وہ کسی طور انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ قریب قریب سب حیوانوں، خصوصاً ہتھوڑی عمر والے حیوانوں میں کھیلنے کا یہ مادہ ودیعت کیا گیا ہے۔ مگر یہ شرف صرف انسان کو حاصل ہے کہ اس شہ رخ اور قہر کی قسم کے تحت بس سے کیا کیا کام لے، اور انسان ہی نے اس جذبے کو اتنی ترقی بھی دی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مجھے ہر قسم کی پابندی اور احتساب سے سخت نفرت ہے۔ مجھے ان اداروں اور ان حکومتوں سے بھی دلی بُیر ہے جو ہمارے خیالات پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب اور یہ حکومت دونوں مل کر انسانی ذہانت کی جان بوجھ کر توہین کر رہے ہیں۔ اگر خیال کی آزادی کو انسانی ذہن کی سب سے اعلیٰ سرگرمی مانا جائے تو اس آزادی پر کوئی قید لگانا، انسان کی حیثیت سے ہماری سخت توہین ٹھہری۔ یونان کے مشہور ڈرامہ نگار یوریپیڈیز نے ایک جگہ غلام کی یہ تعریف کی ہے کہ غلام وہ شخص ہے جو خیال اور رائے کی آزادی کھو چکا ہو! اس حساب سے ہر جابر اور مطلق العنان حکومت کو ایسا کاغذ سمجھئے جو دن رات سانچوں میں ڈھلے ہوئے غلام تیار کرتی رہتی ہے۔ — ذرا مشرق و مغرب پر نظر دوڑائیے۔ جابر و قاهر حکومتوں کی کیسی کیسی خوبصورت مثالیں نظروں کے سامنے آتی ہیں اور یہ حکومتیں اس بیسویں صدی میں تہذیب و ثقافت کے کن کن گواروں پر مسلط ہیں۔ جابر حکومت

جانور تھا میں نے جانوروں میں افریقہ کے بڑے لنگور کے چہرے سے بڑھ کر
 رنجیدہ چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ میں اُسے فلسفی بھی سمجھتا ہوں کیونکہ تفکر اور اداسی میں
 چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ان لنگوروں کے چہروں میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس
 سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بڑا سار رنجیدہ لنگور نہ جانے کس سوچ میں کھویا ہوا ہے باقی
 جانوروں میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ گائیں کبھی سوچتی نظر نہیں آتیں۔ وہ ہمیشہ اتنی
 مطمئن نظر آتی ہیں کہ ان کے سلسلے میں کسی تفکر کا گمان نہیں گزرتا۔ ہاتھیوں میں
 بڑا جوش اور قہر معلوم ہوتا ہے۔ مگر وہ ہمیشہ اپنی سوئڈ ہلاتے رہتے ہیں۔ گویا سوئڈ
 کو بار بار جھٹکنے سے اُن کا سارا غصہ، ساری بے چینی، دور ہوتی رہتی ہے اور انہیں
 کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مگر ذرا بندر کو دیکھئے تو وہ زندگی سے
 کتنا بیزار اور اکتا یا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس اداسی میں بندر کی عظمت ہے۔

غالباً سارا فلسفہ، اکتا ہٹ کے احساس سے شروع ہوا تھا۔ کم سے کم
 انسانوں کا تو یہی حال ہے کہ اُن کے دل میں کسی نہ کسی نصب العین کا مبہم سا غم
 چٹکیاں لیتا رہتا ہے۔ یہ انسانی خاصہ ہے کہ اس ٹھوس اور حقیقی دنیا میں رہتے ہوئے
 بھی انسان، کسی اور دنیا کے خواب دیکھ سکتا ہے۔ غالباً انسانوں اور بندروں میں
 فرق یہ ہے کہ بندر صرف بیزار رہتے ہیں اور انسان میں اس بیزاری اور اکتاہٹ
 کے ساتھ ساتھ قوت تخیل بھی موجود ہے! ہر انسان کو یہ خواہش ستاتی رہتی ہے۔
 کہ وہ اپنے کو لھو کے چکر سے کسی طور نکلے۔ شخص چاہتا ہے کہ وہ جو نہیں ہے وہ
 بن سکے۔ یعنی ہر انسان دن رات خواب ہی دیکھتا رہتا ہے۔ سپاہی یہ خواب دیکھتا ہے
 کہ وہ حوالدار ہو جائے، حوالدار یہ خواب دیکھتا رہتا ہے کہ وہ کپتان بن جائے اور
 کپتان، میجر یا کرنل بننے کے خواب دیکھتا ہے۔ کرنل اگر کسی قابل ہو تو وہ کرنل

من سمی اس کا قول ہے، ”اگر حکمران یہ سمجھے کہ رعایا خس و خاشاک ہے تو رعایا بھی یہ سمجھے گی کہ حکمران یا تو ڈاکو ہے یا ان کا جانی دشمن!“ لہذا اس دنیا میں سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے جو ہمارے خیال کی آزادی پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اگر خیال کی آزادی ہم سے چھین لی جائے تو ہمیں چاہئے کہ ایک بار پھر چوپائے بن جائیں اور روٹانگوں پر چلنے کے اس طویل انسانی تجربے کو ایک غلطی قرار دے کر اپنی پہلی حالت میں چار بانٹھ پاؤں پر آجائیں جس طرح آج سے کم سے کم تیس ہزار سال پہلے ہم چلا کرتے تھے۔ ڈاکو ہمیں جتنا ٹوٹتا ہے اتنی ہی ہمیں اس سے نفرت ہوگی۔ یہی حال اس جابر حکمران کا ہوگا انسان کو اپنے ذہنی اور اخلاقی اور مذہبی عقیدے بڑے عزیز ہوا کرتے ہیں۔ یہ اس کی ذاتی دولت ہوتے ہیں۔ شخص اس دولت سے ہمیں محروم کرے اور ہمیں خیال اور عقیدے کی آزادی کا حق نہ دے، اس سے ہماری نفرت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جابر حکمران عام طور پر کوتاہ اندیش اور احمق ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ انسانی کردار میں بڑی لچک ہے انسان کا ضمیر اتنا آزاد پیرا کیا گیا ہے کہ اس پر کوئی طاقت غالب نہیں آسکتی چنانچہ انسانی کردار اور انسانی ضمیر ہمیشہ جابر کی حکومت پر پوری طاقت سے وار کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔

۳۔ انسان کے سینے

کہا جاتا ہے کہ بے اطمینانی ایک روحانی چیز ہے۔ مجھے اتنا یقین ہے کہ بے اطمینانی، انسان کا خاصہ ضرور ہے اور بس۔ اس کائنات میں بند رہنا ممکن

مثانیت پسند ہوں اور ان کی تخیلی قوت دبر و دست ہوا ان سے کسی کا نباہ دشوار ہوتا ہے۔ یہ لوگ اکثر یا تو عمر بھر اپنے مناسب جیون ساتھی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یا پھر طلاق پر طلاق دیتے لیتے رہتے ہیں۔ ایک مثالیت خوش آئند زندگی کا خیالی نقشہ ان کی آنکھوں میں بچتر رہتا ہے۔ وہ ایک مثالی جیون ساتھی ڈھونڈ لینے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ وہ کسک ہے جو ان سے کم ذہن لوگوں کے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوتی۔۔۔ ویسے مثالیت پسندی نے انسان کو جتنا گمراہ کیا ہے اتنی ہی بلندی اور رفعت کی طرف اس کی رہنمائی بھی کی ہے۔ بلکہ تخیل کی قوت کے بغیر انسانی ترقی خیال میں آنا تو کچھ بالکل محال اور ناممکن ہے!

کہا جاتا ہے، انسان اُنگوں کا پتلا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، —
کیونکہ اُنگوں کو عام طور پر اعلیٰ اور

ارفع چیزیں سمجھا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، فرد ہو یا قوم، سمجھی خواب دیکھتے ہیں، ہوائی قلعے بناتے ہیں اور پھر اپنے ان خوابوں پر عمل بھی کرتے ہیں بعض لوگ دوسروں کی نسبت ہوائی قلعوں کے زیادہ قائل ہوتے ہیں۔ شاید ہر خاندان میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس میں (قوتِ تخیل کی بدولت) خواب دیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اور مجھے اعتراف ہے کہ میرے دل میں ایسے بچے کے لئے بڑی جگہ ہے۔ عام طور پر یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ مغموم رہتا ہے، مگر یہ کوئی فکر کی بات نہیں۔ یہی بچہ زیادہ گہری مسرت، گہرے اشتیاق اور گہرے احساسات پر قادر ہے۔ کیونکہ میرے خیال میں ہمیں قدرت نے اس طرح بنایا ہے کہ ہم ریڈیو سیٹ کی طرح ہوا کی لہروں سے آواز جذب کر سکتے ہیں بعض ریڈیو ایسے نازک اور عمدہ ہوتے ہیں کہ شارٹ ویو کے وہ پروگرام بھی اُن پر سنے جا

کو کوئی رتبہ، کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ذرا عمدہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ چاہئے کہ اپنے بھائی بندوں کی خدمت کا ایک موقع تصور کرتا ہے اور اصل بات بھی یہی ہے۔ جون کرافورڈ اور جے نٹ گے نے جیسی بڑی ایکٹریس، اپنے آپ کو وہ کچھ نہیں سمجھتیں جو دنیا انہیں سمجھتی ہے۔ دنیا عظیم انسانوں سے پوچھا کرتی ہے کہ کیا آپ بے حد متنازع اور عظیم نہیں ہیں؟ اور جو لوگ حقیقی معنی میں عظیم شخصیت رکھتے ہیں جو بایہ سوال کرتے ہیں: بہ مذکورہ عظمت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ — گویا ہماری آپ کی دنیا ایک ایسے بوڈل کی مثال ہے جہاں ہر گاہک یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے جو کھانا رکھا ہے وہ اتنا لذیذ نہیں، البتہ اُسے ہر دوسرے گاہک کے سامنے جو کھانا لایا گیا ہے وہ بے حد لذیذ اور عمدہ معلوم ہوتا ہے! انسانی پسندیدگی کے بارے میں ایک چینی پروفیسر نے مزاحیہ فقرہ چُست کیا تھا کہ ”تو یہاں تو دوسروں کی اچھی معلوم ہوتی ہیں مگر تحریراپنی ہی دوسروں سے اچھی لگتی ہے!“ اس لحاظ سے اس دنیا میں کوئی شخص مطمئن نہیں۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا قالب اختیار کرے اور وہ کچھ بن جائے جو کوئی دوسرا ہے لیکن فرض کیجئے کہ وہ ”وہ کچھ“ بن جاتا ہے۔ اب وہ ”کچھ اور“ بننے کی فکر میں رہنے لگے گا۔

انسانی فطرت کا یہ خاصہ ہماری قوتِ تخیل کی بدولت ہے، ہم انسانِ مادی قلعے بنائے اور خوابوں کے محلِ تعمیر کرنے میں بڑے مشاق ہیں جس شخص کی قوتِ تخیل جتنی زبردست ہوگی اتنا ہی وہ اس دنیا سے غیر مطمئن ہوگا۔ اسی لئے تو جس شخص میں قوتِ تخیل زیادہ ہوتی ہے اس کی نگہداشت اور پرورش زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ وہ بندر کی طرح زیادہ وقت رنجیدہ اور بکول رہتا ہے، گائے کی طرح خوش خوش اور مطمئن نہیں رہتا۔ اسی بنا پر جو لوگ کسی نصابِ العین کے دیوانے ہوں،

دکھتی ہے کہ اس کے خواب حقیقت بن جائیگے۔ یہ سینے کسی کو بتائے نہیں جاتے۔ یہ بالکل ذاتی چیز سمجھتے ہیں۔ اسی لئے بچپن کے یہ سینے بچے کے پڑان چڑھتے ہوئے ضمیر اس کی روح کا ایک حصہ بن جاتے ہیں بعض بچوں کے سنے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ واضح ہوتے ہیں۔ ان میں وہ قوت بھی چھپی ہوتی ہے جو انہیں ایک دن حقیقت بنا دیتی ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ یہ خواب ذہن سے اُتر جاتے ہیں۔ اور پھر ہم زندگی بھر یہی نگ و دو کرتے رہتے ہیں کہ دوسروں کو اپنے بچپن کے ان طلسمی سنپوں کا حال بتائیں، لیکن بعض دفعہ موت اتنی سہلت ہی نہیں دیتی کہ یہ سینے زبان تک آسکیں۔

یہ افراد ہی کا ذکر نہیں، قوموں کا بھی یہی حال ہے۔ ہر قوم کے مافطے میں

اس کے خواب محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہ خواب صدیوں نسل در نسل چلتے ہیں۔ ان میں اچھے اور اعلیٰ سینے بھی ہوتے ہیں اور بُرے اور گھٹیا قسم کے بھی۔ دوسری قوموں پر فتح پائی اور غلبے کے خواب اور دوسری قوموں سے سہقت لے جانے کے خواب ہمیشہ بُرے خواب ثابت ہوتے ہیں۔ جن قوموں کو ایسے خوابوں سے ساقط ہو نہیں پڑا، ان سنپوں والی قوموں کی نسبت کہیں زیادہ معصیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر اچھے خوابوں کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ بہتر زندگی اور بہتر دنیا کے سینے امن سلامتی کے خواب اور قوموں کے پُر امن تعاون کے خواب اچھے خواب ہیں۔ دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے، انصاف کا بول بالا کرنے، غربت اور محتاجی کو دور کرنے کے خواب اچھے خواب ہیں۔ مگر یہ یاد رہے کہ انسانیت کے بُرے خواب اچھے خوابوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں اور دنیا میں ہمیشہ انہی بُرے اور اچھے خوابوں میں کش مکش ہوتی رہتی ہے۔ لوگ اپنے خوابوں کے لئے بھی اُسی طرح لڑتے ہیں جس طرح ادا چیزوں کے لئے دمت و گریباں رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ سینے، خیالی دنیا سے نکل کر

سکتے ہیں جو عام سیٹوں پر آتے ہی نہیں۔ یہ دور کے پروگرام ہماری نظر میں زیادہ قیمتی، زیادہ عزیز ہوتے ہیں کیونکہ ہر سیٹ پر انہیں نہیں سنا جاسکتا اور ہر سیٹ پر ان کی خوبیوں سے پوری طرح لطف اندوز ہونا مشکل ہوتا ہے۔

بچنے کے سپینوں کو یاد کیجئے، وہ اتنے غیر حقیقی نہیں ہوتے جتنے ہم سمجھتے ہیں۔ یہ سپنے زندگی بھر کسی نہ کسی طرح ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لئے اگر مجھے یہ اختیار ہوتا کہ میں جو نسا ادیب چاہتا بن جاتا، تو میں امریکی مصنف اینڈرسن کا قالب اختیار کرتا۔ اس نے بچوں کے لئے ایک کہانی "جل پری" لکھی تھی۔ اسی کہانی لکھ لینا، یا خود جل پری بن کر، جل پری کی سی باتیں سوچنا بہت بڑی چیز ہے۔ یہ سوچنا کہ "میں جب بڑی ہو جاؤں گی تو پھر تیرتی ہوئی ان گہرائیوں سے نکل کر سمندر کی سطح کو دکھیوں گی" یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اتنی پیاری، اتنی گہری خوشی صرف انسان کو ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بچہ باہر چلتے پھرتے اپنے کمرے میں چپ چاپ بستر پر لیٹے ہوئے، یاد دیا کے کنارے کھیلتے ہوئے ہمیشہ سپنے ہی دیکھتا ہے اور یہ سپنے حقیقی ہوتے ہیں۔ مشہور موجد ایڈلسن نے بھی سپنے دیکھے تھے۔ انگریزی کے نامور افسانہ نویس اور ناول نگار آر۔ ایل بیٹونسن نے بھی خواب دیکھے تھے۔ اسی طرح اپنے بچپن میں نامور انگریزی ناول نویس سردالٹر سکاٹ نے بھی سپنے دیکھے تھے۔ یہ سب طلسمی سپنے بچپن میں دیکھے گئے تھے اور ان کے تانے بانے سے وہ لطیف اور حسین داستانیں وجود میں آئیں جو ہم نے ان سے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ ان سے کمتر درجے کے بچے بھی اپنی بساط کے مطابق سپنے دیکھتے ہیں اور ان سپینوں سے آنا ہی لطف اٹھاتے ہیں۔ ہر بچے کی روح انتخابی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اپنی اوجھڑی تمناؤں کی آغوش میں سوتی جاگتی ہے۔ ہر بڑی صبح سے یہی آواز

کسی جوش، کسی سفسنی، کسی اشتعال کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے۔ اگر اب دنیا کا فیصلہ یہی ہے کہ جنگ سے ہر قومیت پر پہلو بچایا جائے تو میں بڑی بڑی حکومتوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے اپنے ملک میں ہر فوجوان کو جبری بھرتی کے قانون کے ماتحت فوج میں بھرتی کر لیں اور پھر ان فوجوانوں کو دوسرے ملکوں کے تعلیمی دودرے پر بھیج دیں۔ مگر حالت یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ملک اپنی فوجوں کو مسلح کرنے پر جتنی رقم خرچ کر رہے ہیں، اس رقم سے ان ملکوں کا ہر فرد فرانس کی سیر کر سکتا ہے۔ آپ یہ دلیل نہ لائیے کہ جنگ پر خرچ تو ایک ضرورت ہے اور سفر یا سیر و سیاحت عیاشی میں داخل ہے۔ میں آپ سے متفق نہیں ہو سکتا۔ میں تو سیر و سیاحت کو خرچ کی ضروری مدد سمجھتا ہوں اور جنگ کو بہت بڑی عیاشی قرار دیتا ہوں۔

انسان کے ان سپنوں کے علاوہ اور سپنے بھی ہیں جن میں مثالی دنیا کے سپنے اور امر ہو جانے کے سپنے شامل ہیں۔ زندہ جاوید ہو جانے کے خواب دیکھنا عین انسانی تقاضا ہے (ساری دنیا یہی خواب دیکھا کرتی ہے!) مگر دوسرے انسانی سپنوں کی طرح یہ بھی بڑا مبہم اور غیر واضح خواب ہے۔ کسی کو پتا نہیں کہ اگر ازل اور ابد کا یہ جکڑ ٹٹ جائے اور ہم واقعی امر ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ — اصل میں زندہ جاوید ہو جانے کی خواہش خود کشی کا عین اُٹ ہے۔ اسی لئے دونوں کی نفسیات ایک سی ہے۔ دونوں کے سلسلے میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لئے کوئی مناسب اور اچھی جگہ نہیں — مگر کوئی دیکھو کہ آخر آپ نے اس دنیا کو کیوں ناپسند نہر مایا؟ اور یہ سوال اُس وقت بے حد حیرت انگیز اور عجیب معلوم ہوگا جب بہار کی کسی

حقیقت کی دنیا میں درآتے ہیں اور ہماری زندگی میں ایک زندہ قوت بن جاتے ہیں۔ کچھ یہ بھی قاعدہ ہے کہ ہمارے پسینے چاہے کتنے بغیر واضح، کتنے مبہم کیوں نہ ہوں وہ ہمارے ذہن کے نہاں خانوں میں چھپے رہتے ہیں اور جب تک ان خوابوں کو حقیقت نہ بنالیا جائے یہ ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ ان کی مثال بیجوں کی سی ہے جو زمین کا سینہ چیر کر روشنی اور گرمی کی تلاش میں باہر نکل آتے ہیں۔ اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ خواب بڑی حقیقی، بڑی ٹھوس

چیزیں ہیں!

البتہ ایک غدشہ ضرور ہے کہ ہمارے خواب کہیں بے حد الجھے تھئے ہوں یا ایسے ہوں جن کا حقیقت سے کہیں دور کا واسطہ نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ پسینے فرار کی راہیں بھی ہیں اور اکثر اوقات پسینوں کے رسیا، اس حقیقی دنیا سے بھاگتے ہیں۔ مگر یہ نہیں جانتے کہ بھاگ کر کہاں جا رہے ہیں۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ ہم جو کچھ اصل میں ہوں، اس سے مختلف بننا چاہتے ہیں، انسان لگی بندھی راہوں سے ہمیشہ دور بھاگنا چاہتا ہے۔ لہذا جو چیز ذرا سی تبدیلی کا بھی امکان پیش کر دے، عام انسانوں کے لئے اس میں بڑی جاذبیت ہوتی ہے۔ عام لوگوں کو جنگ اس لئے اچھی لگتی ہے کہ جنگ کی بدولت ایک عام کلرک بھی فوج کی عمدہ وردی ڈالے، بہتیار سہائے، معنت میں دور دراز کے سفر کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح تین چار برس کی خونریز جنگ کے بعد عارضی صلح یا امن کا امکان اس لئے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بدولت تھکا ماندہ سپاہی گھر واپس آ سکے گا۔ فوج کی بے رنگ وردی اتار کر صاف ستھرے سوٹ پہن سکے گا اور ایک بار پھر اپنی سب سے اچھی ملکائی بھی بانڈھ سکے گا! — ہم انسانوں کو۔ اصل میں ایسے ہی

۴۔ زندہ دلی اور ظرافت

نابا زندہ دلی اور ظرافت کی اہمیت ابھی تک پوری طرح سمجھی نہیں گئی۔ شاید مذہب انسان نے یہ بھی غور نہیں کیا کہ زندہ دلی اور ظرافت کے ذریعے ہماری تہذیبی زندگی کی خصوصیات تبدیل کی جاسکتی ہیں اور اس سے سیاست، علم و ادب اور عام زندگی میں کیا کیا کام لیا جاسکتا ہے میں سمجھتا ہوں، ظرافت اور زندہ دلی دونوں کا فعل طبعی نہیں، کیسے کیسے میرا مطلب ہے کہ زندہ دلی سے ہمارے خیالات اور ہمارے تجربات کی ساری نوعیت ہی بدل جاتی ہے۔ کسی قسم کی زندگی میں زندہ دلی اور ظرافت بہت اہم ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے وقت کی ایک مثال سنئے، جرمنی کے قیصر ولہلم میں یہی زندہ دلی مفقود تھی۔ اسی وجہ سے جرمنوں کو ایک پوری سلطنت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ یا بقول امریکیوں کے 'جرمنوں کو اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ شاید قیصر ولہلم اپنی پرائیویٹ زندگی میں تو سننے اور ٹھٹھول کا قائل ہو۔ مگر سپیک زندگی میں وہ بے حد سنجیدہ نظر آتا تھا۔ اس کی چڑھی ہوئی مونچھوں سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہر آن کسی نہ کسی چیز پر غصے سے بھرا رہتا ہے۔ رہا اس کا ہنسنا اور اس کی خوشی تو اس کی نوعیت بھی عجیب تھی۔ یہ صرت فتح، کامیابی یا دوسروں پر غلبہ پانے پر ہنس سکتا تھا۔ میرے نزدیک قیصر ولہلم کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ کب ہنسنا چاہئے، اور کس موقع، کس بات پر ہنسنا چاہئے۔ دوسرے لفظوں میں اس کے خوابوں پر اس کی ظرافت اس کی ہنسی کے کبھی کوئی پہرہ نہ بٹھایا تھا، نہ ان خوابوں کو ذوق سلیم اور ظرافت نے فضول اور رائیگاں اور مضحکہ انگیز ثابت کیا تھا۔

سہ پر کو آپ باہر کھیتوں کی سریر کر کے جارہے ہوں اور ہر طرف ہریالی چھائی ہو اور
پھولوں کے ننھتے بچھے ہوں۔

یہی حال ایک مثالی دنیا کا خواب دیکھنے والوں کا ہے۔ مثالیت پسندی
ذہن کی ایک ایسی حالت کا نام ہے جو موجودہ نظام سے مختلف نظام پر اتفاق دیکھتی ہو چکا
یہ خیالی نظام کسی نوعیت کا کیوں نہ ہو! جو لوگ آزاد خیال کہلاتے ہیں اور مثالیت
پسند بھی ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے ملک کو بدترین ملک گردانتے ہیں اور جس
معاشرے کے وہ فرد ہوں اُسے معاشرہ کی تمام ممکن قسموں میں سے بدترین
قسم سمجھا کرتے ہیں۔ یہی وہ شخص ہے جو ہوٹل میں جا کر یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے
گاہکوں کو جو کھانا دیا گیا ہے وہ اس کے کھانے سے کہیں بہتر ہے۔ ایسے ہی لوگ
”نیویارک ٹائمز“ کے مزاح نگار کے بقول ”یہ سمجھتے ہیں کہ روس میں دریائے نیپروہ
جو بند باندھا گیا تھا، بس وہ ہے صمیم معنوں میں بند کہلانے کا مستحق کسی جمہوریت
پسند ملک نے تو کبھی کسی دریا پر کوئی بند تعمیر ہی نہیں کیا، یہ ”آزاد خیال“ لوگ
کہا کرتے ہیں کہ صرف سوویت روس میں ”زیر زمین ریل“ نکالی گئی ہے۔ اس کے
برعکس ذرا فاشسٹ ملکوں کے اخبار دیکھئے۔ یہ اخبار اپنے لوگوں کو یہی بتاتے
ہیں کہ صرف انہی کے ملک میں انسانیت نے معقول اور عملی نظام حکومت ایجاد
کیا ہے، باقی کہیں اس کا وجود ہی نہیں۔ اصل میں مثالی دنیاؤں کے خواب
دیکھنے والوں اور فاشی ملکوں کے پراپیگنڈا افسروں کا بیج ایک ہے۔ دونوں
ایک ہی مرض میں گرفتار ہیں۔ ان کا علاج صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اندر کسی
طرح زندہ دلی اور ذوقِ سلیم اور طرافت پیدا کریں۔

میں خوش طبعی اور ظرافت کو دخل ہو جائے تو کیا سے کیا نہ ہو جائے۔ فرض کیجئے کہ کوئی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور اس میں مدبروں کے بجائے، دنیا کے چار چھ بہترین نظریہ پرداز اور مٹھولی لوگ، حصہ سے رہے ہیں۔ اگر ان کے ملک انہیں فیصلے کے پورے اختیارات اور ہر قسم کی مراعات دیدیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی فلاح اور بقا کا راستہ کھل جائے۔ میرے اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ خوش طبعی اور زندہ دلی کے ساتھ سمجھداری اور معقولیت کا لا بدی رشتہ ہے۔ گویا خوش طبعی، انسانی ذہن میں یہ ملک بھی پیدا کر دیتی ہے کہ وہ دوسروں کی تضاد بانی، غلط منطق اور ہم حماقت کو بہر طور بہر رنگ سمجھ سکے۔ یہی انسانی ذہانت کی معراج ہے۔ اگر ہر قوم بین الاقوامی کانفرنسوں میں اپنے ظرافت نگاروں کو نمائندہ بنا کر بھیجے تو سمجھئے کہ معقول ترین اور زیرک ترین لوگ ہی ہوں گے مثلاً جارج برنارڈ شاؤ، ٹرنہینڈ کی نمائندگی کریں بشیفن لی کاک کنیڈا کے نمائندے ہوں۔ چیسٹر ٹن فوٹ ہو چکے، مگر پی جی وڈ ہوس، یا آڈس کپسے، انگلستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ولیم روجر اگر زندہ ہوتے تو امریکہ کے بہترین نمائندے ثابت ہوتے۔ مگر اب ان کی جگہ رابرٹ ہینچلے یا سب وڈ ہون یہ فرض سر انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اٹلی، فرانس، روس اور جرمنی کے نمائندے آئیں۔ اگر ان لوگوں کو اس وقت کسی بین الاقوامی کانفرنس میں جمع کیا جائے جب ایک عالمگیر جنگ کے بادل افق پر منڈلا رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حضرات جی جان سے بھی چاہیں تو بھی جنگ شروع نہیں کر سکیں گے! تصور فرمائیے بین الاقوامی شہرت کے مالک یہ مزاح نگار کوئی جنگ شروع کر سکتے ہیں؟ یا کسی جنگ کے لئے سازش بھی کر سکتے ہیں؟— یہ اُن کی زندہ دلی، اُن کی خوش

میں سمجھتا ہوں کہ آمرانہ حکومت پر سب سے سخت اعتراض یہی ہے کہ جمہوریتوں کے صدر منس سکتے ہیں مگر ڈکٹیٹر ہمیشہ سخت سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ کسی ڈکٹیٹر کو دیکھ لیجئے جبراً ہمیشہ سختی سے بھنچا ہوا ہوگا۔ ٹھوڑی آگے کو نکلی ہوگی اور پچلا ہونٹ زور سے بند کی ہوئی تھیلی کی طرح ہوگا۔ دیکھتے ہی ایسا معلوم ہوگا کہ یہ بڑا اہم شخص ہے۔ جو بے حد اہم کام کرتا ہے اور دنیا صرف اسی کی کوششوں سے زندہ ہے ورنہ فنا ہو چکی ہوتی۔ اس کے برعکس جمہوریتوں کے صدر حضرات پر نگاہ ڈالئے۔ امریکی صدر ریپبلک جلسوں اور عام جمعیتوں میں مسکراتے نظر آتے ہیں۔ یہ بھلا یورپ کے ڈکٹیٹر دل کی مسکراہٹیں کہاں گئیں؟ کیا ان کی تمایا انہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی؟ کیا یہ ضروری ہے کہ یہ ڈکٹیٹر حضرات ڈرے سپے نظر آئیں یا بہت با رعب بنتے دکھائی دیں۔ یا جوش میں بھرے رہیں یا بے حد سنجیدہ نظر آئیں۔؟ کیا اسی صورت ان کی حکومت قائم رہ سکتی ہے؟۔ ان سب باتوں سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ کہ اگر ڈکٹیٹر کے لئے قہراً مجسمہ نظر آنا، یا انتہائی نخوت اور رعب کی تصویر بن جانا ضروری ہے تو پھر آمریت میں کچھ نہ کچھ بنیادی خرابی ضرور ہوگی۔ گویا اس کا مزاج اور اسکی سرگزشت ہی غلط ہے۔

آپ یہ نہ سمجھیں کہ ڈکٹیٹر لوگوں کی مسکراہٹ کا یہ تذکرہ دفع وقتی کے لئے کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی اہم اور سنجیدہ بات ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے حکمران مسکرا نہ سکیں تو یہ ہم انسانوں کے لئے بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ وجہ یہ ہے حکمرانوں کے پاس ہی تو دنیا جہان کی توہیں اور دوسرے اسلحہ موجود ہوتے ہیں۔ وہ اگر منس نہیں سکتے تو لڑائی تو کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا تصور فرمائیے کہ اگر سیاست

دکتر سے آپے میں نہیں سماتے۔ وہ لوگ جو حب الوطنی میں حد سے زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو زعم خود دنیا کی "خدمت" کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی قسمت بنانا چاہتے ہیں یا دنیا کے جدیدے پر اپنا "نقش" چھوڑنا چاہتے ہیں — وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ کبھی ان کا بھی ایک مجسمہ بنے اور شہر کے بڑے چوک میں کانسی کے گھوڑے پر سوار، ان کا کانسی کا بت، اپنی بے نور آنکھوں سے آنے والی نسلیں اور صدیوں کو دیکھتا رہے! — یہی لوگ جنگ کا موجب بنتے ہیں۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ بڑے عاقل اور فرزاند لوگ بڑے اولوالعزم اور نخواست پسند لوگ اصل میں بے حد احمق اور بے حد بزدل ہوتے ہیں۔ ان میں وہ ہمت، وہ تہور نہیں ہوتا جو ظریف اور زندہ دل لوگوں کا حصہ ہے۔ ان میں ظریفوں کی سی گمراہی اور فہم کی باریکی بھی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ہمیشہ معمولی چیزوں سے نبرد آزما رہتے ہیں۔ دوسری طرف ظریف اور زندہ دل لوگ اپنے ذہن کی وسعت اور برائی کی بدولت، بڑی چیزوں اور اونچی باتوں کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں۔ آج کل یہ حال ہے کہ جو سیاسی مدبر، پراسرار آواز اور راز دارانہ لہجے میں باتیں نہ کرے، چہرے پر خوف کے آثار پیدا نہ کرے اور ہر وقت لئے لئے نہ رہے، اسے مدبر سمجھا ہی نہیں جاتا۔ مگر دنیا کو سچانے کے لئے ظرافت گاروں کی کسی بین الاقوامی کانفرنس کی بھی چنداں ضرورت نہیں — آخر ہم سب میں خدا نے خاصی مقدار میں ظرافت کا ذوق، یہ سوچھو بوجھ پیدا کی ہے۔ اس لئے جب جنگ کے بادل سر پر منڈلا رہے ہوں تو ہر ملک بڑے شوق سے کانفرنسوں میں اپنے مسکند سیاسی مدبرین ہی کو نمائندگی کے لئے بھیجے اور ضرور بھیجے جو بڑے سنجیدہ بڑے "کار نما اور کار آمد" مشہور ہوں اور بنی نوع انسان کی

مذاقی اُن کے اڑے آتی رہے گی اور ہمیشہ انہیں خون ریزی اور فساد سے روکتی رہے گی۔ جب ایک قوم دوسری کے خلاف اعلان جنگ کرتی ہے تو وہ ہماری قوم سخت سنجیدہ بلکہ نیم پاگل ہو جاتی ہے۔ اُسے یقین ہوتا ہے کہ وہ اور صرف وہ حق پر ہے اور خدا کی نصرت اُسی کے شامل حال ہے۔ مگر ظرافت نگار ہوں یا ٹھٹھول لوگ، کوئی مرد معقول ہو یا محض زندہ دل شخص، اُسے خدا نے عقل سلیم عطا کی ہے اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ گویا اس کا نفرنس میں، مارج برنارڈو شنائے کھلے بندوں یہ کہہ دیں گے کہ بھائیو اصل غلطی میرے ملک ائرلینڈ کی ہے۔ اُدھر برلین کے ظرافت نگار یہ کہتے ہوں گے غلطی ہماری قوم کی ہے۔ امریکی نمائندہ ہے ڈو برون اٹھ کر صاف کہے گا کہ بھائیو، میرے ملک امریکہ نے معاملات کو خاصا بگاڑا ہے، اور اُس نے کسی سے کم غلطیاں نہیں کیں! اُدھر کانفرنس کے صدر سٹیفن لی کا کہ صاحب بڑے آرام سے اپنی صدارتی تقریر میں کہیں گے کہ انسان کافی احمق دافع ہوا ہے اور بحیثیت صدر میں انسان کی حماقتوں کی معافی چاہتا ہوں، مگر یہ بھی عرض کر دوں کہ حماقت اور کوتاہ بینی میں کوئی قوم کسی دوسری قوم سے نہ کمتر ہے نہ بہتر ہونے کا دعوے کر سکتی ہے!

آپ ہی فرمائیے! ان حالات میں کیسے کوئی جنگ چھڑ سکتی ہے؟ — جنگ کون لوگ شروع کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب صاف ہے وہ لوگ جو جاہ طلب لوگ ہوتے ہیں اور اولوالعزم کہلاتے ہیں! وہ لوگ جو بڑے قابل، بڑے چالاک، بڑے سازشی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو حزم و احتیاط کے پتے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو عقل و دانش کے محسّے سمجھے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو نحو

ان سب صفات کی بنا پر ایک نہایت معقول تہذیب وجود میں آئے گی۔ سادہ خیالی اور خوش مذاقی کا فلسفہ اور سوچہ بوجھ کی نزاکت، زندہ دلی ہی کی خصوصیات ہیں اور زندہ دلی کی بدولت ہی وجود میں آسکتی ہیں۔

ایسی معقولیت پسند دنیا کا تصور کرنا خاصا مشکل ہے کیونکہ ہماری آج کی دنیا اس سے بہت مختلف ہے۔ آج کی زندگی مجموعی طور پر بہت پیچیدہ ہے۔ علمیت، بھاری بھر کم سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ چکی ہے۔ فلسفہ بہت معنوم بہت درشت ہے۔ ہمارے خیالات بے حد الجھے ہوئے ہیں۔ یہ اسی سنجیدگی، اسی الجھاؤ اور پیچیدگی کا کرشمہ ہے کہ آج کی دنیا اتنی دکھی ہے۔

یہ ماننا پڑے گا کہ سادہ زندگی اور خیالات کی سادگی، تہذیب اور ثقافت کی معراج ہے۔ جب کوئی تہذیب سادگی کا جوہر کھوٹھیتی ہے اور تکلف کی بلندیوں سے اتر کر پھر بے تکلفی اور سادگی کی سطح پر نہیں آتی۔ تو یہ تہذیب، تکلیف کا منبع بن جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اسے زوال آ جاتا ہے۔ چنانچہ انسان ان تصورات اور خیالات، ان منگوں اور ان معاشرتی نظاموں کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے جو کبھی اس نے خود تخلیق کئے تھے۔ انسانیت ان کے نیچے دب کر رہ جاتی ہے اور ان تصورات اور معاشرت کے اس بارگراں سے سر نہیں اٹھا سکتی۔ خوش قسمتی سے انسان کو ایک ایسا جوہر عطا ہوا ہے، جس کی بدولت وہ خیالات کی بھول بھلیوں اور منگوں کے بوجھ سے اونچا بھی اٹھ سکتا ہے اور پھر ان پر نہیں بھی سکتا ہے۔ یہی جوہر زندہ دلی اور خوش طبعی ہے۔ اسی کو ظرافت اور بذلہ سخی کہتے ہیں۔ چنانچہ ظریف اور بذلہ سخی لوگ، اونچے اونچے خیالات اور آرزوؤں کو یوں ہاتھ لگاتے ہیں، انہیں اس طرح "مٹاتے" ہیں کہ ان کی ہر ہر حرکت

”خدمت“ کرنے پر ادھار رکھائے بیٹھے ہوں۔ مگر کیا یہ جائے کہ ہر صبح سیاسی کانفرنس شروع ہونے سے پہلے دس منٹ تک انہیں مشہور امریکی کارٹون تصویر ”مکی ماؤس“ دکھائی جائے اور اس شو میں ہر مدبر کی حاضری لازمی قرار دی جائے۔ آپ دیکھیں گے اس کے بعد جنگ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا!

میں نے عرض کیا تھا کہ خوش طبعی اور زندہ دلی، خرافات اور ٹھٹھول کا نخل کیما دی ہے میرا مطلب یہ تھا کہ یہ صلاحیت ہمارے خیالات کی نوعیت ہی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندہ دلی ہماری ثقافت اور تہذیب پر بنیادی طور پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور ہمارے لئے کسی آنے والے زمانے میں ’معقولیت پسندی‘ کے دور کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ میرے نزدیک انسانیت کی معراج ہی یہ معقولیت پسندی کا دُور ہے۔ انسانیت کے لئے اہم ترین شرف یہی ہے کہ انسانوں کی ایک ایسی نسل وجود میں آنے جس میں معقولیت پسندی کا جوہر کوٹ کوٹ کر بکھرا ہو جو نیک دلی اور حسن نیت کا پیکر ہو، سادہ خیالات امن پسندی اور تہذیبی جوہر سے مالا مال ہو۔ انسانیت کی معراج یہ نہیں کہ ساری دنیا منطقی ہو جائے۔ کیونکہ منطقی دنیا کسی صورت بھی ایک باکمال دنیا نہیں ہوگی۔ انسانیت کی معراج یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے عجیب جلد از جلد سمجھ لیں اور اپنے جھگڑے معقولیت سے نمٹالیں۔ صاف لفظوں میں انسانیت کے لئے یہی کچھ اوجِ کمال ہے۔ جس کی ہم انسانی زندگی سے توقع رکھ سکتے ہیں۔ معقولیت ہی کی ذیل میں کئی اور صفات بھی آجاتی ہیں جو انسانی دماغ کے لئے باعثِ فخر ہیں۔ اس معقولیت پسند دنیا میں سادہ خیالی کا دُور دور ہوگا۔ اس دنیا کا فلسفہ مسرت اور خوش مذاقی کا جوہر ہوگا۔ اس میں بڑی نازک سوچ بوجھ ہوگی۔

ہے جو پرانے ہوں اور کافی تجربہ کار ہوں۔

تو وہ کیا چیز ہے جس سے فنی باریکیاں، عام فہم سادہ بیانی میں بدل جاتی ہیں؟ — میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انحصار اُس علم کے مضہم کرنے پر ہے جو ہمیں حاصل ہو۔ میں اس عمل کو غذا کے تحلیل ہونے سے تشبیہ دیا کرتا ہوں — اگر کسی عالم نے اپنے علم کو پوری طرح مضہم نہیں کیا اور اُسے زندگی کے مشاہدے سے مطابقت نہیں دی تو وہ ہمارے سامنے اپنا علم، قابلِ فہم طریقے پر کبھی نہیں پیش کر سکے گا۔ علم حاصل کرنے کی تگ و دو میں ایسے لمحے ضرور آتے ہیں جو سکون اور آرام کا پیغام لائیں۔ جیسے ایک لمبے سفر کے بعد شربت کا گلاس روح کی ماندگی کو ددر کر دیا کرتا ہے۔ انہی لمحوں میں، اس علم کے رسیا کو سوچنا چاہئے کہ ”اسخریہ سب کچھ کیا ہے۔۔۔ اور میں کس بات پر اتنی مغز کاوی کر رہا ہوں۔۔۔ میں کیا کہہ رہا ہوں۔۔۔؟“ — یعنی سادگی کی اولین شرط یہ ہے کہ علم کو مضہم کیا جائے اور ہماری نظر بالغ ہو — چنانچہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے خیالات میں صفائی اور وضاحت آتی جاتی ہے۔ عمر کی بختگی کے ساتھ ہر مسئلے کے غلط اور غیر ضروری پہلو چھٹ جاتے ہیں۔ ہم ان سے پریشان ہونا بھی ترک کر دیتے ہیں۔ خیالات واضح صورت اختیار کرتے ہیں اور خیالات کا ایک لمبا سلسلہ رفتہ رفتہ، ایک سہل سے قاعدے یا فارمولے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور ایک صحیح ہم پر یہ راز کھل جاتا ہے کہ ہم نے علم کی اصلی روح کو سمجھ لیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے حقیقی معنی میں دانش کہا جاتا ہے۔ اب تگ و دو کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ حقیقت، عام فہم بن جاتی ہے کیونکہ اب حقیقت واضح تر ہو چکی ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ خود سچائی بڑی عام فہم، بڑی سادہ، بڑی قدرتی سی چیز ہے۔

سے چابک دستی کا اظہار ہوتا ہے، پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ ان خیالات اور تکلیف
 وہ انگلوں کے غلام نہیں بلکہ آتا ہیں۔ اور جو شخص اپنے خیالات پر قادر ہو وہ
 ان کا غلام بن کر نہیں رہ سکتا۔ چابک دستی، مہارت اور فنی کمال کا ثبوت ہوتی
 ہے۔ اس کے برعکس سنجیدگی، ہمیشہ سخت کوشش کی علامت ہے اور کوشش
 اس بات کا ثبوت ٹھہرتی ہے کہ کرنے والے کو اپنے کام پر پوری قدرت،
 پوری مہارت حاصل نہیں۔ ایک بے حد سنجیدہ اور ٹھوس قسم کے ادیب کو لیجئے۔
 وہ ہمیشہ کچھ اکھڑا کھڑا نظر آئے گا۔ اس کی تحریر میں سبک روی نہیں ہوگی خیالات
 سے وہ گھبرایا ہوا دکھائی دے گا اور ہمیشہ کچھ قصص، کچھ بناوٹ اس کی تحریروں
 سے جھلکتی رہے گی۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ سنجیدہ
 ادیب، اپنے خیالات کے سامنے، ہمیشہ کچھ دبا دبا سا رہتا ہے۔

سادگی، خیالات کی گہرائی کی زندہ علامت بڑا کرتی ہے۔ یہ بات بظاہر
 عجیب معلوم ہوگی مگر حقیقت یہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں سادگی وہ چیز ہے جو علمیت
 اور تحریر میں بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ خیالات کی صفائی بڑی محال
 بات ہے، مگر جب تک خیالات واضح اور صاف نہ ہوں گے، سادگی نہیں
 آئے گی جب کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی ادیب، بار بار ایک ہی خیال کی ادھیرن
 میں لگا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ خیال اس ادیب کی جان کا لاگو ہو گیا۔ اس کی
 ایک مثال یہ ہے کہ کالج میں ایک نیا نیا پروفیسر آتا ہے جس کا تازہ تازہ نہایت
 اعلیٰ نمبروں پر ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے لکچر ہمیشہ اچھے
 ہوئے ہوں گے اور اصل موضوع سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ خیالات کی
 بانا وعدہ سادگی اور اظہار کی سادگی صرف ان پروفیسروں کے لکچروں میں ہوتی

۵۔ مزاج کا تلوّن

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آوارہ گردی جو کبھی انسان کا سب سے بڑا کام تھی (اور میرے خیال میں انسانیت کی معراج تھی) اب اس کی جگہ سپہ گری نے لے لی ہے۔ اب آوارہ گرد کے بجائے سپاہی کو مثالی آدمی سمجھا جا رہا ہے۔ گویا اب مثالی انسان وہ نہیں جس کا کچھ ٹھیک نہ ہو اور جو آزادہ رد اور آزاد منش ہو بلکہ اب تو اس آزادہ روی کی جگہ منطق کے غلام، نظم و ضبط کے پابند قاعدوں ضابطوں کے رسیا، بادردی قلبیوں کا دور دورہ ہونے والا ہے۔ یہ لوگ اس حد تک منظم ہو سکتے ہیں کہ اب پانچ پانچ چھ چھ کروڑ انسانوں کی ایک پوری قوم کی قوم ایک عقیدے اور ایک خیال پر ایمان رکھ سکتی ہے اور منظم انسانوں کا یہ جم غفیر اتنا پابند بنایا جاسکتا ہے کہ سب کے سب ایک ہی قسم کی باتیں سوچیں اور ذاتی پسند کو بالائے طاق رکھ کر ایک ہی قسم کے کھانے کو بھی مرغوب سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ ان دو آدمیوں، آوارہ گرد اور سپاہی میں کوئی بات مشترک نہیں، انسان کی عظمت کے بارے میں دو ہی خیال ہو سکتے ہیں۔ یا تو آپ آزادہ رد اور آزاد منش آدمی کو انسانیت کا نصب العین سمجھیں، یا نظم و ضبط کے پابند ایک سپاہی کو مثالی انسان تصور کریں۔ پہلی صورت میں آپ کا نظریہ ہو گا کہ جو شخص اپنی آزادی اور انفرادیت قائم رکھتا ہے، وہی اصلی معنی میں عظیم انسان ہے۔ دوسری صورت میں آپ کا اعتقاد یہ ہو گا کہ جس شخص نے رائے اور فیصلے کی آزادی کھو دی ہے اور شخصی معتقدات کا حق تجتج دیا ہے اور اب وہ اپنے حکمران یا اپنی حکومت کے نظریے اور فیصلوں کا سختی سے پابند ہے، وہی بہترین انسان ہے! — ان

خیالات کی اسی جڑبجلی اور اسلوب و اظہار کی اسی قدرتی سادگی کو چینی شاعروں اور نقادوں نے اتنا قابلِ تعریف قرار دیا ہے۔ چینی علماء اس عمل کو سچے بہ کمالیہ عمل قرار دیتے ہیں، اور یہ وہ پختگی ہے جس کے بعد ادیب کے اسلوب میں عبارت کے تکلف، الفاظ کے شکوہ، تصنع اور آورد یا علیت کا رعب چھانٹنے کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔

قدرتی بات ہے کہ زندہ دلی اور خوش طبعی، خیالات کی سادگی کو پروان چڑھاتی ہیں۔ عام طور پر ظریف و حقائق سے لگاؤ رکھتا ہے۔ لیکن نظریات کے دسیا، تصورات میں کھوئے رہتے ہیں، خیالات میں الجھا الجھ کر بالکل کھوجا ہیں۔ ظریف محض عملی سمجھ بوجھ اور مزاح کی چمک سے سروکار رکھتا ہے۔ وہ بجلی کی تیزی سے ہم پر ظاہر کر دیتا ہے کہ ہمارے خیالات حقائق سے کتنے مختلف یا ان کے برعکس ہیں۔ گویا وہ سارے الجھاؤ کو پل جھپکتے میں سلجھا کر رکھ دیتا ہے۔ حقائق سے مسلسل تعلق، اس کی طبعیت میں ایچ، ایک نوع کا ہلکا پھلکا پن اور نزاکت احساں پیدا کرتا ہے۔ ہر قسم کے تصنع اور بناوٹ یا ہرپ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ عقل و علم کی حماقتوں، اور معاشرے کی فضولیت سے کوسوں دور رہتا ہے۔ گویا زندہ دلی اور خوش طبعی سے انسان نکتہ رس اور خوش گفتار بن جاتا ہے، ہر چیز اس پر واضح ہو جاتی ہے، ہر بات سادہ اور آسان بن جاتی ہے۔

اسی لئے قومیں کہتا ہوں کہ اگر معقولیت پسندی اور سادہ زندگی اور سادہ خیالی حاصل کرنا ہو تو اس کا مرت ایک راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مزاحیہ خیالات اور ظرافت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے۔

ہوتی ہے وہ اس طرح ہانکے جانے پر بُرا مانتے ہیں۔ میرے نزدیک یہی خفیہ ناماضی، یہ انسانی انحراف اور سرتابی، یہ پٹیل پٹن ہی انسانی وقار کی علامت ہے۔ یہی وہ امید کی کرن ہے جس سے بہت بندھتی ہے کہ آئندہ کسی مہذب تر دنیا میں انسان زیادہ شائستگی اور تیز سے زندگی بسر کر سکے گا۔

اب یہ واضح ہو گیا کہ منطق کی ساری دلیلیں کے باوجود میں اُزاؤش آدمی ہی کو پسندیدہ انسان سمجھتا ہوں۔ انسان کی مخالفت پسندی اس کا اصل جوہر ہے۔ اور غالباً تہذیب و تمدن اسی کی بدولت فنا ہونے سے بچ سکیں گے اس کی وجہ ظاہر ہے۔ انسان کے اجداد بندرتھے، گائیں بھینسیں نہیں تھیں جو قناعت کی تصویر ہیں۔ انسان کی حیثیت سے میں یہی چاہتا ہوں کہ گائیں بھینسیں اسی طرح قناعت اور مزاج کی نرمی کا پیکر رہیں تاکہ انسان انہیں اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے چراگاہ میں چرنے کو بھیج دے اور جب چاہے انہیں مذبح میں ذبح کرنے کے لئے بھیج سکے۔ اور خدا کی یہ قانع مخلوق، اپنے مالک کی مرضی پر، ایک سی فراخ دلی اور رضا سے اپنے آپ کو قربان کر دے!۔ انسان کی حیثیت سے میں یہ بھی چاہتا ہوں انسانیت گایوں بھینسوں کا گلہ نہ بن جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ انسان اپنے اجداد یعنی بندر کی طرح باغی اور چڑچڑا اور غیر مطمئن رہے۔ کیونکہ اگر کبھی گائیں بھینسیں اپنے مالک کے خلاف متوہابی کریں گی تو میں انہیں گائیں بھینسیں نہیں انسان سمجھنے لگوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہر قسم کی آمرانہ حکومت کے خلاف ہوں کیونکہ یہ انسانی تخلیق کے اصول کے خلاف ہے۔ ڈکٹیٹر لوگ صرف گایوں بھینسوں کے ریوڑ کے ساتھ اچھی طرح نباہ کر سکتے ہیں۔ ان کا گنہہ ارا بندوں کے ساتھ ممکن نہیں کیونکہ بے چینی اور سرتابی تو بندروں کے خمیر میں

دوڑوں نظریوں کی حمایت میں کافی کافی باتیں کہی جاسکتی ہیں۔ آزاد منشی اور انفرادیت کی حمایت میں عقل سلیم دلیلیں لائے گی اور سپاہی کے حق میں منطق بہت کچھ کہہ سکتی ہے۔

منطق کے لئے یہ کچھ مشکل نہیں کہ ایسے مشینی انسانوں کی حمایت میں دلیلیں کے انبار لگا دے جو فرد کو تو کچھ نہیں لیکن ریاست کو سب کچھ سمجھیں منطق ایسے لوگوں کو مثالی شہری ثابت کر سکتی ہے منطق یہ ثابت کر سکتی ہے کہ یہ افراد ایک خارجی مقصد کو پورا کرنے کے لئے بڑے مفید ہیں۔ یہ خارجی مقصد کیا ہے؟ اپنی ریاست اور اپنے ملک کا استحکام۔ مگر یہ استحکام بجائے خود تو کوئی مقصد نہیں اس کا وجود بھی تو ایک اور مقصد کے لئے ہوتا ہے۔ اپنی ریاست کی قوت اور استحکام دوسرے ملکوں پر غلبہ حاصل کرنے کی ایک راہ ہوتی ہے۔ منطق یہ سب کچھ بڑی آسانی سے ثابت کر سکتی ہے اور یہ منطق اتنی سیدھی سادی ہوگی کہ ہر احمق اسی کا کلمہ پڑھے گا۔ مزہ یہ ہے کہ کافی ”مہذب“ اور ”روشن خیال“ ملکوں میں بھی اس نظریے کو جھنڈے پر چڑھایا گیا ہے۔ مشینی انسانوں یا بقول منطق ”ان“ مثالی شہریوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، قسم اول میں وہ بہتر قسم کے شہری آتے ہیں جنہیں حکومت یا بادشاہ دوسروں سے بہتر سمجھتا ہو۔ یہی لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں کسی جگہ جنگ کرنے کے لئے بھیجا جائے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں بڑا کرم کر کے عین اس جگہ بھیجا جہاں لڑائی کا زور بندھ رہا ہے اور جہاں وہ اپنے ملک کے لئے جانیں دے سکتے ہیں۔ قسم دوم میں ایسے افراد آتے ہیں کہ جب انہیں محاذ جنگ پر بھیجا جائے تو ان کے دلوں میں از خود کچھ ناراضی پیدا

اصلی پکیک سمجھا جاتا ہے۔ کیا مغرب اس کے مقابلے میں کوئی مثالی انسان پیش کر سکتا ہے؟ جب یاوردی قلیوں اور شینی انسانوں کو مثالی انسان سمجھے گا یہ فیشن ختم ہو جائے گا تو کیا مغرب یہ ثابت کر سکے گا کہ شخصی آزادی اور شہری حقوق کے نظریے واقعی اہل مغرب کے دلوں میں جڑ پکڑ چکے ہیں اور مغرب اُن پر واقعی اعتقاد رکھتا ہے؟ — اگرچہ مجھے شک ہے کہ شاید یہ وقت کبھی نہیں آئے گا مگر میں پھر بھی اس وقت کا منتظر ہوں!

یورپ نے شخصی آزادی کی روایت کیوں طاق پر اٹھا رکھی ہے؟ اس کے دو بڑے سبب ہیں، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اجتماعیت کے لئے جو اقتصادی تحریک چلی ہے اس کی وجہ سے انفرادی آزادی کو بھلانا پڑا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں صنعتی انقلاب نے جو انسان کی آزادی کو مشین کا غلام بنانا شروع کیا تھا تو وہ روایت ابھی تک چل رہی ہے — ہمارا آپ کا زمانہ اجتماعیت کا ہے، معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی طور پر طبی اجتماعیت کے لئے ہر طرف سے تحریک کی جا رہی ہے۔ اسی لئے انسان سے یہ حق چھینا گیا ہے کہ اُسے کسی بات سے ناراض ہونے کی کسی بات پر بردار ماننے کی کسی چیز سے غیر مطمئن ہونے کا فطری حق سماعل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت فرد کے فناء اور شرف کو بھولتی جا رہی ہے۔ آج کل کے زمانے میں اقتصادی مسائل اُلجھتے جا رہے ہیں اور اقتصادی معاملوں پر سوچنے اور اُن میں اُلجھے رہنے میں ہی انسان کا زیادہ وقت صرف ہو رہا ہے۔ باقی ہر قسم کا غور و فکر اب اقتصادی سوچ بچار کے بوجھ میں دبا جا رہا ہے۔ اسی لئے ہم لوگ ان علوم سے بے بہرہ رہتے ہیں جو انسانیت سے قریب تر ہیں۔ ہم اس فلسفے سے بھی آنکھیں بند کیے رہتے ہیں جو انسانیت کا

ہے !

سچی بات یہ ہے ۱۹۳۰ء کے بعد سے مغربی تہذیب کے لئے میرے دل میں جو عزت اور وقعت تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے مجھے تہذیب پر شرم آتی تھی اور میں مغرب اور اس کی تہذیب کو بڑا واقعہ جانتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ چینی تہذیب کا یہ پہلو بڑا شرمناک ہے کہ چین میں کبھی کوئی آئین رائج نہ ہو سکا اور نہ شہری حقوق کبھی فروغ پاسکے۔ میرا اعتقاد اس وقت یہ تھا کہ ایک آئینی حکومت چاہے اس کا سر ہمارا صدر رکھتا ہو یا بادشاہ، انسانی تہذیب کی ترقی کی دلیل ہے!۔ مگر اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ اب میں مغربی تہذیب کے گمراہے میں رہتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ انسانی حقوق اور انسانی آزادی کو مغربی تہذیب نے کتنا پامال کیا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر کچھ تسلی ہوتی ہے کہ مغربی تہذیب نے انسان کو عقیدے کی آزادی نہیں بخشی، حالانکہ میرے ملک چین میں عقیدے کی آزادی ہمیشہ رہی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بھی اطمینان سا ہوتا ہے کہ آئینی حکومت کو مغرب میں کوئی اعلیٰ قسم کی حکومت نہیں سمجھا جاتا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عین مرکزی یورپ میں مگر وٹروں ایسے انسان بستے ہیں جو یونانی ڈرامہ نگار یوری پیلیدز کی تعریف کے مطابق گھٹیا ترین غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ غلاموں کی اتنی بڑی تعداد تو ”جاگیردار چین“ میں بھی نہیں تھی!۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ کئی ایک مغربی قومیں محض منطق کے بل پرچی رہی ہیں۔ مگر وہ سو جھوٹو جھوٹے عقل سلیم کے معاملے میں ہم چینیوں سے بہت سلیبی ہیں۔ اسی لئے تو میں اس جمہوریت سے چینی فلسفے کا مثالی آدمی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ مثالی انسان خوش باش، بے فکر اور آزادہ کردار رکھ رہے۔ اسی کو چینی فلسفے کے مطابق انسانی تہذیب کا سب سے

نا پسند اور مزاج کے تنک کا زمانہ لگ گیا، اب ہم نظریات کے غلام ہیں، طبقاتی وراثت کے پابند ہیں۔ اب ہم میں کوئی "شخصیت" یا "انفرادیت" باقی نہیں باندھی گئی۔ باقی رہ گئی ہے۔ اب انسان کے کاموں اور اس کے مستقبل میں انسان کا کوئی دخل نہیں رہا بلکہ صرف کارل مارکس کی سکھائی ہوئی جدی منطق ہی انسان کے تمام افعال اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں کوئی مناسب پیشگوئی کر سکتی ہے... گویا اب انسان بڑے باقاعدہ طریقے سے اور بڑی رغبت سے چینیٹیوں کے اجتماع نمونے پر زندگی بسر کرنے کی طرف آتا جا رہا ہے۔

میں جانتا ہوں کہ آپ میرے خیالات کو پرانے فیشن کی جمہوری انفرادیت پسندی، قراویں گے مگر میں یہ عرض کر دوں کہ خود کارل مارکس جو آج کی اجتماعیت کا پیغمبر سمجھا جاتا ہے، اپنے سے ایک صدی پہلے فلسفی ہیگل اور وکٹوریہ کے زمانے کے انگریزی ماہرین اقتصادیات کے ملاپ کی پیداوار تھا! — آج کی دنیا میں ہیگل کی منطق اور وکٹوریہ عہد کے اقتصادی نظریے بھی پرانی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ چینی نقطہ نظر سے تو یہ سب بے حد مشکوک اور کافی حد تک سراسر غلط باتیں ہیں اور ان کا عقل سلیم سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب مشینی سائنس اپنے کارناموں، اپنی قدرت، اپنے غلبے پر ناز کر رہی تھی تو مین امی دقت انسان کے بارے میں مشینی نظریہ وجود میں آیا — اصل میں یہ مشینی منطق سائنس سے چڑالی گئی اور اس مشینی منطق کو انسانی سماج پر چسپاں کر کے دکھایا گیا۔ چنانچہ اسے انسانی مسائل کے ان طالب علموں نے، قوانین فطرت "کا رعب" نام مے کر جھنڈے پر چڑھایا۔ یہ نظریہ رائج کیا گیا کہ "ماحول" انسان سے زیادہ بڑا ہے اور انسانی شخصیت کو حساب کی رقموں میں ڈھال کر ہر مسئلے کا حل تلاش

فلسفہ ہے جو ایک فرد کی زندگی کے معاملوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ہماری غفلت بالکل قدرتی ہے۔ جس شخص کے پیٹ میں پھوڑا ہو اس کے سارے خیالات اپنے پیٹ پر مرکوز رہتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی سماج ہے جس کی معاشیات بیمار اور درد سے بے حال ہے۔ اسی لئے ہمارا معاشرہ ہمہ وقت اسی معاشیات کے چکر میں الجھا رہتا ہے اور ایک انسان ایک فرد کے انفرادی مسائل سے بالکل بے توجہی برتا ہے۔ ہمارا معاشرہ غالباً یہ بھول چکا ہے کہ انسان بحیثیت ایک فرد کے بھی آج کل کی دنیا میں زندہ ہے! — پہلے کبھی یہ دور تھا کہ انسان چاہے کچھ ہو وہ ایک فرد کی حیثیت سے ہی جانا پہچانا جاتا تھا۔ لیکن اب اکیلے فرد کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، اب اسے ایک مشین سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ اقتصادی قاعدوں اور مادی قوانین کا غلام ہے اور بس۔ اب ہم آدمی کو آدمی نہیں سمجھتے، اسے مشین کا ایک پرزہ جانتے ہیں، اسے ایک یونین یا ایک طبقے کا رکن گردانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو بورژوا ہے، فلاں سرمایہ دار ہے۔ اور یہ دونوں طبقے مردود ہیں! ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص (انسان نہیں) مزدور ہے، اسی لئے ہماری عزت اور ہمارے احترام کا مستحق ہے کیونکہ وہ ہمارا ”ساتھی“ ہے! — گویا کسی انسان پر ”بورژوا“ یا ”سرمایہ دار“ یا ”مزدور“ کا لیبل لگا کر اس سے نفرت کرنا یا اسے اچھا سمجھنا آسان تر ہو گیا ہے۔ اب ہم افراد یا انسان نہیں رہے اب ہم صرف ”طبقے“ کی صورت میں زندہ ہیں۔ مگر یہ کچھ ضرورت سے دیا ہی نہیں۔ ”آسان“ صورت حال ہے! اب آواز و منہ انسان، مثالی آدمی کی حیثیت سے اس دنیا سے غائب ہو چکا ہے۔ اب کوئی شخص خارجی حالات کے سلسلے میں اپنے خیالات، اپنے رویہ عمل کا آپ مالک نہیں رہا۔ اب خیالات ذاتی پسند

نیت تک پہنچ جائے اور ”اعداد و شمار“ کا سہارا لے کر نقشے اور جدولیں بنالے۔ تب بھی یہ سائنس نہیں بنتی۔ معاشیات نے انسانی ذہن کا جائزہ لینے کے لئے کوئی ٹکڑا وضع نہیں کیا۔ اگر یہ ریاضی کی سٹرچی لگا کر انسانی اعمال کا جائزہ لینے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں اپنے ”اعداد و شمار“ کی بیخ لگاتی ہے تو اس کا بے راہ ہو جانا اور بھی یقینی ہے۔ اسی وجہ سے جب کبھی کوئی اہم ”اقتصادی اقدام“ کیا جانے والا ہو تو دو ماہرین دو بالکل الٹ مشورے دیتے ہیں۔ آخر معاشیات بھی تو انسانی مزاج اور طبیعت کے خالصے پر ہی اپنی بنیاد رکھے گی۔ لیکن ماہرین کو ان دونوں سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا۔ ماہرین کی کچھ نہ پوچھئے، ایک ماہر اقتصادیات کا خیال تھا کہ اگر انگلستان نے اپنی کرنسی کا معیار سونا نہ رہنے دیا تو انگلستان تباہ ہو جائے گا۔ دوسرے صاحب کہتے تھے کہ انگلستان بچ ہی اس صورت میں سکتا ہے کہ اس کی کرنسی سونے کے معیار سے گرا دی جائے۔۔۔ یہ تو خیر ذرا بڑا مسئلہ تھا، عام خرید و فروخت کا یہ حال ہے کہ اقتصادی ماہرین اس کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لوگ کب اشیا خریدتے ہیں اور کب بیچتے ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی اقتصادی ماہر قابل قبول پیش گوئی نہیں کر پایا۔ اسی کی بدولت سٹہ اور ٹاک ایک پیسج کے تمام لین دین ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے اقتصادی اعداد و شمار اگر اکٹھے کر لئے جائیں تو بھی یہ بتانا مشکل ہو گا کہ کب سونے کا بھاؤ چڑھ جائے گا اور کب چاندی کا بھاؤ ٹوٹ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ اس طرح کے اندازے ہو سکیں گے جس طرح موسمیات کا دفتر، اگلے چوبیس گھنٹوں کے موسم کے بارے میں ”پیشگوئیاں“ کیا کرتا ہے!۔ اس کی وجہ سیدھی یہ ہے کہ دنیا کے ہر کاروبار میں انسان کا ہاتھ ہے۔ چنانچہ اور ہر جگہ بشریت کے تقاضے کا فرما میں اگر بہت

ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے معاشیات کے اعتبار سے یہ کوئی اچھی اور مفید بات ہو۔ مگر حیاتیات کی دُور سے یہ بالکل فضول ہے۔ حیاتیات تو یہ کہتی ہے۔ کہ زندگی کے ارتقا میں مبتلا ہاتھ خارجی ماحول کا ہے اتنا ہی فرد کے ذاتی ردِ عمل کا ہے۔ صاف لفظوں میں یوں سمجھئے کہ ہر اچھا طبیب یہ مانتا ہے کہ مرض پر غلبہ پانے کے سلسلے میں مریض کی ذہنیت اور اس کے ذاتی ردِ عمل کا بڑا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ نہایت اہم بات ہے، چنانچہ کئی ایسے مریض ہوتے ہیں کہ منطقی طور پر انہیں مر جانا چاہئے، اور ان سے پیشتر اسی مرض سے انہی حالات میں کئی لوگ جان سے جا چکے ہوتے ہیں، مگر یہ مریض نہیں مرتے اور ڈاکٹر دلی کے لئے سخت حیرت کا موجب بن جاتے ہیں۔ اسی لئے جو ڈاکٹر دو مریضوں کو ایک ہی مرض کے لئے ایک ہی دوا بلا کسی تبدیلی مقدار کے دیدے، اُسے سماج کا دشمن قرار دینا چاہئے۔ اسی قسم کے سماج دشمن وہ معاشرتی فلسفی ہیں جو افراد کو بھلا دیتے ہیں جو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر فرد کیساں حالات میں بھی دوسرے فرد سے مختلف ردِ عمل ظاہر کرے گا جو اس بات سے قطع نظر کر لیتے ہیں کہ انسان عام طور پر تلون کا پتلا ہے اور اس کے مزاج کا کچھ ٹھیک نہیں اور پتا نہیں کہ کن حالات میں وہ کیا کر بیٹھے۔

آپ کہہ سکتے ہیں مجھے معاشیات کی سمجھ نہیں۔ میں عرض کروں گا کہ معاشیات نے بھی مجھے — ایک فرد کو — بالکل نہیں سمجھا۔ اپنی اس سمجھی کی وجہ سے معاشیات ابھی تک بھٹک رہی ہے اور ایک سائنس کی حیثیت سے ذرا بھی دقیق نہیں شکل یہ ہے کہ اگر معاشیات محض اشیاء تک محدود ہو جائے تو وہ سائنس نہیں کہلا سکتی اور اگر بیماری اشیاء سے آگے بڑھ کر انسان کی

دمانے کی رفتار نے اسے ایک خاص صورت ضرور بخش دی ہے مگر اس کی انفرادیت جوں کی توں قائم ہے۔

فلسفہ فرد کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ فرد ہی زندگی کا حاصل ہے فرد اپنی ذات میں مکمل ہے۔ فرد ہی زندگی کی منزل ہے۔ اور اسے کسی مقصد کا ذریعہ اور سبب نہیں بنایا جائے گا۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں مثلاً برطانوی دولت مشترکہ کا وجود اس لئے ہے کہ انگلستان کے کسی کونے میں رہنے والا کوئی بھی انگریز، آرام اور آسائش کی زندگی بسر کر سکے۔ یہ فلسفہ کا صحیح رخ ہے غلط رخ یہ ہے کہ انگلستان کے اس کونے میں رہنے والا وہ انگریز اس لئے زندہ ہے کہ برطانوی دولت مشترکہ زندہ رہ سکے !!

سماجی فلسفے کے اچھے سے اچھے نظریے یہی دعوئے کرتے ہیں کہ ان کے مطابق ایک فرد، فلاں فلاں قسم کی حکومت کے زیر اثر بہتر قسم کی زندگی بسر کر سکے گا۔ جو سماجی نظریے یہ کہتے ہیں کہ انفرادی زندگی کی خوشحالی، تہذیب کا آخری مقصد اور اس کی منزل نہیں ہے وہ سرتاسر غلط ہیں اور ان لوگوں کے ذہن کی پیدادار ہیں جو بیمار بھی تھے اور دماغی توازن سے بھی محروم تھے۔

اب ثقافت کو لیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کسوٹی یہ ہے کہ اس ثقافت نے کس قسم کے مرد، عورت پیدا کئے ہیں! — امریکہ کے زندہ جاوید شاعر اور دانشور والٹ ویلین نے بھی اپنے مضمون ”جمہوری راہیں“ میں ”انفرادیت“ ہی کو تہذیب کی آخری منزل قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :-

”ذرا سوچئے، خود تہذیب کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ تہذیب جو

اپنے مخصوص عقیدے، اپنے فنون، اپنے سکولوں، ہسپتالوں اور کالجوں

سے لوگ کسی کمپنی کے حصّے بیچنا شروع کر دیں تو چند ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سارے حصّے خریدنا شروع کر دیں گے۔ گویا انسانی ذہن کی لچک اور انسان کے مزاج کی بے یقینی یہاں بھی کام کرنا شروع کر دے گی۔ ہر نیچے والا اپنے دل میں یہ سمجھ کر نیچے لگا کہ اب کے خریدنے والا کوئی احمق ہی ہو گا۔ اور ہر خریدار یہ سوچ کر خریدے گا کہ عجب احمق لوگ ہیں جو اتنے اچھے حصّے بیچ رہے ہیں۔ آؤ ان کی حماقت سے فائدہ اٹھائیں !

یہ انسانی مزاج کے تلوں کی ایک مثال ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ہو، انسان کا کچھ ٹھیک نہیں۔ انسانی تلوں کا رد بار ایسے ٹھوس کام میں بھی اتنا ہی دخل ہے اور انسان کی طبیعت کی یہ بے یقینی، یہی ”انسانی نفسیات“ تاریخ کے دھارے کو بدل دیتی ہے۔ انسان کی ان نفسیات نے، اخلاق، رسم و رواج، اور معاشرتی اصلاحات کے بارے میں انسانی ردّ عمل کو ہمیشہ ایک معما بنائے رکھا ہے، کچھ پتا نہیں کہ کس چیز کے بل پر انسان کا ردّ عمل کیا ہو گا۔ اور وہ کس موقع پر کیا کر بیٹھے گا۔

۶۔ انفرادیت

آج کی دنیا میں انسان چاہے کسی جمہوری ملک کا باشندہ ہو جہاں کوئی معاشرتی انقلاب آنے والا ہے کسی اشتراکی ملک کا شہری ہو جو رفتہ رفتہ جمہوریت کی طرف واپس آ رہا ہو۔ چاہے کسی آمرانہ حکومت کی رعایا ہو جو شاید اس کے جیتے جی ختم ہو جائے۔ بہر حال اس کی ذاتی زندگی اب بھی ایک سالم اور مکمل وحدت ہے۔

حقیقت ہے جو باقی تمام حقیقتوں کے لئے دروازے کی حیثیت رکھتی ہے۔
 ان لمحوں میں زمین و آسمان کے عجائبات کے درمیان (یہ عجائبات
 بھی اس لئے اہم ہیں کہ ”نہیں“ ان کے درمیان ہوں!) سارے عقیدے
 اور سارے رسم و رواج دھند کی طرح چھٹ جاتے ہیں۔ اور صرف اپنی ذات
 کا شعور اپنا ”خیال“ یہی باقی رہ جاتا ہے۔ اس کی ضیا ہر شے پر چھا جاتی ہو
 اور ہماری ہستی کو اپنی منور گوہ میں لے لیتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ یہی ننھا سا خیال
 آزادی اور وسعت پاتا ہے اور گویا ساری زمین پر چھا جاتا ہے، آسمانوں
 تک پہنچ جاتا ہے۔“

انفرادیت کی عظمت پر اسی امر کی معکرت نے کچھ اور بھی کہہ رکھا ہے۔ اس میں سے
 بھی کوئی اقتباس پیش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ والٹ ولٹین انفرادیت کے بارے
 میں اپنے فصیح خیالات کا خلاصہ یوں پیش کرتے ہیں۔

”خلاصہ نتیجہ یا سیدھی سچی بات یہ ہے کہ انسانیت ہی کو انسانوں
 کے لئے آخری اور سب سے اچھا سہارا ہونا چاہئے اور انسانیت ہی کی پوشیدہ
 ترقی یافتہ اور بنیادی خرمیوں پر انسانوں کا بھروسہ ہونا چاہئے۔ ایسا
 بھروسہ جس میں دہم و گمان کی لاگ نہ ہو۔

جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کے رد و بدل کے باوجود تصنیف
 کج بخشی اور ناکامی — غرض ہر قیمت پر دنیا کو دکھا دے کہ انسان کو
 معقولیت اور آزادی کی فضا میں تربیت حاصل کر کے اپنے لئے خود قانون
 بن جانا چاہئے۔ اس طرح انسان اس درجے پر پہنچ سکتا ہے جس درجے
 پر پہنچنا اس کے لئے ضروری ہے!“

سے مالا مال ہوتی ہے۔ آخر کیا مقصد رکھتی ہے؟ تہذیب کی بنیاد اور تہذیب کا مقصد ایک بھرپور اور بہ صفت انفرادیت کے سوا کچھ نہیں۔ ہر چیز اسی انفرادیت کی تابع ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ چونکہ صرف جمہوریت ہی بڑے پیمانے پر اس انفرادیت کو پیدا کر سکتی ہے لہذا جمہوریت کا حق سب پر نالئ ہے جمہوریت قدرت کی طرح، بڑے لامحدود پیمانے پر انسانی ذہن کی بنیاد و ستونوں میں انفرادیت کا بیج بوتی ہے اور اس کے پھلنے پھولنے اور پروان چڑھنے کا بھی انتظام کرتی ہے۔ کسی ملک کا ادب اس کے گیت، اس کا ذوقِ جمال، اس کے فنون وغیرہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہی سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس ملک کے مردوں اور عورتوں کی شخصیت کیسی ہے اور کیا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے اس ملک کا ذہن اپنے انکسار کے لئے موثر راہیں ڈھونڈتا ہے!

والٹ وٹمین، انفرادیت کو آخری حقیقت مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں :-

”فہم و عقل کے لمحوں میں ہماری ہستی میں ایک شعور جاگتا ہے، ایک خیال سر اٹھاتا ہے۔ سب سے انگ، بالکل خود مختار، بادقار، چمکتے تاروں کی طرح زندہ جاوید خیال — یہ خیال اپنی ہستی کا ہے۔ آپ کے بائے میں آپ کا اپنا خیال ہے۔ آپ کچھ بھی ہوں۔ میرے بائے میں میرا خیال ہے۔ چاہے میں کچھ بھی ہوں۔ اپنی ہستی کا یہ خیال سب سے بڑا اعجاز ہے۔ بیان سے بالاتر، اس دنیا کے مبہم ترین خوابوں میں سے ایک، نہایت انجانا اور لطیف خواب مگر یہی سب سے ٹھوس، سب سے بنیادی حقیقت ہے۔ یہ نہ

سے خائف ہوں۔ دونوں بھائی مختلف طریقوں سے رویہ جمع کریں گے۔ خرچ کرنے کے طریقے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہونگے۔ ان کی ذاتی زندگی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوگی۔ ان کے مشاغل، ان کے دوست، ان کے کلب، ان کے پڑھنے کی کتابیں، یہ سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ ممکن ہے دلی کا اپنی اپنی بیویوں سے سلوک بھی ایک جیسا نہ ہو! — گویا ایک سے ماحول میں بھی زندگی اتنی رنگارنگ ہو سکتی ہے — کسی اخبار کا مانتی کاظم اٹھا کر دیکھے، ایک ہی تاریخ میں کتنے لوگ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ مگر ایک ہی دن کے والے ان لوگوں کی زندگی ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہوتی ہے۔ آج کی تاریخ میں مرنے والوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو عمر بھر ایک ہی کام پوری تندی سے کرتے رہے اور اسی میں ان کی مسرت کا راز بھی پنہاں تھا۔ ان کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہونگے جنہوں نے دو چار دس بیس کاموں میں ہاتھ ڈالا، ہمیشہ قتالی کا بیگن رہے اور اسی میں ان کے دن کٹ گئے۔ پھر کچھ لوگوں کو اگر نئی چیزیں ایجاد کرنے کا خط تھا تو کچھ نئی سرزمینوں کی دریافت کے متوالے تھے۔ کچھ زندہ دل اور خوش باش تھے تو کچھ اتنے مقطوع اور سنجیدہ کہ زندہ دلی سے دور کا بھی واسطہ نہ رکھتے تھے۔ ایک ہی دن میں مرنے والوں کی اس صف میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں شہرت نے آسمان پر پہنچا یا اور دولت نے ان کے قدم چرنے مگر وہ گنہامی اور محتاجی کی موت کئے۔ کچھ وہ تھے جو عمر بھر چھوٹا موٹا پروا کرتے رہے۔ مگر ان کے پاس گھر دلوں کے تہ خانوں میں سونے چاندی کی انٹھیں دفن تھیں اور دولت کی اسی ہوس نے کسی ڈاکو کی چھری سے انہیں ہلاک کر دیا!

اسی لئے میں تو کہتا ہوں کہ اس صنعتی دور میں بھی انسانی زندگی بڑی عجیب

انسان کا ماحول اتنا اہم نہیں ہوتا۔ جتنی اہم بات یہ ہے کہ ماحول کے بارے میں انسان کا ردِ عمل کیا ہے ہفرانس جرمنی، انگلستان اور امریکہ یہ سب ممالک مشینی تہذیب میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مگر ان ملکوں کے زندگی بسر کرنے کے طریقے، اور زندگی کی بوباس ایک دوسرے سے کافی مختلف ہے۔ یہ ممالک مختلف طریقوں سے اپنے اپنے سیاسی مسئلے حل کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ مشینی دور میں انسانوں کے لئے لازمی ہے کہ وہ چیونٹوں کی منظم زندگی بسر کریں، سراسر حماقت ہے۔ انسانی فطرت میں بڑی رنگارنگی ہے۔ مشینیں یا تنظیمی ادارے انسان کو قید نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک باپ کو لیجئے جس کے دو بیٹے ہیں۔ وہ دونوں لڑکوں کی ایک جیسی تربیت کرتا ہے، انہیں ایک سی تعلیم دیتا ہے اور ایک ہی پیشے میں دونوں کو کام پر لگاتا ہے۔ اس تمام کیسانیت کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں لڑکے رفتہ رفتہ اپنی شخصیت کے پوشیدہ قوانین کے مطابق اپنی اپنی زندگی ایک دوسرے سے مختلف بنالیں گے۔ فرض کیجئے کہ وہ دونوں لڑکے دو بینکوں کے مینجر ہو جاتے ہیں۔ جن کا سرمایہ اور کاروبار بالکل ایک سا ہے۔ اس مادی برابری کے باوجود زندگی کے ہر اہم شعبے میں ان کی زندگی مختلف ہوگی۔ ان کی باتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی۔ دونوں مختلف چیزوں کو اہم گرد نہیں گئے۔ ان کی طبیعتیں مختلف ہوں گی۔ وہ مختلف طریقوں سے کاروباری مسائل حل کریں گے۔ ان کی پالیسی ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہوگی۔ ان کا سلوک اپنے ماتحتوں سے ایک سا نہیں ہوگا لیکن ہے ایک بھائی ماتحتوں سے سختی کا سلوک کرتا ہو اور دوسرا بہت زیادہ نرمی سے کام نکالتا ہو۔ ممکن ہے ایک بھائی کو اس کے ماتحت دل سے پیار کرتے ہوں اور دوسرے بھائی کے ماتحت اس کی دوستی

کسی قوم کی صنعتی ترقی سے کہیں اونچا درجہ اس بات کو حاصل ہے کہ وہ قوم اپنے مسائل کس طرح حل کرتی ہے اور اپنے کام کاج کس طرح کرتی ہے۔ فرانسیسی مفکر روسو کے ذہن میں انقلابِ فرانس کا نقشہ اور انقلابِ فرانس کے بعد یورپین جیسے شہنشاہ کا عروج و مہرگز نہیں آیا تھا۔ اسی طرح اشتراکیت کے پہلے نکتہ دان کارل مارکس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اس کے اشمالی نظریے حقیقت کی دنیا میں کیا روپ دھاریں گے۔ دو کوئی استالین اُس کے نظریوں کی کیا تعبیر دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ فرانس کے انقلاب کی روش اور رفتار کو آزادی مساوات اور اخوت کے نعرے نے معین نہیں کیا تھا، بلکہ اس انقلاب نے جو صورت اختیار کی اُس میں انسانی کردار کی بعض خصوصیات اور فرانسیسی لوگوں کی طبیعت کا ہاتھ تھا۔ کارل مارکس نے اشتراکی انقلاب کے بارے میں جو کچھ پیشگوئیاں کی تھیں وہ بری طرح غلط ثابت ہوئی ہیں اور اُس کی جذبی منطق اس کے کسی کام نہیں آئی۔ کارل مارکس کی پیشگوئی کے مطابق منطقی طور پر سب سے پہلے ان ملکوں میں مزدوروں کا انقلاب برپا ہونا چاہئے تھا۔ جہاں صنعتی تہذیب اپنے اوج پر ہو یعنی سب سے پہلے انگلستان، پھر امریکہ اور پھر جرمنی میں یہ انقلاب آنا چاہئے تھے کیونکہ انہی ملکوں میں مزدوروں کا ایک مضبوط اور بڑا طبقہ موجود تھا۔ مگر ہوا یہ کہ اشتراکیت کا تجربہ روس جیسے زراعتی ملک میں ہوا۔ جہاں صنعتی مزدوروں کا کوئی بڑا اور مضبوط طبقہ سرے سے موجود نہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کارل مارکس نے انگلستان اور امریکہ جیسے ملکوں میں بسنے والے لوگوں کو اپنے اندازوں میں شامل نہیں کیا، وہ بھول گیا کہ انگریز اور امریکی اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اپنے مسئلے حل کریں گے اور اپنے اپنے کردار کے مطابق ہر کام کاج کریں گے۔

بڑی مہم گیر ہے اور جب تک انسان انسان رہے گا یہ رنگارنگی بہ تنوع یہ زندگی کی رونق اس کا آب و رنگ باقی رہیں گے !

انسانی معاملات حل کرنے کے لئے سانچے کام نہیں دے سکتے۔ خواہ یہ معاملات سیاسی ہیں یا معاشرتی۔ جو لوگ "صاحب فردا" اور اہل نظر بنتے ہیں اور نت نئی اصلاحات اور نظریے گھڑتے رہتے ہیں اکثر ان کے سارے اندازوں اور اعداد و شمار پر پانی پھر جایا کرتا ہے۔ ان کے اندازے غلط نکلتے ہیں۔ کیونکہ وہ انسان کی بشریت کو کبھی سامنے نہیں رکھتے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے قانون پاس کرنے والے، نئے نئے ادارے کھولنے والے اور سماج سدھار کے پرچارک مارکھا جاتے ہیں۔ شادی اور طلاق کے بائے میں کوئی قانون اتنا اہم نہیں جتنی یہ چیز اہم ہے کہ دولہا، دولہن فی الحال کس ڈھب کے لوگ ہیں۔ اور آئندہ کس قسم کے لوگ بنیں گے۔ اسی طرح امن عامہ کے تمام ضابطوں اور قاعدوں سے بڑھ کر وہ لوگ اہم ہیں جو ان قوانین پر لوگوں سے عمل درآمد کراتے ہیں اور ان کے محافظ ہیں۔

گویا فرد کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ ساری تہذیب کا مرکز اور مقصد انفرادی زندگی ٹھہرتی ہے۔ مگر فرد کی اہمیت اس لئے اور بھی زیادہ ہے کہ ہماری سماجی زندگی، سیاسی زندگی اور بین الاقوامی تعلقات کی بہتری کا سارا دار و مدار ان افراد کے کارناموں اور ان کی طبیعت پر ہے جن سے کوئی قوم بنتی ہے۔ گویا ایک قوم کے مجموعی کام اور اس کی مجموعی طبیعت اصل میں ایک ایک فرد کے کام اور طبیعت سے مرکب ہوئی ہے۔ کسی قوم کی سیاست اور کسی ملک کے ایک دور سے نکل کر دوسرے دور میں داخل ہونے کا سارا دار و مدار اس قوم کے کردار اس کی طبیعت پر ہے۔

کو دوسری باتوں پر ترجیح دیتی ہے اور کن چیزوں کو دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتی ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو امتحان یا آدائش کے وقت کسی قوم کے پروگرام، اس کے لائحہ عمل کو معین کرتی ہیں۔

پرائی چال کے تاریخ دان، جرمن فلسفی ہیگل کی طرح یہ کہیں گے کہ ایک قوم کی تاریخ محض ایک ایسے تصور کے ارتقا کا نام ہوتا ہے جسے ماحول کی ضرورتیں معین کرتی ہیں۔ مگر تاریخ کا حقیقت پسندانہ اور وسیع تر نظریہ یہ ہے کہ کسی قوم کی تاریخ زیادہ موقع ملنے اور موقع سے فائدہ اٹھانے کی بات تھی مثلاً ایک خاص نازک دور میں ایک قوم نے ایک خاص راستہ اختیار کیا۔ اس کی بدولت اسے منمننا فتوتوں اور جذلوں کی کش مکش سے دوچار ہونا پڑا۔ اگر اس موقع پر کسی مخصوص قسم کے جذبات کا پلڑا ذرا بجاری ہو جاتا اور کسی دوسری قسم کے تصورات کا پلڑا ذرا ملےکا ہوتا تو سارا پائسا ہی مٹ جاتا۔ گویا اس امتحان میں اس قوم کی ”قابلیت“ اس طرح ظاہر ہوئی کہ اس قوم نے ایک خاص فیصلہ کیا کہ یہ کچھ کرنا ہے یا فلاں بات ہے بچنا ہے؛ کیونکہ قوموں نے وہی کچھ کیا ہے جسے وہ پسند کرتی تھیں، یا ان کے جذبات جن کاموں سے آسودہ ہوتے تھے۔ اسی طرح ہر قوم نے وہ کام کبھی نہیں کیا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ گویا قوموں کا یہ انتخاب اور فیصلہ کسی تصور، کسی خیال کی تحریک پر مبنی تھا اور اس میں اس قوم کی اخلاقی قدریں اور سماجی تعصبات، دونوں برابر کے شریک تھے۔

ایک مثال۔ انگریز قوم کے اس امتحان کا وقت ہے جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بادشاہ ایڈورڈ ہشتم کو تخت چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس امتحان میں انگریزوں کا قومی کردار عین عمل کے وقت نظر آتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ

ہر قوم کی نیم پخت معاشیات میں یہی بات مجھلا دی جاتی ہے کہ قومی کاموں میں انفرادی کردار کتنی بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریز کہہ لیجئے۔ انگریز کو طبعی طور پر نعروں اور نظریوں سے نفرت ہے۔ انگریز ان چیزوں کو فطری طور پر بے اعتمادی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ انگریز کا کردار یہ ہے کہ وہ بڑے اعتماد سے ہر کام کو الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر اپنا راستہ ہمیشہ نکال لیتا ہے۔ انفرادی آزادی انگریز کے خمیر میں ہے۔ انگریز عزت نفس، سوجھ بوجھ اور پابندی اور باقاعدگی کا بڑا رسیلہ ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو انگلستان (اور امریکہ) کے لئے حالات اور واقعات کی روش معین کرتی ہیں۔ اس مقام پر کسی کارل مارکس کی منطق کام نہیں آتی۔

تو گویا کسی قوم کے مسائل کا تعین اس ملک کی سماجی اور سیاسی ترقی کی بنیاد اصل میں ان خیالات پر ہے جو اس قوم کے افراد پر حکمرانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کا ”قومی کردار“ جسے ہم فطری طور پر اس قوم کا ”ذہن“ اس کی قابلیت“ کہتے ہیں کیا چیز ہے؟ یہ اس قوم کے افراد کے کردار کا مجموعہ ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ”قومی قابلیت“ کوئی فرضی چیز ہوتی ہے۔ یہ محض الفاظ کی ترکیب نہیں ہے۔ قومی قابلیت کسی قوم کے کردار کا آئینہ ہوتی ہے۔ قومی قابلیت ہی وہ جوہر وہ روش ہے جس کی بدولت کوئی قوم اپنے مسائل سلجھاتی ہے اور کرنے کے سب کام ایک مخصوص طریقے پر کرتی ہے۔ یہ ”قومی قابلیت“ عمل کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا وجود فرضی نہیں حقیقی ہے۔ یہ ”قومی قابلیت“ امتحان اور مصیبت کے وقت ٹھوس صورت ظاہر ہوتی ہے۔ اس وقت بتا چلتا ہے کہ کوئی قوم اپنے کردار اور اپنی ”قابلیت“ کے جوہر کی بدولت کیا راستہ اپنے لئے منتخب کرتی ہے اور کن کن باتوں کو قابل اعتناء نہیں سمجھتی اور کن کن باتوں

خیالات اور جذبات سے معین ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ کے اس متحرک نظم میں میں توبہ دیکھتا ہوں کہ انسان نے ہمیشہ اپنے ملوں سے کام لیا۔ پٹی ہوئی راہ کو پسند نہیں کیا۔ تبدیلی اور تنوع کو پسند کیا اور اپنے اسی کردار کی بدولت انسانی تاریخ کو وہ صورت دی جو ہمارے سامنے ہے۔

اسی لئے کنفیو شس نے عالمگیر امن کے سوال کو افراد کی ذاتی زندگی کی تربیت سے وابستہ کیا تھا۔ سوئنگ خاندان کے وقت سے آج تک کنفیو شس خیالات کے علما اور استاد، بچوں کو جو پہلا سبق پڑھاتے ہیں اس میں مندرجہ ذیل فقرے آتے ہیں اور بچے کو یہ سبق حفظ کرایا جاتا ہے:-

”قدیم لوگوں کا دستور تھا کہ اگر دنیا میں اخلاقی ہم آہنگی کی متا کرتے، توبہ کہنے کہ سب سے پہلے میں خود اپنی قومی زندگی کی تنظیم کرنی چاہئے۔ قومی زندگی کی تنظیم کر لے والے سب سے پہلے گھر ملیو زندگی کو باقاعدہ بناتے۔ جو لوگ گھر ملیو زندگی کو منظم بنانا چاہتے، وہ سب سے پہلے ذاتی زندگی کی تربیت اور تہذیب پر توجہ دیتے۔ اور جو لوگ ذاتی زندگی کی تربیت و تہذیب چاہتے۔ وہ سب سے پہلے اپنے دلوں کو پاک صاف کرتے۔ دلوں کو پاک صاف کرنے کی خواہش کرنے والے سب سے پہلے نیتوں کو مضبوط بناتے۔ نیتوں کو مخلص بنانے والے سب سے پہلے سمجھ اور مفاہمت پیدا کرتے۔ اور سمجھ اشیاء کے علم کی چھان بین سے پیدا ہوتی ہے۔ جب اشیاء کا علم حاصل ہو جائے تب سمجھ پیدا ہوتی ہے اور سمجھ پیدا ہو جائے تو نیت اور ارادہ مخلص ہو جاتا ہے۔ اور جب نیت صاف اور ارادہ مخلص ہو جائے

انگریز کس چیز کو پسندیدہ سمجھتے ہیں اور انہیں کون سی بات بحیثیت قوم ناپسند ہے اور اس قوم کے دماغ میں کیا کیا باتیں اور کیا منافع دینا ہیں۔ ظاہری اسباب یہ تھے کہ ہر انگریز ذاتی طور پر اپنے ہر ذل عزیز بادشاہ (ایڈورڈ مشتم) کا وفادار تھا۔ لیکن انگلستان کا کلیسا اس بارے میں بڑا متعصب ہے کہ کوئی شخص (یا شاہ) طلاق شدہ عورت کے ساتھ شادی کرے۔ پھر انگلستان میں بادشاہت کا ذاتی تصور بھی اس سارے جھگڑے میں کارفرما تھا۔ یہ سوال اہم تھا کہ بادشاہ کے پرائیویٹ معاملات پرائیویٹ ہوتے ہیں یا نہیں۔ یا بادشاہ کے ذاتی معاملات ہونے بھی چاہئیں یا نہیں۔ یہ بات بلکہ حقیقت بھی اس آزمائش کی تہ میں پہناں تھی کہ ”شاہ ہے برطانوی مندر میں اک مٹی کا بت“ اور آیا بادشاہ کو اس مٹی کے بت کے علاوہ بھی کچھ ہونا چاہئے یا نہیں؟ یا کسی بادشاہ کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں کہ اس کی ہمدردیاں، لیبر پارٹی کے ساتھ ہوں۔ اگر ان جذبات ان خیالات اور ان تعصبات میں کوئی اور بات شامل ہو جاتی تو سارا نقشہ ہی ہلٹ جاتا اور اس مسئلے کا کوئی نتیجہ بالکل مختلف نکلتا۔

آج کی ساری تاریخ کا یہی حال ہے۔ چاہے روس میں زہیزد لیف کا مے نف اور پیا تو کوٹ جیسے انقلابیوں کو قتل کر دیا جائے اور رادیک کو قید میں ڈال دیا جائے اور روس کے ڈکٹیٹر کے خلاف ”انقلاب دشمن“ عناصر کی سازشیں اتنی ہی وسیع اور اتنی ہی عام ہوں جتنی بنائی جاتی ہیں۔ چاہے جرمنی کے نازی حکمران کیتھولک اور پروٹسٹنٹ گروں کو اپنے خلاف سمجھتے پھریں چاہے انگلستان ”قدست پسندی“ چھوڑ کر واقعی مزدور پارٹی کے پروگرام پرچی جان سے چلنا شروع کرے یا ہر ایک کی کمیو پارٹی زیادہ بڑے غریز ہو جائے یا اب بھی کم بڑے غریز ہو۔ الغرض ہر واقعہ ان ملکوں کے افراد کے ذاتی کردار

باب پنجم

زندگی سے کون زیادہ خطا اٹھا سکتا ہے؟

۱۔ اپنی تلاش

۲۔ جذبہ

۳۔ لاؤنرے کی تعلیم

۴۔ سی سی کی تعلیم

۵۔ زندگی کا شیدائی

تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ جب دل صاف ہو جائے تو ذاتی زندگی کی تہذیب اور تربیت پوری ہو جاتی ہے۔ ذاتی زندگی کی تربیت اور تہذیب ہو جائے تو گھریلو زندگی منظم اور باقاعدہ ہو جائے گی۔ اور جب گھریلو زندگی منظم ہوگی تو قومی زندگی بھی منظم ہو جائے گی۔ اور جب قومی زندگی منظم ہو تو دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا۔ گویا شہنشاہ سے لے کر ایک عام آدمی تک ہر چیز کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ذاتی زندگی کی تربیت اور تہذیب کی جائے — یہ ممکن ہی نہیں کہ بنیاد باقاعدہ اور ٹھیک نہ ہو تو ساری عمارت ٹھیک اور باقاعدہ ہو۔ دنیا میں ایسا کوئی درخت موجود نہیں جس کا تنہ تو کمزور اور نازک ہو اور اس کی اوپر کی ٹہنیاں بے حد بھاری بھر کم اور مضبوط ہوں۔ اس کائنات کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت موجود ہے اور ہر چیز کا دوسری کے ساتھ تعلق اٹل ہے۔ اسی طرح انسانی معاملوں میں بھی ابتدا اور انتہا دونوں موجود ہیں۔ لیکن ان دونوں کا جانشا، ان کی تقدیم اور تاخیر کا علم حاصل کرنا — ہی دانش مندی کی ابتدا، اس کی دہن ہے۔“

کھو کر یہ سمجھتا ہے کہ اُس کی کامیابی اور ناکامی اس کے نقصانات اور اس کا نفع حقیقی اور قطعی چیزیں ہیں۔ ایسے شخص کا کوئی علاج نہیں کیونکہ اُس کے دل میں تو یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ خود کیا چیز ہے! کنفیو شس نے کہا ہے مگر کوئی شخص اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ اب کیا کروں... اب کیا ہو گا، تو اس شخص کے بائیں میں یہی کہہ سکتا ہوں ”کہ یہ شخص کیا کرے گا۔۔۔۔۔ اس کا کیا ہو گا۔“

میں بس باب میں آپ کے سامنے جینے کی ایک مخصوص روش کے بارے میں کچھ چینی فلسفیوں کے خیالات پیش کروں گا۔ ان کا آپس میں جتنا اختلاف ہے اتنا ہی زیادہ اتفاق بھی ہے۔ سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ انسان کو زیادہ دانشمند ہونا چاہئے، اور اُسے مسرت بھری زندگی بسر کرنے سے ڈرنا نہیں چاہئے۔ ایک فلسفی کا بڑا مثبت نقطہ نظر دوسرے فلسفی کے نہایت من پسندانہ فلسفے سے ٹکراتا ہے اور اس ٹکراؤ سے یہ نظریہ نکلتا ہے کہ زندگی میں کشمکش اور امن پسندی دونوں کا حصہ برابر ہونا چاہئے۔ اور میں سمجھتا ہوں عام چینی کا مذہب یہی ہے عمل اور بے عملی میں یہ تضادم ایک سمجھوتے پر ختم ہوتا ہے۔ اس سمجھوتے کو تنازعہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس دنیا میں کسی صورت جنت بن سکے بے شک وہ ناممکن اور ادھوری ہی ہو۔ اسی سمجھوتے سے وہ دانائی اور وہ مسرت فلسفہ پیدا ہوتا ہے جو تاؤ کیوان منگ جیسے لوگوں کی زندگی بن گیا تھا جسے میں چین کے بڑے شاعر اور سب سے ممتاز ذہن شخصیت سمجھتا ہوں۔

سارے چینی فلسفیوں نے کم و بیش غیر شعوری طور پر یہ سوال حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ:-

۱۔ اپنی تلاش: — چونگ زے

آج کی دنیا میں اگر کسی شخص کی سب سے زیادہ عزت کی حاتی ہے اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تو وہ فلسفی ہے۔ اصل میں آج کل کسی کو "فلسفی" قرار دینا گویا اُسے عزت کا ایک لقب دینا ہے۔ آج کل جو شخص اینڈی بینڈی باتیں کرے اور اس کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہ آئیں اُسے بھی "فلسفی" کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ پھر جو شخص حال سے کوئی واسطہ نہ رکھے اور خیالات میں ڈوب رہے اُسے بھی "فلسفی" کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ آخری بات کوئی ایسی خلافِ حقیقت بھی نہیں۔ ایک معنی میں فلسفہ یہی ہے کہ زندگی اور اس دنیا کے بارے میں ایک ہمہ وقت حاضر و ناظر سا نقطہ نظر قائم رکھا جائے۔ ان معنی میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اپنا فلسفہ ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو روزمرہ کی حقیقتوں کو ان کی ظاہر حیثیت میں تسلیم نہ کرے اور اخباروں میں جو باتیں ہر روز پھپکتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک بات پر یقین نہ کرے، اُسے بھی کم و بیش فلسفی کہنا چاہئے۔ کیونکہ وہ ایسا شخص ہے جو وہو کا کھانے سے انکار کر رہا ہے!

فلسفی زندگی کو اسی طرح دیکھے گا، جس طرح کوئی آرٹسٹ، کسی قدرتی منظر کو کسی خاص رنگ میں ڈوبا ہوا یا کھرے یا دھند میں لپٹا ہوا دیکھتا ہے۔ گویا اس طرح زندگی کی کھڑی تفصیلات کا کھر دھاپن باقی نہیں رہتا اور ہمیں یہ دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے کہ ان تفصیلات کا اصل مطلب اور معنی کیا ہے۔ اس صورت میں فلسفی ٹھوس حقیقت پسندوں کے عین الٹ ہے حقیقت پسند اپنے روزمرہ کے کاروبار میں

وقت فضول کھو رہا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ ہم زندگی کی تگ و دو میں کھو کر اپنا نفس اصلی اپنی حقیقی ذات کھو بیٹھتے ہیں۔ دیسے ہی جیسے کوئی پرندہ کسی کیرے کوڑے کو کپڑے کی تگ و دو میں یہ بھولی جاتا ہے کہ خود اسے کوئی خطرہ لاحق ہے۔ اور یہ کیڑا اپنے شکار کی تلاش میں اپنے شکاری سے غافل ہو جاتا ہے۔ چونگ زے نے اس چیز کو بڑی خوبصورت کمائی سے واضح کیا ہے۔

”جب چونگ زے ایک باغ میں گھوم چہرہ رہا تھا تو اس نے ایک عجیب پرندہ دیکھا جو جنوب کی طرف سے آیا تھا۔ اس کے پر سات فٹ لمبے تھے اور اس کی آنکھیں ایک ایک انچ بڑی تھیں۔ یہ پرندہ چونگ زے کے سر کے قریب سے اڑتا ہوا ایک پیڑ پر جا بیٹھا۔

چونگ زے نے حیرت میں کہا۔ ”یہ کیا پرندہ ہے کہ اتنے مضبوط اور بڑے پردوں کے ساتھ دُور تک اُڑ نہیں سکتا، نہ اتنی بڑی آنکھوں سے دُور یہ دیکھ سکتا ہے کہ ایک انسان قریب ہی کمان لئے کھڑا ہے اور یہی وقت بھی اُسے نشانہ بنا سکتا ہے۔

چنانچہ چونگ زے نے کمر کس لی، باوے کے دامن سمیٹے اور تیر کمان لے کر اس کے قریب پہنچا کہ اُسے نشانہ بنائے عین اُسی وقت چونگ زے نے پیڑ کے سائے میں ایک ٹڈے کو دیکھا جو غفلت کی نیند سوتا تھا۔ عین اُسی وقت ایک بڑے سے کیرے نے اس ٹڈے کو لپک کر کپڑا لیا اور ہٹپ کر گیا۔ فوراً اس بڑے پرندے نے اس کیرے کو دوپچا اور کھا گیا۔ گویا اس کیرے کے لو بچہ نے پرندے کو سب کچھ بھول جانے پر مجبور کیا تھا۔

میں زندگی سے کیسے لطف اٹھانا چاہئے اور زندگی سے کون شخص زیادہ سے زیادہ حظ اٹھا سکتا ہے؟

اس کے جواب میں چینی فلسفیوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ انسان ناقص ہے اور اُسے "مکمل" بنانے کی ضرورت ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو چیز حاصل نہیں ہو سکتی اُس کے پیچھے دوڑنا چاہئے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جس کے بارے میں کچھ علم نہیں اس کا علم حاصل کرو۔ بلکہ ان کا کہنا ہے کہ انسانی فطرت جو کچھ ہے سو ہے۔ ہمیں اسی فطرت کے پیش نظر کس طرح زندگی کی تہذیب کرنی چاہئے کہ ہم امن و آسائش سے کام کر سکیں، بر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر سکیں اور خوشی خوشی زندگی گزار سکیں؟

اس مسئلے کو دیکھ کر پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ "ہم" کون ہیں؟ "ہم" سے مراد کیا ہے؟۔ اس کا جواب دینا قریب قریب ناممکن سا ہے۔ پھر کبھی اس بات پر سب کو اتفاق ہو گا کہ ہمارا یہ نفس جو دنیا کے روزمرہ کے کاموں میں الجھا رہتا ہے، ہمارا نفس اصلی نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے صرف زندگی بسر کرنے کی تگ و دو میں ہی کچھ نہ کچھ مزد رکھ دیا ہے۔ کسی شخص کا خیال کیجئے جو کسی میدان میں کوئی کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اسے دیکھ کر کوئی ہم سے یہ سوال کرے، "درا بتائیے اس کی کیا چیز کھو گئی ہے؟" اس پر عجیب و غریب قیاس آرائی شروع ہو جائے گی۔ ایک کہے گا، اس شخص کی گھڑی کھو گئی ہے۔ دوسرا کہے گا۔ ہیرے کی انگوٹھی ہوگی۔۔۔ تیسرا کچھ اور کہے گا۔ یہ سب قیاس غلط ہوں گے۔ چنانچہ سب سے آخر میں وہ شخص جو سب سے دانش مند ہو گا یہ کہے گا۔ "میں یہ تو نہیں جانتا کہ اس شخص نے کیا کھو یا ہے۔ امانتدور ظاہر ہے کہ اپنا

اور یہ کہتا ہے: ”بڑا آدمی وہ ہے جس نے اپنے بچتے کے سے دل، معصوم دل کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔“ وہ کہتا ہے کہ تہذیب کی مصنوعی زندگی کا اثر ایک نوجوان دل پر وہی ہوتا ہے جو پہاڑوں پر سے جنگلات کاٹ دینے سے ان پہاڑوں پر ہوتا ہے: —

”کوئی وقت تھا کہ نیاؤ پہاڑ کے گھنے جنگل بڑے خوبصورت تھے۔ اب ان پہاڑوں کو کون خوبصورت کہہ سکتا ہے۔ یہ پہاڑ اور اس کے جنگل ایک بڑے شہر کے قریب تھے اور اب لکڑہاروں نے جنگل کاٹ کاٹ کر نابود کر دیے ہیں کبھی ان جنگلوں کی پردخت خود رات اور دن کیا کرتے تھے۔ بارش اور شبنم انہیں سینچا کرتی تھیں، اور اس سرزمین سے برآں زندگی کی نئی کونپیں پھوٹتی رہتی تھیں۔ پھر موشیوں اور بھیر بکریوں نے، یہاں چرنا شروع کیا۔ اب پہاڑ کی ساری ڈھلان ننگی ہو چکی ہے اور اب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ پہاڑ کی یہ ڈھلان ہمیشہ ایسی خیر اور ننگی تھی۔ یہاں درخت بھلا کہاں ہوں گے؟ — میں پوچھتا ہوں، کیا پہاڑوں کی اصلی فطرت یہی ہے؟ کیا انسان کا دل فطری طور پر سرمہ زار محبت سے معمور نہیں؟ مگر فطرت کب خوبصورت رہ سکتی ہے کیونکہ ہر روز تو اس پر اسی طرح کلہاڑا چلتا ہے جس طرح نیاؤ پہاڑ کے شاداب جنگلوں پر چلتا ہے۔ انسانی فطرت پر دن اور رات بھلا رکھتے ہیں نسیمِ سحری اُس کے پھلنے پھولنے کا پیغام لاتی ہے۔ مگر نسیمِ سحری کے لمحات مختصر ہوتے ہیں۔ اور اس کا کیا دھرا، اُن کاموں اور اُن باتوں سے غیبت و نابود ہو جاتا ہے جو انسان دن بھر کرتا ہے۔“

چونگ زے نے ایک آہ بھر کر کہا: افسوس! ایک مخلوق دوسری کو کس طرح ستاتی ہے اور نفع کی امید کیسے کیسے نقصانات کا پیش خیمہ بنتی ہے!

اُس نے اپنی کمان رکھ دی اور گھر کی طرف چل دیا کیونکہ باغ کے رکھوالے نے اُسے اپنے باغ میں بے مقصد پھرتے دیکھ کر ڈانٹا تھا۔ اس واقعے کے تین ماہ بعد تک چونگ زے گھر سے نہیں نکلا۔ آخر کین شون نے اس سے پوچھا ”حضرت آپ کب تک باہر نہیں نکلیں گے؟“ چونگ زے نے کہا: ”بیٹا! اس ظاہری جسم کی قید میں میں اپنے آپ کو بھول چلا تھا، اپنی حقیقی ذات سے غافل ہو گیا تھا۔ گدلے پانیوں کے نظارے نے میری آنکھوں سے گمراہیوں کو اوجھل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے مرشد نے مجھے یہ بتایا تھا کہ حجب دنیا میں رہو تو اس کے رسم و رواج کی پابندی بھی کرو۔ مگر حجب میں باغ میں پھر رہا تھا تو میں اپنے آپ کو بھول گیا۔ میرے سر سے اڑ کر جو عجیب سا پرندہ درخت پر بیٹھا تھا وہ بھی اپنی فطرت کو بھول گیا۔ باغ کے رکھوالے نے مجھے چڑ سمجھا اور مجھے باہر نکال دیا۔ اسی لئے میں گھر سے پھر باہر نہیں نکلا۔“

چونگ زے لاؤنڈرے کا پکا ارادت مند تھا۔ وہ مین سی اُس کا ہم عصر تھا جو کنفیو شمس کا پیر تھا۔ مگر دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ انسان نے کچھ نہ کچھ کھو ضرور دیا ہے اور یہ کام فلسفے کا ہے کہ اس کھوئی ہوئی چیز کا سراغ لگائے اور اسے انسان کو پھر عنایت فرمائے۔ اس کھوئی ہوئی دولت کو چونگ زے نے نفسِ اصلی یا حقیقی ذات قرار دیا تھا۔ مین سی اُس سے ”دلِ معصوم“ قرار دیتا

شروع نہیں ہوگا۔ جذبات زندگی کی روح رواں ہیں، تاروں کی روشنی ہیں، موسیقی کا سحر ہیں، شعر کا جادو ہیں، پھولوں کا حسن، پرندوں کی خوبصورتی، عورتوں کی دلکشی ہیں۔ ادنیٰ اتنی کے دم سے عظمت میں آب و رنگ اور جان ہے۔ جذبات ہی انسانی دل میں وہ گہری اور وہ محبت پیدا کرتے ہیں جن کی بدولت ہم زندگی کا سامنا کر پاتے ہیں۔ میں نے جذبات "کال فطرت حوش اور دل ولہ اور اتنا شوق اور ہیجان کے معنی میں استعمال کیا ہے؛ احساسات کا لفظ غالباً بہتر ہوتا۔۔۔ کیونکہ اس میں جذبات و شوق کا ہیجان شامل نہیں ہوتا۔ احساسات نسبتاً نازک اور لطیف ہوتے ہیں ان میں طوفانی کیفیت نہیں ہوتی۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ چینی مزاج میں ہم ایسے "جذبات" کی کھچی پٹنے میں جو دوفر شوق سے پُر ہوں۔ جن میں ایسی شدت اور ایسی طوفانی کیفیت ہو جیسی ہیں مغربی ادب کے بڑے بڑے المیہ ڈراموں میں ملتی ہے۔ اسی لئے یونانی معنی میں المیہ ڈرامے چینی ادب میں سکر سے موجود نہیں۔ چینی ڈراموں کا کلاسیکی دور یہ ہے کہ ان کے مرکزی کردار (المیہ ہیرو) ایسے کے وقت رو پڑتے ہیں یا اپنی محبوبہ دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں یا پہلے اپنی محبوبہ کے سینے میں چھری مارتے ہیں اور پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ مغربی معیار اور مغربی تنقید کی رو سے یہ اونچے پایے کا المیہ بنتا ہی نہیں۔ مغرب کے لوگ ایسے چینی ڈرامے سٹیج پر دیکھیں تو وہ ان کے انجام سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ مگر چینی زندگی مغرب کی زندگی سے بہت مختلف ہے۔ اور جیسی چینی زندگی ہے ویسا ہی اس کا ادب ہے۔ چینی مزاج کا خاصہ اس سلسلے میں بالکل مختلف ہے چینی مزاج کتاب ہے کہ انسان تقدیر سے ٹکر لیتا ہے اور مار کھاتا ہے۔ چنانچہ المیہ اس انجام کے بعد شروع ہوتا ہے، المیہ یادوں کا وہ دلہ وز ہجوم ہے جو انجام کا دل پر چھا جاتی ہیں۔ المیہ

رات بھر میں انسانی روح کو جتنی تازگی اور سجالی نصیب ہوتی ہے وہ دن بھر کی کوفت سے برابر کم ہوتی رہتی ہے۔ انسانی روح کی اس مسلسل کانٹ چھانٹ سے رفتہ رفتہ وہ وقت آجاتا ہے کہ انسان اپنے کرتب سے گر کر حیران بن جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ حیوانوں کی طرح ہرچکا ہے اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس میں کوئی کردار تھا ہی نہیں۔ دیسے ہی جیسے نیا د پہاڑ کی چٹیل ڈھلوانوں کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہاں کبھی سبزہ تھا ہی نہیں۔ مگر کیا انسانی فطرت کے بارے میں یہ قصور صمیم ہو گا؟

۲۔ جذبہ، دانش اور جبرأت

مین سی اس

فلسفی مین سی اس کا خیال ہے کہ زندگی سے خطا اٹھانے کے لئے موزون ترین شخص وہ ہے جس میں جذبے کی گرمی ہو، جو بے باک ہو، اور جسے کسی چیز کا ڈر نہ ہو۔ اس کے نزدیک مثالی انسان کی ”پختہ خوبیاں“ تین ہیں اور وہ ہیں۔ دانش، رحمدلی اور جبرأت۔ میں اس میں ٹھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں اور بڑے آدمی کی یہ تین خوبیاں قرار دیتا ہوں۔ یعنی، جذبہ، دانش اور جبرأت۔ جذبے کی بنیاد شہوانی خواہشات سہی، مگر جذبے کا لفظ خوش قسمتی سے بہت وسیع معنی کا حامل بھی ہے۔ ایک جذباتی شخص ہمیشہ عورتوں کا شیدائی ہوتا ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ جو عورتوں کا شیدائی ہو وہ جذباتی ضرور ہو! یہ چانگ چاؤ کا قول ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ”شہوانی جذبات، اس کائنات کی تہ ہیں اور دماغی جوہر اس کائنات کی چھت ہے۔“ گویا اگر جذبات نہ ہوں تو زندگی کا سفر

قرار دیتے ہیں چینی فلسفی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ”میاں بی بی کے درمیان جو تھوانی خواہشات کا رشتہ ہوتا ہے، وہی رشتہ روزمرہ کی عام زندگی کی بنیاد ہے۔“

بدقسمتی سے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جذبات ہر انسان کے حصے میں نہیں آتے۔ جس طرح انسان کو اپنے ماں باپ چھنے کا اختیار قدرت نے نہیں بخشا، اسی طرح یہ بات بھی قدرت کے ہاتھ میں ہے کہ ہم جذباتی لحاظ سے گرم جوش یا سرد مہر پیدا ہوں۔ مگر مشاہدے کی بات یہ ہے کہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے سرد مہر پیدا نہیں ہوتا۔ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ دل کی گرم جوشی کم ہوتی جاتی ہے اور ہماری روح کی گرمی بھی اسی نسبت سے گھٹتی جاتی ہے۔ بلوغت کے زمانے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماحول کی بے رحمی کی بدولت ہماری جذباتی زندگی ہمیشہ کے لئے مردہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، یا یہ بالکل شمر جاتی ہے۔ مگر اس میں ماحول سے زیادہ خود ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے کہ ہم اسے زندہ نہ رکھ سکے، ایسے ماحول سے دامن نہ بچا سکے جو اس کے لئے سمحت ملک تھا۔ دنیا جس چیز کو ”زندگی کا تجربہ“ کہتی ہے، اسے حاصل کرنے میں ہماری اصلی فطرت کے ساتھ بڑی بڑی دیادتیاں ہوتی ہیں۔ ہم کچھ کے کچھ بن کر رہ جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو ”سمحت“ بنانا سیکھتے ہیں۔ تصنع اور بناوٹ سے کام لینا سیکھتے ہیں۔ سرد مہر اور سنگ دل، بلکہ ظالم بننا سیکھتے ہیں۔ دل میں یہ فخر ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کا بہت ”تجربہ“ حاصل کیا مگر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس سارے زمانے میں ہمارے اعصاب بے حس ہو جاتے ہیں۔ ان میں لچک اور زندگی کی لہر ٹھنڈی پڑتی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ زندگی کے ہر میدان، خصوصاً تجارت اور سیاست میں تو آپ کے سامنے ہے۔ یہ اسی عمل، اسی ”تجربے کے حصول“ کا نتیجہ ہے کہ ہم میں ایسے آدمی پیدا ہو

اس بے کار پشیمانی اور تاسف کا نام ہے جو ہمارے والے کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس سوچ کا نام ہے کہ ”یوں ہوتا تو کیا ہوتا!“ — المیہ کے اس حسینی تھوڑے کی غصہ و مثال، شہنشاہ منگ ہوا نگ کی کمافی ہے۔ اُس نے اپنے باغی لشکر کو خوش کرنے کے لئے یہ اجازت دیدی تھی کہ اس کی محبوب ملکہ خود کشی کر کے، اس دُنیا سے اٹھ جائے تاکہ باغی لشکر کو ملکہ سے چٹکایات بھیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس واقعے کے بعد شہنشاہ اپنی ساری عمر اسی محبوب ملکہ کی یادوں کی دنیا میں بسر کرتا ہے۔ گویا المیہ محبوب کی موت نہیں، بلکہ المیہ اس واقعے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ المیہ دکھوں کے برائے بڑھتے ہوئے انبار سے بنتا ہے اور یہ المیہ ڈرائے کے زیادہ جھٹے پر چھایا ہوا ہے شہنشاہ جلاوطن ہو جاتا ہے۔ جلاوطنی میں وہ سرگرداں، جنگلوں اور پہاڑوں میں پھرتا ہے۔ برسات کی ایک رات ..... وہ ایک پہاڑی کے واہن میں دُور سے جلیں کی گھنٹیوں کی آواز سنتا ہے اور اپنی محبوبہ کی یادیں برکھارین کا گیت لکھتا ہے۔ ہر چیز اور ہر بات اُسے کھوئی ہوئی محبوبہ کی یاد دلاتی ہے اس کا ننھا سا رومال جس میں ابھی تک خوشبوئے دبیری باقی ہے۔ اس کی بڑھی خادمہ مقتول ملکہ کی دوسری چیزیں، سب کچھ یادوں کا سہارا بنتی رہتی ہیں اور انہما کار جلاوطن شہنشاہ، پردہتوں اور پردوں کی دستگیری سے اپنی محبوبہ کی روح کو ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے۔

گویا چینی المیہ میں رومانی احساس اور لطافت دو اہل چیزیں ہیں اور اگر ہم اُسے ہاں ”دور شو“ اور ”جوش جذبات“ کی اجازت ہے تو بس یہیں تک ہے۔ اسی لئے چینی فلسفی ”انسان کی خواہشات“ کو تو اچھا نہیں گردانتے مگر وہ جذبات اور احساسات کے خلاف نہیں ہیں۔ بلکہ وہ انہی کو انسان کی عام زندگی کی بنیاد

جہ ایک کیڑا ہے، ایک مٹین ہے۔ اس کا وجود انسانیت کے لئے ننگ ہے۔
 میں سمجھتا ہوں بہت سی طوائفوں کی زندگی، جذبات سے عاری بڑے بڑے تاجروں
 کی زندگی سے کہیں ارفع اور اعلیٰ ہے۔ طوائفیں زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ
 گناہ کی زندگی بسر کرتی ہیں لیکن طوائفوں میں محبت کرنے کی صلاحیت تو ہے۔ اور
 یہ ہر مقدس کتاب میں ارشاد ہے کہ جو لوگ محبت کر سکتے ہیں، ان کے لئے عفو
 کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں؛ جذبات اور احساسات بڑی بڑی غلطیاں بھی
 سرزد کرتے ہیں۔ اور ان غلطیوں کی ہمیں، بعض دفعہ بڑی کڑی سزا بھی ملتی ہے پھر
 بھی محبت کی فراوانی اور جذبات کا دھڑان غلطیوں کو دھو ڈالتا ہے۔ کئی مائیں دنیا
 میں ایسی بول گی جنہوں نے محبت کی خاطر گھر بار کو پس پشت ڈال دیا۔ پھر بھی یہ
 مائیں بوڑھی ہو کر یہ محسوس کیا کرتی ہیں کہ ان کی زندگی مطمئن اور بھرپور گزری۔ انہیں
 کسی بات کا افسوس اور کسی چیز کی ہوس نہیں ہوتی۔ وہ ان ماؤں سے کہیں
 زیادہ اچھا بڑھا پاگنارتی ہیں۔ جو عمر بھر تنہا رہنے رسوں پر چلتی رہیں اور سخت گیری
 کو جنہوں نے اپنا شمار بنائے رکھا۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک خاتون
 کا ذکر سنایا۔ اس معمر خاتون نے میرے دوست سے کہا تھا: ”دیکھو صاحب میری عمر
 ۷۸ برس کی ہے، اپنی زندگی میں مجھ سے کئی گناہ سرزد ہوئے ہیں مگر مجھے ان گناہوں
 پر رنج نہیں ہوتا۔ ہاں جب مجھے خیال آتا ہے کہ ان ۷۸ برسوں میں کئی بار میں نے
 بڑی بے وقوفی سے کام لیا تھا تو اپنی حماقتوں پر مجھے بڑا رنج ہوتا ہے اور میں
 اس عمر میں بھی اپنی گزشتہ حماقتوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔!“
 آپ کہیں گے، یہ زندگی تو بڑی محنت چیز ہے اور جو شخص دل کا نرم طبیعت
 کا سخی اور جذبات کا سچا ہوا، اسے اس دنیا کے عقلمند بڑی جلدی بیوقوف مانتے

ہیں جو آپادھانی سے سب کچھ اپنے قبضے میں کر لینے کی نگر میں رہتے ہیں۔ جو ہر جائز ناجائز طریقے سے زندگی میں کامیابی حاصل کر کے رہتے ہیں اور جو شخص ان کی راہ میں حائل ہوتا ہے اسے ختم کر کے چپت کر کے دم لیتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے ہم میں وہ آدمی پیدا ہوتے ہیں جنہیں "فرلادی عزم کے انسان" کہا جاتا ہے۔ جن میں جذبات کی رقت تک باقی نہیں رہتی، جو جذبات کو فضول اور بے معنی سمجھتے ہیں۔ یہی اشخاص ہیں جن سے نفرت کرنا بھی شریف آدمی کی توہین ہے۔ مگر دنیا میں ایسے سخت دل حضرات کی کمی نہیں۔ کئی مہذب ملکوں میں یہ تحریک چلی ہے کہ جو لوگ ٹولے، پابج اور کوڑھی ہوں یا جسمانی لحاظ سے کسی ناقابل علاج مرض میں مبتلا ہوں انہیں قصی کر دیا جائے۔ تاکہ قوم کی نئی نسل اچھی پیدا ہو۔ میرا خیال ہے اگر کوئی ملک اسے قانون بنالے تو اسے سب سے پہلے ان لوگوں کو تو لیب رکے ناقابل کر دینا چاہئے جو اخلاقی لحاظ سے بے حس ہوں جن میں فنون لطیفہ کا احساس مردہ ہو چکا ہو، جن کا دل سخت ہو چکا ہو۔ جو کامیابی کے لئے ہر سخت گیری اور ظلم ڈا سمجھیں اور روارکھیں، جو اپنے ارادے کی سنگینی کے آگے کسی چیز کی کوئی حقیقت نہ سمجھیں۔ گویا ہر شخص کو اس صف میں شامل کرنا ہو گا جو زندگی سے لطف اٹھانا بھول چکا ہے جس کے لئے زندگی کا ملکا چھلکا پہلو، زندگی کی لطافت اور رنگینی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تپ دق اور کوڑھ کے مریضوں یا پاگل لوگوں کو اولاد پیدا کرنے کے ناقابل بنانے سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان مردہ دلوں کو باپ بننے کے شرف سے محروم کر دیا جائے۔ کیونکہ ایک زیادہ جذباتی آدمی تو زیادہ سے زیادہ چند حماقتیں کر لے گا، اور بس۔ مگر جذبات و احساسات سے جو شخص سراسر کوراہودہ تو انسان ہی نہیں۔ وہ انسانیت کا چلتا پھرتا مذاق، جیتا جاگتا کارٹون ہے۔

یاد رکھئے کہ جو دانش اور سمجھ آپ کو بہادری نہیں سکھاتی وہ کسی کام کی نہیں۔ دانش اس لئے بھی بہادری کا دروازہ ہے کہ دانش ہماری احمقانہ انگلیں اور اراذلوں پر کڑا پورا رکھتی ہے، انہیں حد سے بڑھنے نہیں دیتی، نہ میاں سے گرنے دیتی ہے۔ دانش ہی ہمیں اس دنیا کے تکلف اور تصنع کی فضولیات سے چھٹکا مالداتی ہے۔ اس لئے دانش ہی ہم میں جرأت اور حوصلہ پیدا کر سکتی ہے۔

جہاں تک فضولیات کا تعلق ہے اس زندگی میں فضولیات کی کمی نہیں۔ چین کے بودھ مالوں نے زندگی کی ان بے شمار چھوٹی چھوٹی فضولیات کو دو عنوانوں کے ماتحت تقسیم کیا ہے، یعنی شہرت اور دولت۔ چین کی ایک کہانی یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شہنشاہ جزبی چین کا دورہ کرنے گیا۔ سمندر کے ساحل کے قریب ایک پہاڑی تھی جس پر چڑھ کر شہنشاہ لے دیکھا کہ بحر چین میں ہزاروں چھوٹے بڑے جہاز، کشتیاں اور بحیرے ادھر ادھر آباد ہے ہیں شہنشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ اتنے سارے جہاز، کشتیاں، بحیرے، کیوں اتنی پریشانی اور تیزی سے سمندر میں دھرتے پھرتے ہیں؟ اور ان میں جو ہزاروں آدمی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے وزیر نے جواب دیا، جہاں پناہ مجھے تو صرف دو جہاز نظر آتے ہیں، ایک کا نام شہرت ہے اور دوسرے کا دولت! — اور حقیقت بھی یہی ہے۔ دولت کی ہوس سے تو بہت سے باذوق لوگ دامن بچا سکے ہیں — مگر ”شہرت“ کی ہوس سے بچنے کے لئے بہت زیادہ عظیم انسان ہونا ضروری ہے! ایک پروہت اپنے چیلوں کو شہرت اور دولت کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، اس نے اپنے وعظ کے دوران میں بڑے کام کی بات کہی ہے، ”دولت اور شہرت، دنیاوی تکلیفوں کے دو بڑے سرچشمے ہیں۔

ہیں۔ فراخ دل لوگ اپنی فراخ دلی کی بدولت بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ اپنے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھتے اور اپنے دوستوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد رکھتے ہیں! یہ بھی ہوا ہے کہ فراخ دل لوگوں کو بڑی تلخی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنے دل کی تلخی مٹانے کے لئے انہوں نے جل جھن کر کوئی بڑی تیز تلخ نظم لکھ دی ہے۔ چینی ادب میں اس کی ایک مثال، مشہور چائے فروش چانگ تائی کی ہے۔ اُس نے اپنی دولت، فیاضی اور فراخ دلی کے باعث دونوں میں اڑادی اور اُس کے دلی دوستوں اور عزیزوں نے سخت دھوکا دیا۔ اس شاعر نے اپنے دل کی تلخی کا اظہار بارہ نظموں میں کیا ہے۔ اگرچہ میرے نزدیک یہ دنیا کے تلخ ترین اشعار میں پھر بھی میں جانتا ہوں کہ شاعر چانگ تائی اپنی فراخ دلی سے ہاتھ نہیں کھینچ سکا وہ عمر بھر ویسا ہی فراخ دل، فیاض اور سیر حشیم رہا۔ اور سخت محتاجی بلکہ فاقوں تکلیف پہنچنے کے باوجود اس میں یہ وصف قائم رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تلخی کا طوفان جو اس کے دل میں اٹھا تھا وہ بہت جلد چھپٹ گیا ہو گا اور اُس نے باقی زندگی ہنس بول کر گزار دی تھی۔

چنانچہ یہ لازم ہوا کہ انسان کو اپنی فراخ دلی کی حفاظت کرنی چاہئے تاکہ زندگی کی تلخی اُس پر چھان نہ جائے۔ اس کے لئے ایک اصول، ایک فلسفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کے سنگین حقائق کا سامنا کرنے کے لئے محض دل گرم کافی نہیں۔ اسی لئے جذبات کی شدت کے ساتھ دانش اور جرأت دونوں کا سہارا ضروری ہو گا۔ میرے نزدیک دانش اور جرأت دو الگ الگ چیزیں نہیں، جرأت زندگی کو سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص زندگی کو مکمل طور پر سمجھتا ہے۔ اُسی کے لئے بہادری ممکن ہے۔ زندگی سے نادانقت لوگ کبھی بہادری نہیں ہو سکتے اور یہ بھی

دانش مند شخص اس بات پر ہرگز تیار نہیں ہو گا کہ اُسے دن میں سات سات دفعہ تقریر کرنی پڑے اور پبلک جلسوں میں بار بار بولنا پڑے۔ آپ اُسے جمہوری حکومت کی صدارت بھی دیدیں پھر بھی وہ اس بات کے لئے تیار نہیں ہو گا۔ بلکہ وہ ملک کی "خدمت" ہی سے انکار کر دے گا۔ امریکی جمیس براؤنس نے کہا تھا کہ امریکہ میں جس قسم کا جمہوری نظام حکومت رائج ہے، وہ اس قسم کا ہے کہ ملک کے بہترین لوگ سیاسیات میں آنے سے ہمیشہ کتراتے ہیں! — میں سمجھتا ہوں، امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لئے جن دور دل، تقریروں اور انتخابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اتنے کٹھن ہیں کہ امریکہ کے دانشمند لوگ ان کے تصور ہی سے کانپ اٹھتے ہیں۔ پھر پبلک عہدوں کی ایک مصدیت اور بھی ہے۔ جمہوری ملک کے ان وزرا یا صدر کو بعض بعض دفعہ ایک ہفتے میں چھ چھ سات سات دفعہ پبلک دعوئوں میں شریک ہونا پڑتا ہے بعض اس لئے کہ یہ لوگ اپنی زندگی ملک کی "خدمت" کے لئے وقف کر چکے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ بھلا مانس "قوم کا خادم" اپنی زندگی، اپنے گھر کے کھانے اور اپنے گھر کے سیدھے سادے مگر آرام وہ بستر کے لئے کیوں وقف نہیں کرتا؟ — مگر حضرت انسان کی ہوس زالی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شہرت اور اختیار کے دھو کے میں پھنسنے کے بعد آدمی خواہ مخواہ دوسری فضولیات میں بھی جا پھنستا ہے۔ کیونکہ یہ کام ہی ایسا ہے شہرت اور اختیار کے بعد انسان کو شیطان یہ انگلی دکھاتا ہے کہ "اُسے سماج سدھار کرنا چاہئے۔ چنانچہ اب اُس پر معاشرتی اصلاح کی دھن سوار ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے اخلاق بلند کرنے کی ٹپ جاتی ہے۔ "دین کی حفاظت"، "بدی اور گناہ کی بیخ کنی" کا سوا سر میں سماتا ہے۔ انسان بہت جلد ایسے پروگرام بنانے لگتا ہے جن پر اس کے

دولت کی ہوس سے نجات پانا آسان ہے۔ مگر شہرت کی ہوس کو تھو دینا بہت ہی مشکل ہے۔ اوروں کا ذکر تو چھوڑیے، پروہت، علما اور پروہت بھکشو تک یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے حلقے میں شہرت کے مالک ہوں وہ چاہتے ہیں کہ اُن کے عقیدت مندوں کا گردہ بہت بڑا ہو اور وہ پُر ہجوم جلسہ عام میں وعظ و تلقین کریں۔ وہ نہیں چاہتے کہ چپ چاپ کسی چھوٹی سی خانقاہ میں حجرہ نشین ہو جائیں اور صرف ایک شاگرد کو پڑھانے پر اکتفا کریں۔ اس پر شاگرد نے کہا: ”میرے مشفق، آپ ہی شاید اس دنیا میں تنہا شخص ہیں کہ شہرت کی ہوس پر بھی غلبہ پانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔“ اس پر اُستاد مسکرا دیا۔

بدھ مت کے ان رشیوں نے زندگی کی فضولیات کو جن دو گروہوں میں بانٹ دیا ہے وہ میرے نزدیک مکمل نہیں۔ میرا یہ دعویٰ ذاتی مشاہدے پر مبنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے دھوکے اور فضولیات دو کے بجائے تین عنوانات میں آتے ہیں یعنی شہرت، دولت اور حکومت یا اختیار۔ . . . امریکہ میں ایک ہی لفظ ان تینوں کے معانی پر حاوی ہوتا ہے اور اُسے زندگی کا سب سے بڑا دھوکا سمجھتے۔ یہ ہے کامیابی۔ مگر ایک بات ظاہر ہے۔ دانشمند لوگ جانتے ہیں کہ کامیابی، شہرت اور دولت کی خواہش، اصل میں ناکامی، محتاجی اور گنہامی کے ڈر کا دوسرا روپ ہوتی ہے۔ اور ناکامی کا ڈر، غربت کا ڈر اور گنہامی کا ڈر، انسانوں کی زندگی پر نسل در نسل چھائے رہتے ہیں۔ بہت لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو شہرت اور دولت دونوں چیزوں کے مالک ہیں۔ پھر بھی وہ دوسروں پر حکومت کرنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی اپنے ملک کی خدمت کے لئے ”وقف“ کر دیتے ہیں۔ مگر اس کی قیمت بڑی بھاری ہے۔ کوئی

بھجاتا پھر دل؟

اس کے برعکس اگر یہی شخص ایکشن میں کامیاب ہو جاتا تو یہی چھوٹی چھوٹی بیکار باتیں، دوسروں کی زندگی میں یہی دخل اندازی، اس کی زندگی کا مقصد بن جاتی۔ اُسے یہ خیال ہو جاتا کہ وہ بہت اہم شخصیت ہے، اور واقعی کوئی اہم کام کر رہا ہے!

اس کے علاوہ ایک اور مفت کی دردسری ہے جو ہماری معاشرتی زندگی کے لئے بڑی مصیبت ہے۔ اسے فشن کہتے ہیں۔ اس دنیا میں کسی طرح کی بناوٹ کے بغیر، اپنے اصلی روپ میں نظر آنا بڑا مشکل ہے اور اس کے لئے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے۔ یونانی فلسفی ڈیموکریٹس (جو جمہوری نظریوں کا بانی کہا جاتا ہے) اپنے خیال میں بہت بڑا کام یہ کیا تھا کہ اُس نے انسان کو دو بنیادی خدشوں سے نجات دلوائی تھی۔ ایک تو خدا کا ڈر اور دوسرے موت کا ڈر۔ مگر یہ دونوں ڈر دل سے نکال بھی دئے جائیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا اور انسان ایک بہت بڑے عالمگیر خوف کا پھر بھی غلام رہتا ہے۔ یہ اپنے ہم چشموں، اپنے ساتھیوں، اپنے ہم سائیوں کا ڈر ہے۔ ادل تو بہت ہی کم لوگ خدا کے ڈر اور موت کے ڈر کو اپنے دل سے نکال سکے ہیں۔ اور جو یہ کر بھی گزرے ہیں وہ بھی انسان سے بہر حال ڈرتے رہے ہیں۔ اسی لئے ہر شخص کو زندگی بھر ایک مقرر کردار، ایک لگانہ پارت ادا کرتے رہنا پڑتا ہے۔ اور یہ کردار یہ پارٹ ایسا ہوتا ہے جسے وہ خود نہیں بلکہ دوسرے پسند اور عین کرتے ہیں۔

انسان میں اداکاری کا فطری جوہر ہوتا ہے۔ انسان میں نقل کا مادہ بھی دو بعیت کیا گیا ہے۔ اداکاری اور نقل کا آپس میں بڑا تعلق ہے کیونکہ نقل

خیال کے مطابق دوسروں کو عمل کرنا چاہئے۔ لیکن دوسروں کے بنائے ہوئے پروگراموں میں وہ اب ہر ممکن رکاوٹ ڈالے گا۔ وہ کمپٹیں اور سالانہ کانفرنسوں میں لمبی چوڑی رپورٹیں پڑھے گا کہ اس نے اور اس کے ماتحت دوسروں نے اس کے دو حکومت میں لوگوں کے لئے کیا کچھ کام کیا۔ وہ عمارتوں کے سنگ بنیاد رکھتا پھرے گا۔ اور پاگل خانوں تک کا افتتاح کرے گا۔ (ذرا ڈھٹائی ملاحظہ ہو) گویا وہ دوسروں کی زندگی میں بے جا دخل دیتا ہی رہے گا۔ وہ بہت جلد یہ بھول جائے گا کہ اُس نے خواہ مخواہ جو دنیا بھر کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ دو برسوں کی ”اصلاح“ کا بیڑا اٹھا لیا ہے، اپنی سکیموں پر عمل درآمد کرنے اور اپنے مخالفین کی سکیموں کو تھپٹ کرنے کی جو لم نکالی ہے وہ سب فضول ہے۔ اصل میں یہ کیڑا اس کے دماغ میں بالکل حال کی پیداوار ہے۔ پہلے سے یہ فکر نہیں تھی، غالباً ان باتوں کا پہلے اسے کبھی خیال بھی نہ آیا تھا لیکن اب وہ اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھنے لگا ہے جیسے دنیا کا کاروبار اُسی کے دم سے ہے!! — آپ کسی انتخاب میں ہارے ہوئے وزارت یا صدارتی امیدوار کو دیکھئے۔ ناکامی کے دو ہفتے بعد ہی ملک کے بڑے بڑے مسائل مزدوروں کے معاملات بے روزگاری کا مسئلہ، محصولات اور ٹیکسیوں کا مسئلہ، گریا ہر چیز اس کے ذہن سے بالکل نکل جاتی ہے۔ دو ہفتے پہلے یہی چیزیں اس کے ذہن پر سوار تھیں۔ اور وہ اپنے آپ کو ان مسائل کا حل کرنے والا واحد شخص سمجھ رہا تھا۔

ہارنے کے بعد وہ سوچتا ہے، میں کون ہوں کہ ادروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھاؤں؟ ان کے اخلاق سدھارنے کا ٹھیکہ لے لوں اور پھر جو اشخاص بدقسمت سے پورے حواس میں نہیں اور دنیا انہیں پاگل کہتی ہے انہیں پاگل خانے

کو قائم رکھتے ہیں بلطنہ اور طرراق ان کے نزدیک نہیں ٹھیکتے۔ اسی لئے سادگی، صحیح معنی میں عظیم انسانوں کی ہمیشہ سے لازمی خصوصیت مانی جاتی ہے۔ چھوٹے آدمیوں کی پہچان ہی ان کی کم ظرفی ہے۔ ذرا معمولی سے بھی سرکاری اہل کا کو دیکھئے۔ جسے اپنے اختیار اور رتبے کے بارے میں کئی طرح کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ اسے دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص ظرف کا ہلکا ہے۔ کسی نو دولت کو دیکھئے کہ وہ کس شان سے اپنے زور و جابر کی مناش کرتا ہے کسی ندامت اور گھٹیا قسم کے ادیب کو دیکھئے۔ وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرے گا کہ چونکہ وہ زندہ جاوید عظیم ادیبوں کی صف سے تعلق رکھتا ہے اس لئے وہ عام لوگوں سے کوئی الگ مخلوق ہے۔ یہ لوگ سادگی اور فطری پن سے بے بہرہ ہوتے ہیں اور ان کی بناوٹ ان کا تصنع ہی ان کے گھٹیا پن کی دلیل ہوتا ہے۔

انسان میں اداکاری کی یہ جبلت اتنی گہری اور شدید ہے کہ وہ اکثر اوقات یہ بھول جاتا ہے کہ جو پارٹ وہ ادا کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی حقیقی زندگی، کوئی اصلی روپ ہے۔ بس اس پارٹ کی خاطر ہم انسان اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں اور زندگی بھر اس طرح جیتے ہیں جس طرح سماج ہمیں جینے کو کہتا ہے۔ ہم اس طرح زندگی بسر نہیں کرتے جس طرح ہمارا نفس اصلی ہمیں زندگی بسر کرنے کو کہتا ہے۔ ایک مشہور چینی مقولہ ہے کہ ”خود تو بیگم صاحبہ اس امید میں بڑھی ہو گئیں کہ کسی مرد سے شادی ہو جائے مگر نہ ہو سکی۔ اور اب بیچاری دن رات محنت کر کے دوسری عورتوں کے لئے سہاگ کے جوڑے تیار کر رہی ہیں!“

یہی حال ہمارا ہے۔

اداکاری ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہ جتنی خاصہ ہمارے ان اجداد سے ہم تک پہنچا ہے جو بندرتھے۔ تماشا اداکاری اور بناوٹ کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو تماشا یوں کی داد ہے۔ مگر یہ نہ بھولنے کہ تماشا یوں کی داد جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اسٹیج کے پیچھے اداکاروں کا دل دھڑکے گا، تماشا دکھانے کے خیال سے اتنے ہی زیادہ پسینے چھوٹیں گے۔ بہر حال اداکاری ایسا جوہر ہے جس سے انسان روزی بھی کما سکتا ہے۔ اس لئے تماشا یوں کے کھنے پر اگر آپ ان کا پسندیدہ پارٹ ادا کرتے رہیں تو آپ کو کوئی الزام نہیں دے گا۔ فیشن یہی چیز ہے۔ یہ تماشا یوں، آپ کے دیکھنے والوں کا پسند کردہ کردار ہے جو آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے۔

اس میں ایک اعتراض کا پہلو نکلتا ہے۔ آپ بیشک یہ پارٹ نبھاتے رہتے مگر ایسا نہ ہو کہ آپ محض اداکار رہو کہ وہ جانیں اور اداکاری آپ کی حقیقی ذات پر بُری طرح چھا جائے۔ کیونکہ اداکاری چیز ہی ایسی ہے۔ دُنیا میں وہ لوگ انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں جو اپنے بلند مرتبے اور شہرت کے باوجود انسان پہلے ہیں اور پھر کچھ اور ہیں۔ ہر کوئی اس طرح آپ میں نہیں رہ سکتا۔ یہ گنے چنے لوگ ہر وقت یاد رکھتے ہیں کہ محض ایک پارٹ ادا کر رہے ہیں۔ رتبے جاداد اول دولت، یا خطاب کی چمک ان کی آنکھیں اندھی نہیں کرتی، نہ ان کے دماغ پر نشے کی طرح چھاتی ہے۔ رتبے کی بلندی اور دولت کی فراوانی اگر انہیں حامل ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو بھول نہیں جاتے۔ وہ بے نیازی کی شان سے ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ مگر یہ کبھی نہیں بھولتے کہ وہ ایک معمولی انسان ہیں اور بس — یہی لوگ صحیح معنی میں عظیم انسان ہوتے ہیں۔ وہ عمر بھر اپنی سادہ مزاجی اور سادہ دلی

دکھتا ہے —

گویا قدرت کا قانون یہ ہے کہ کسی شخص کو دوسروں پر نہ کوئی مستقل ترجیح حاصل ہے نہ اُسے دوسروں کے مقابلے میں مستقل طور پر فائدے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح قدرت کا قانون یہ بھی ہے کہ کوئی شخص دنیا میں سراسر اور ہر وقت ابلہ اور نادان نہیں۔ اس سے قدرتی طور پر یہ نتیجہ نکلا کہ لڑنا جھگڑنا بیکار رہے۔ لائونزے کا قول ہے: ”دانا لوگ کبھی کسی سے جھگڑنے نہیں، نہ مقابلہ کرتے ہیں لہذا“ اس کل کائنات میں کوئی شخص ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا! ”ایک جگہ یہی فلسفی کہتا ہے: ”تشدد سے کام لینے والے کسی ایک شخص کا نام ایجے جس کا انجام ٹھیک ہوا ہو۔“ میں اس کو اپنا مرشد اپنا استاد ماننے کو تیار ہوجاؤں گا۔“

آج کل کا فلسفی اس قول کو یوں بھی پیش کر سکتا ہے: ”کسی ایک ڈکٹیٹر کا نام ایجے جو اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لئے خفیہ پولیس سے کام نہ لیتا ہو یا وہ خفیہ پولیس کی خدمات سے بے نیاز رہ سکتا ہو۔ میں اس ڈکٹیٹر کا سب سے بڑا جوش حامی بن جاؤں گا!“ یہی وجہ ہے کہ لائونزے نے کہا تھا: ”جب تناؤ (صراطِ مستقیم، سچائی، قانونِ فطرت، مذہب وغیرہ...) بے اثر ہو کر رہ جائے، تو دنیا، گھوڑوں کو لڑائی کیلئے سدھانا شروع کر دیتی ہے اور جب تناؤ کا اثر، اقتدار قائم ہو تو گھوڑوں سے صرف گاریاں کھینچنے کا کام لیا جاتا ہے!“ ملاحظہ ہو:-

”بہترین سوار وہ ہیں جو سرپٹ گھوڑا اڑاتے ہوئے اندھا دھند نہیں جاتے۔“

بہترین جنگ جُودہ میں جو اپنے غصے اور خبیث و غضب کا مظاہرہ نہیں کرتے۔

بہترین فاتح وہ ہیں جو جھگڑے میں ہارنے کے بغیر جیت جاتے ہیں بہترین

فیڈر وہ ہے جو اپنے لوگوں سے اس طرح کام لیتا ہے گویا وہ ان سے

۳۔ لاؤنرز کی تعلیم: ”کلبیت، نادانی اور فریبِ نظر“

چینی فلسفی لاؤنرز کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی کو ”پانا پانی“ بننا چاہئے۔ نظریہ بظاہر شرافت سے دور معلوم ہوتا ہے بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ یہی فلسفہ ”امن“ رواداری، سادگی اور قناعت کی مثال بن جاتا ہے۔ اس کی تعلیم میں یہ کہا گیا ہے کہ نادانی میں بڑی دانش مندی پنہاں ہے۔ اصلی بات کو چھپائے رکھنے اور اسے کچھ کا کچھ دکھانے میں بڑا فائدہ ہے۔ کمزوری میں بڑی طاقت ہے اور مختلف اور قصص کی انتہا میں بڑی سادگی ہوتی ہے۔ یہ فلسفہ چینی مزاج کی جان ہے۔ خود چینی آرٹ اس فلسفے سے الگ کوئی چیز نہیں کیونکہ چینی آرٹ میں شاعرانہ نظر فریبی، بنیادی چیز ہے اور اس کے علاوہ چینی آرٹ میں لکڑہارے اور چھیرے کی سادہ زندگی کو ہمیشہ معراج کمال سمجھا جاتا ہے۔ چینی امن پسندی کی تہ میں جذبہ ہوتا ہے کہ زندگی کے ماضی نقصانات کو صبر سے برداشت کیا جائے اور مناسب وقت اور موقع کا انتظار کیا جائے۔ اس امن پسندی کی تہ میں شیعوں بھی پنہاں ہے کہ قدرت کا کارخانہ عمل اور ردِ عمل کے اہل قانون پر چلتا ہے۔ اس لئے دنیا میں کسی کو نہ تو ہمیشہ کے لئے نائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ کوئی شخص ہمیشہ کے لئے ”احق اور نادان“ ہوا کرتا ہے مشہور قول ہے کہ:

”دانش کے بہت بڑے نکات سراسر نادانی کی باقی نظر آتے ہیں

اور فصاحت کی معراج، ملکنت معلوم ہوا کرتی ہے۔ حرکت سردی پر

غالب آتی ہے۔ مگر سکون گرمی پر غالب آتا ہے۔ اسی لئے وہ (ذاتِ باری)

اپنے صامت اور واضح سکون سے ہر چیز کو اس کائنات میں صبح اور دس

اچھا جرنیل وہ ہے جو اپنا مقصد حاصل کرتا ہے، صرف اس لئے کہ ایسا اقدام ناگزیر تھا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔
 اچھا جرنیل وہ ہے جو اپنا مقصد حاصل کرتا ہے مگر تشدد کے بغیر حاصل کرتا ہے کیونکہ جو چیز ایک وقت میں دوسروں پر چھاپائے گی اُس کے انحطاط کا بھی وقت آئے گا، دوسروں پر چھاپانا قانونِ فطرت (تاؤ) کے خلاف ہے۔

اور جو چیز تاؤ کے خلاف ہے وہ بہت جلد مٹ جائے گی؟
 مجھے لاڈلزے کے اس فلسفے پر اتنا یقین ہے کہ میرے خیال میں اگر وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد صلح کی ورسائی کانفرنس کا صدر رہتا تو دنیا میں ہٹلر کبھی وجود میں نہ آتا۔ ہٹلر کا دعویٰ یہ تھا کہ اُس پر اور اس کے کام پر خدا کی "خاص رحمت" کا سایہ ہے۔ اس کا ثبوت اُس کے نزدیک یہ تھا کہ اُسے جو اقتدار حاصل ہے وہ ایک معجزے سے کم نہیں ہیں سمجھتا ہوں، ہٹلر بیچارے پر خدا کی رحمت تو کیا ہوگی البتہ فرامیسی دذیر اعظم کھلے بین مشو کی دعائیں ضرور اس کے ساتھ تھیں کیونکہ اُس نے ورسائی کی صلح کانفرنس میں جو کچھ کیا، جرمنی میں اسی کی وجہ سے ہٹلر جیسا شخص عروج حاصل کر سکا۔ مگر چین کی صلح پسندی اور امن جوئی، "انسانیت" کے اصول پر مبنی نہیں چین کی صلح پسندی کی تہ میں "عالمگیر محبت" کا جذبہ کارفرما نہیں۔ اس کی تہ میں تو لطیف قسم کی دانائی کارفرما ہے۔ وہ دانائی جو ہر چیز کے جاننے سے حاصل ہوتی ہے وہ دانائی جو اس زمانے میں "پُرانے پاپیوں" کا حصہ ہوتی ہے، ملاحظہ ہو۔

"آخر میں جس چیز کو سکیرٹا ہو، اُسے پہلے کھینچ کر بڑھانا پڑے گا جس چیز کو کمزور کرنا ہو، اُسے پہلے مضبوط بنانا ہو گا

بہتر نہیں کھتر ہے — یہی وہ چیز ہے۔ وہ طاقت ہے جو لڑائی جھگڑے
منافقے اور مقابلے سے دہن بچانے کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔

یہی وہ صلاحیت ہے جس کی بدولت ایک شخص دوسروں سے جو کام
چاہے لے سکتا ہے۔ یہی وہ جوہر ہے جس کی بدولت انسان قدیم زمانے کی
طرح ایک بار پھر آسمانی نور سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔

قدرت میں عمل اور ردِ عمل کا جو قانون کارفرما ہے، اس کی بدولت تشدد وجود میں آتا ہے
اور تشدد سے تشدد ہی پیدا ہوتا ہے۔

”جو شخص سپاہی اور قاتلِ فطرت (تاؤ) کے ذریعے کسی بادشاہ کی مدد
کرے گا وہ ہتھیاروں اور فوجی طاقت کے بل پر جنگ اور ہر فتح کی مفت
کرے گا کیونکہ جنگ سے جنگ ہی پیدا ہوتی ہے اور جہاں کہیں فوجیں جنگی
دواں اناج نہیں اگ سکتا صرف کانٹے اور جھاڑیاں اگ سکتی ہیں۔
بہت بڑی فوج جمع کرنے سے ملک میں ہمیشہ قحط سالی ہوگی۔

اسی لئے اچھا جرنیل وہ ہے جو اپنا کام کرے اور پھر وہیں رک جائے۔
وہ اپنی فتح سے مزید فائدہ حاصل نہیں کرے گا۔

اچھا جرنیل وہ ہے جو اپنا مقصد حاصل کرتا ہے اور اپنے کام
کو جھبڈے پر نہیں چڑھاتا۔

اچھا جرنیل وہ ہے جو اپنا مقصد حاصل کرتا ہے اور اپنے کام
کی ڈینگ نہیں مارتا۔

اچھا جرنیل وہ ہے جو اپنا مقصد حاصل کرتا ہے اور اپنے کام
پر فخر نہیں کرتا۔

لاؤتزرے کے اقوال میں "وادی" کی علامت اور مثال کو بہت جگہ ملتی ہے۔ وادی سے اس کی مراد خالی اور گہری جگہ اور ماں کا رحم ہیں۔ اسے چینی میں پرن یعنی عورت یا مادہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے،

"وادی کی روح کبھی مر نہیں سکتی۔ یہ وہ جذبہ ہے جسے پراسرار عورت بھی کہا جاتا ہے۔ پراسرار عورت کے دروازے ہی سے زمین و آسمان پیدا ہوئے۔ یہ جذبہ ہماری ہستی میں ہر وقت موجود ہے، اس سے جتنا چاہو کام لو، یہ سرشت کبھی خشک نہیں ہوگا، نہ کبھی اس میں کوئی کمی واقع ہوگی!"

اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی تہذیب، نسوانی اصول کی مظہر ہے اور مغربی تہذیب مذکر کی نمائندہ ہے۔ چین کی قوت سراسر انفعالی ہے، فاعلی نہیں بلکہ یہ انفعالی قوت، وادی اور رحم مادر سے بے حد مشابہ ہے۔ "پہاڑوں کے درمیان ایک گہری وادی (یا رحم) ہر وہ آسمانی نعمت جمع کر لیتی ہے جو اس میں سما سکے، اور چونکہ یہ وادی ہے اس لئے زمین اس کی اپنی قوت ہے جو اس کے وجود کے لئے ہر لحاظ سے کافی ہے!"

لاؤتزرے نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ "دنیا میں سب اثرات اور متاثران کبھی نہ بند۔" شہرت اور افتیاز کے خطرات پر چونگ زے نے بڑی خوبصورت چیز لکھی ہے۔ جو اہل میں پیغمبر کنفیو شس اور ان کے مظاہرہ ملکیت کی بھج ہے۔ چونگ زے کی کتابوں میں، کنفیو شس کے خلات ایسی بہت سی توہین آمیز نغمیں ملتی ہیں۔ کیونکہ چونگ زے سے پہلے ہی کنفیو شس کا انتقال ہو چکا تھا اور ویسے چین میں تہک عزت کے بارے میں کوئی قانون بھی نہیں اور دہاں

جس چیز کو ختم کرنا ہو، اُسے پہلے قائم کرنا ہو گا
جو شخص کچھ لینا چاہے، اُسے پہلے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔
جو یہ نہیں جانتا سمجھنے کہ اس کی روشنی بصیرت کم ہو گئی
چنانچہ اسی وجہ سے نرم چیز سخت چیز پر غالب آجاتی ہے اور بڑی
طاقت پر غلبہ پاتی ہے۔

اسی وجہ سے سچیلوں کو دیں رہنے دیجئے جہاں وہ ہیں اور ملک کے
اسلحہ کو وہاں رکھئے جہاں کسی کی نظر اُس پر نہ پڑے!“
کنزوری کی بے پناہ قوت، صلح جوئی کی فتح یابی اور خاکساری کے فوائد پر کسی اور
فلسفی نے اتنی اثر و ثمر تعلیم نہیں دی۔ ان باتوں میں لاؤ ترے صحت آخر ہے۔
اور وہ بار بار پانی کی مثال دیتا ہے۔ وہ اپنی تعلیمات میں جگہ جگہ پانی کے ہتھکڑے
سے اپنی بات ثابت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پانی اس کائنات میں کنزور کی طاقتوری
کا بہترین منظر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پانی کا ایک ایک قطرہ بڑی نرمی، بڑی آہستگی
سے ٹپکتا رہتا ہے اور چٹان جیسی سخت چیز میں سوراخ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے
کہ پانی میں وہ دانائی ہے جو تاد کی دانش سے بھرپور ہے کیونکہ پانی ہمیشہ نشیب
اور نیچی سطح تلاش کرتا ہے۔ لاؤ ترے کا قول ہے :-

”بڑے بڑے دریاؤں اور آتھام سمندروں نے سبیکہ دلوں چھوڑے

چھوڑے ندی نالوں پر یہ سرداری کی بادشاہت کیسے حاصل کی؟
اس کی وجہ صحت یہ ہے کہ بڑے بڑے دریاؤں اور آتھام سمندروں
نے چھوڑے ندی نالوں کی نسبت زیادہ نشیبی، زیادہ نیچی جگہ ڈھونڈی۔
اور یہی ان کی سرداری کا راز ہے۔“

وجہ سے ان پر آج تک کوئی مصیبت نہیں آئی۔

آپ نے دیکھا ہو گا کہ سیدھے اور تناور درخت دوسروں سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ میٹھے پانی کے کنوؤں میں سے پانی پہلے ختم ہوتا ہے۔ مگر آپ میں کہ احمقوں کو حیرت کے مارے بھونچکا کرنے کے لئے اپنی علمیت کا مظاہرہ کرتے پھرتے ہیں۔ آپ ہیں کہ اوروں کی ذلت کے مقابلے میں اپنی تہذیب اور اپنی رفعت میں مصروف ہیں اور آپ بزمِ خود زندگی کی راہوں پر اس طرح روشنی پھیلاتے جا رہے ہیں گویا سورج اور چاند دونوں آپ کی بغل میں ہیں۔ اسی لئے دنیا جہان کی مصیبتیں اور زحمتیں آپ کو درپیش رہتی ہیں، آپ ان سے بچھا نہیں چھڑا سکتے۔ . . .

سادہ بات سن کر کنفیو شس نے کہا: ”واقعی میاں تم ٹھیک کہتے ہو۔۔۔ اور کنفیو شس نے فوراً اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہا، اپنے شاگردوں کو چھٹی دیدی اور جنگلوں میں چلا گیا۔ ان بیابانوں میں وہ جانوروں کی کھالوں سے اپنا تن بدن ڈھانپتا اور پھل پھول کھا کر گزارا کرتا۔ پرندے اور دوسرے جنگلی جانور اس کے آس پاس سے گزرتے اور اسے بالکل کچھ نہ کہتے۔ اس سے کوئی تعرض نہ کرتے!“

گویا یہ ثابت ہوا کہ تاؤ قالون فطرت یا ازلی سچائی کی رو سے نادانی میں بڑی دانائی مضمر ہے۔ کم رفتاری، با کمین کا نام ہے حماقت میں بڑی دوررسی پنہاں ہے اور خاکساری میں بڑا فائدہ ہے۔

لاڈلزے نے یہ بھی کہا ہے کہ ”نادان اور ناتواں لوگوں پر خدا کی رحمت ہے کیونکہ وہ دنیا میں سب سے سرور لوگ ہیں۔“ لاڈلزے کی تعلیمات کا اثر

ازالہ حیثیت مرنے کوئی چیز نہیں۔ چونگ زے مکھتا ہے۔
 "ایک دفعہ کنفیوشس نے سات دن کا روزہ رکھا کیونکہ وہ ایک
 کش مکش میں گرفتار تھا۔

اس پر وزیر چین اس کی عیادت کے لئے گیا اور بولا "حضرت
 آپ تو بالکل موت کے منہ میں تھے،

کنفیوشس نے کہا، "ہاں ایسی ہی بات ہے۔"
 وزیر نے پوچھا۔ کیا آپ موت سے خائف ہیں؟
 کنفیوشس نے جواب دیا۔ "ہاں میاں، موت سے میں خائف

ہوں۔"

وزیر نے کہا: تو سنئے، میں آپ کو وہ طریقہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کبھی
 نہیں سمجھ سکتے۔ بات یہ ہے کہ مشرقی سمندروں کی طرف ایک خاص قسم
 کا پرندہ ملتا ہے۔ یہ پرندہ بڑا سیدھا، بڑا بھولا بھالا اور سادہ ہوتا ہے۔
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پرندے میں ذہانت نام کو نہیں۔ تیزی اور چال کی
 برے سے نہیں۔ ان پرندوں کا غول ہمیشہ ایک وقت میں اڑتا ہے اور
 ایک وقت میں کسی جگہ بسیر کرتا ہے۔ اڑتے وقت غول میں سے کوئی دوسرے
 سے آگے نہیں بڑھتا۔ پرواز سے واپسی پر کوئی پرندہ دوسرے سے پیچھے
 نہیں رہتا۔ کھاتے وقت کوئی پرندہ اپنے ساتھیوں سے پہلے کھانا
 شروع نہیں کرتا۔ بلکہ اچھا یہی سمجھتا ہے کہ دوسرے ساتھیوں کے چھوڑے
 ہوئے دانے کھائے۔ اس لئے یہ پرندے آپس میں بڑے امن و امان کی
 سے رہتے ہیں۔ اور باہر کی دنیا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ یہی

اور جن لوگوں کی ہم قابلیت کی وجہ سے عزت کرتے ہیں۔ انہیں ہم دل سے پسند نہیں کرتے۔ گویا ہم آپ، سبھی لوگ، احمق نوکر وں کو ہی پسند کر سکتے ہیں کیونکہ ایسے نوکر وں پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے۔ اور ان کے سامنے ہمیں اپنی برتری جتانے کے لئے قسم قسم کے حیلوں سے کام نہیں لینا پڑتا۔ اسی وجہ سے اکثر دانا مرد رفیقِ زندگی کے طور پر زیادہ بانگی، تنکھی عورت کو منتخب نہیں کریں گے۔ اسی طرح عقلمند عورتیں بہت زیادہ چالاک مردوں سے شادی کرنا ہرگز پسند نہیں کرتیں۔

چین کی تاریخ میں چند مشہور احمق گزرے ہیں۔ ان کی نادانی حقیقی تھی یا محض وہ بنتے تھے۔ یہ کون جان سکتا ہے مگر یہ سب کے سب بڑے بڑے عزیز تھے۔ ان میں ایک سونگ شمنشاہوں کے دور کا مشہور مصوڑی فانی ہے جسے باؤ لکا کہا جاتا تھا اور باؤ لے کا لقب اسے یوں ملا کہ ایک دفعہ وہ پرجا کے لباس میں ایک چٹان کے پاس پہنچا اور یہ کہہ کر اس کی پرستش شروع کر دی کہ ”یہ چٹان نہیں میرا خسر ہے۔“ فانی کو صفائی کا بھی بڑا ضبط تھا اور اگر دو غبار سے اسے سخت الجھن ہوتی تھی۔ یہی حال یوآن دور کے مشہور مصوڑی یون لین کا تھا۔ اسی طرح کا ایک ولیوانہ بان شان تھا جو پجاری اور مشہور شاعر تھا۔ اس نے کئی خاتماہوں میں باورچی کا کام کیا، دوسروں کا بچا کچا کھا کر عمر گزاری اور خاتماہوں اور ان خاتماہوں کے بادرچی خانوں کی دیواروں پر اپنے زندہ جاوید شعر لکھتے رہا۔ ان کے علاوہ سب سے بڑا بادشاہ نے چین کے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا، وہ پجاری چی تھا۔ اس کی شخصیت کے گرد ایک لمبی چوڑی کہانی بن دی گئی ہے۔ اس کہانی کی ساری فیضِ طلسمی ہے۔ پجاری چی، اس کہانی کے مطابق طلسمات اور طبی معجزوں، بدبعاشی اور شراب خوری کی رسیا دنیا میں رہتا ہے۔ اسے یہ قدرت حاصل ہے کہ ایک ہی دن میں وہ ایسے

یہ ہے کہ ہر صدی کے چینی مفکروں نے اُسی کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی اپنی باتیں کہی ہیں اور ان کی باتوں میں اسی کا فلسفہ جھلکتا ہے۔ نادانی اور سادگی کی تعریف میں چینی ادب کے ہر دور میں سیکڑوں تحریریں مل جاتی ہیں۔ اٹھارھویں صدی میں چنگ پنچاؤ نے یہ مشہور فقرہ کہا تھا ”بیوقوف بننا مشکل ہے۔ چالاک بننا بھی مشکل ہے۔ لیکن چالاک سے ترقی کرتے کرتے بیوقوفی تک پہنچا کیس زیادہ مشکل ہے۔“ چوئنگ نے کہا تھا ”چالاک کی تھوک دو“۔ غرض ہر صاحب فکر چینی نے انسانی عقل اور عقل کی برائی اور چالاک کو ہمیشہ مشکوک سمجھا ہے۔ اور ہمیشہ اس شخص کو ”دانائے راز“ قرار دیا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں سخت احمق ہوں ! گویا چینی ثقافت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ذہانت اور ذہن کی برائی پر شک کرتی ہے اور نادانی اور کچھ نہ جاننے کے عقیدے کو ایک اعلیٰ درجہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی قرار دیتی ہے کہ اصلی روپ کو بہ روپ میں چھپانا، زندگی کی لڑائی میں فتح پانے کا بہترین ذریعہ ہے :

اس میں شک نہیں کہ احمق لوگ بڑے ہر دلعزیز ہوتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مشرق و مغرب کے ہر ملک میں اُس شخص سے بڑی نفرت کی جاتی ہے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ سخت چالاک سے برتاؤ کرے اور اپنا کام نکالے۔ چینی ادیب یوآن چنگ لانگ نے ایک پورا مقالہ یہ بتانے کے لئے لکھا تھا کہ اُس کے بھائیوں نے باقی لوگوں کو چھوڑ کر چار بے حد احمق اشخاص کو نوکری کے لئے منتخب کیا تھا۔ یہ احمق نوکری حماقت اور وفاداری دونوں باتوں میں بے مثال تھے۔ اس سے قطع نظر آپ خود اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو ذہن میں لائیے۔ ہمارے پسندیدہ لوگ وہ نہیں جن کی ہم اعلیٰ قابلیت کی وجہ سے عزت کرتے ہیں۔

اور بیماری کے فلسفے کے قائل ہوتے ہوئے بھی بے حد حسنی اور جفاکش قوم ہیں۔
لہذا خاطر جمع رکھئے عمل کی بے مائیگی کا یہ کلبی فلسفہ کبھی اتنا ہر دلعزیز نہیں
ہو سکتا کہ ایک زمانہ اسی پر عامل ہو جائے۔ خود چین سیاسی کو دیکھ لیجئے۔ تاؤ کے
قانونِ فطرت کے لئے ہر چینی کے دل میں فطری طور پر جگہ ہے۔ یہ فلسفہ چین میں ہزاروں
برس سے لفظ ذکر رہا ہے چینی ادب و شعر کے لفظ لفظ سے اس فلسفے کی جوتیں نکلتی
ہیں چینی تصویروں کے ہر رنگ سے اس کی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ پھر بھی چین میں
اسے لوگوں کی کمی نہیں جو دولت شہرت اور حکومت کے بھوکے ہیں اور جنہیں یہ
خطبہ بھی ہے کہ اپنے ملک کی ضرورت خدمت کریں (یعنی دوسروں کی زندگی اور
معاملوں میں ضرور دخل انداز ہوں!) — اگر یہ رنگا رنگی اور تضاد نہ ہوتا تو انسانی
زندگی چل نہ سکتی — اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ چینی لوگ کلبی فلسفے کے اس وقت
قائل ہوتے ہیں اور شاعری بھی اُسی وقت کرتے ہیں جب انہیں ناکامی کا منہ
دیکھنا پڑے۔ تاؤ کے قانونِ فطرت نے اُن پر صرت یہ اثر کیا ہے کہ زندگی کی رفتار
چین میں دھیمی ہے، اعصاب کا تاؤ کم ہے۔ اور جب چینی لوگوں کو آسمانی مصیبتوں
اور انسانی بد انتظامی سے واسطہ پڑتا ہے تو قانونِ فطرت، عمل اور ردِ عمل کے
اُٹل قانون پر ان کا اعتماد بچتہ تر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے مطابق آخر انصاف
کا بول بالا ہو کر رہتا ہے —

یہ خیال پچھلی فصل میں بیان کیا جا چکا ہے چین میں اس کے عین اُلٹ،
ایک اور مکتب فکر بھی ملتا ہے جو خوش باشی اور آزاد روی کے اس فلسفے کا جواب
ہے۔ پہلی قسم کا فلسفہ، فطری انسان کو مثلاً بنا کر تباہی دے دوسرے خیال کے مطابق
مجلسی انسان مثالی قرار دیا گیا ہے۔ گویا پہلا فلسفہ اگر تاؤ (قانونِ فطرت) مستقیم

شہروں میں آموجدہ ہوتا ہے جن میں سیکڑوں میل کا فاصلہ ہو۔ اس کی یاد میں ایک مندر بھی بنایا گیا ہے۔ یہ مندر ہانگ چاؤ کی مغربی جھیل کے پاس، ہوپاؤ کے شہر میں اب تک موجود ہے۔

چین میں سو لھویں اور سترھویں صدی میں یہ دستور تھا کہ اس زمانے کے اعلیٰ ترین دماغ کے مالک، اپنی سادگی اور اپنے برتاؤ سے لوگوں پر یہ ظاہر کیا کرتے تھے گویا ان کا دماغ ٹھیک نہیں — اور عقل، دانش اور جذبات کا وہ اعلیٰ معیار انہیں چھو بھی نہیں گیا جس کے وہ اصل میں مالک تھے۔

۴۔ سی سی کی تعلیم — توازن اور اعتدال

میں جانتا ہوں کہ جو فلسفہ، خوش باشی اور غیر ذمہ دار زندگی کی تعلیم دیتا ہے اُس کی وجہ سے ہمیں مصروفیت کی زندگی اور زندگی کی زیادہ ذمہ داریاں سنبھالنے سے نفور ہو گا۔ اور اس فلسفے کی بدولت ہم میں عمل کی خواہش کم ہو جائے گی۔ مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج کی بے حد مصروف دنیا کو اس فلسفے کی ضرورت ہے کہ آخر کام کر کے آپ کیا لیں گے؟ عمل کے فلسفے نے آج کی مصروف دنیا کو زیادہ نقصان پہنچا ہے کیونکہ اس کی بدولت انسان ہزار ہا قسم کے بیکار اور لاطینی کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ لہذا عمل کی بے مایگی کے فلسفے نے دنیا کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا عمل کی اہمیت اور حوصلے بڑھی ہوئی اہمیت نے ہمارے لئے مصیبتیں پیدا کی ہیں۔ عمل کی بے مایگی کا فلسفہ اس لئے بھی نقصان دہ نہیں کہ انسان میں عمل کی جسمانی تحریکیں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چینی آزادہ مزی

کے لئے لوٹ آتا ہے۔ جو سب کچھ کھانا پیتا ہے۔ عورتوں کی محفل سے بھی لطف اٹھاتا ہے مگر اس کی روح متوث نہیں ہونے پاتی۔

گویا مندرجہ بالا دو فلسفوں کو آپس میں ملا دینے کی کافی گنجائش ہے۔ یہ دونوں فلسفے، تاؤ ازم اور کنفیوشس کا فلسفہ، انتہا کے دو متقابل نقطوں، دو متضاد راویوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کے درمیان اعتدال اور توازن کے کمی راستے موجود ہیں، بیچ کی کمی راہیں کھلی ہیں۔

خشک مزاجی بھی حد کے اندر ہی اچھی لگتی ہے۔ اسباب عیش سے سرسبز فرت بھی نہیں ہونی چاہئے۔ اسی طرح اگر آپ نوبع انسان کی نیکی کے منکر ہیں تو آپ کو حد کے اندر ہی رہنا چاہئے کیونکہ زندگی کا اعلیٰ اصول یہی ہے کہ انسان معقولیت کی حد میں زندگی بسر کرے کنفیوشس کے پوتے سی سی نے اسی بات کو اپنی کتاب ”اعتدال کے سنہری راستے“ میں پیش کیا ہے۔ انسانی زندگی کے کسی ایک قدیم یا جدید فلسفے نے اتنی بڑی حقیقت کو پیش نہیں کیا کہ اچھی زندگی اور اتناؤں کے درمیان راستے پر چلنے کا نام ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جسے توازن (لصف اور لصف کا کاٹنا) کہا گیا ہے۔ گویا معقولیت کی مدد سے ہمیں عمل اور بے عملی کے درمیان مکمل توازن کا مقام اپنانا ہوگا۔ اس لحاظ سے مثالی آدمی وہ ہے جو نیم شہرت اور نیم گنہامی میں زندگی گزارے جو نیم کاہل سے رہتا ہو اور نیم مصروفیت سے کاہل رہ کر وقت گزارے جو اتنا غریب بھی نہ ہو کہ گھر کا کرایہ تک ادا نہ کر سکے، اتنا امیر بھی نہ ہو کہ اُسے ہاتھ پاؤں بلانے اور جدوجہد کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یا یہ خواہش اُس کے دل میں پیدا ہی نہ ہو کہ کاش میرے پاس اور روپیہ ہوتا تاکہ میں دوستوں کی مدد کے لئے صرف کر سکتا۔ اگر وہ کمانے کا شوقین ہو تو صرف ایسا گا

انہی سچائی کا پرچار کرتا ہے تو دوسرا فلسفہ کنفیو شس سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر تاؤ کے فلسفے اور کنفیو شس کے فلسفے کو محض زندگی کے بارے میں منفی اور مثبت نقطہ نظر سمجھا جائے تو ان کا تعلق صرف چین سے نہیں، ساری انسانیت سے ہے۔ ہر انسان اسی مثبت اور منفی فلسفوں کا میل ہوتا ہے۔ مگر جو شخص تاؤ کے فلسفے پر پوری طرح عامل ہو اس کے لئے لازم ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر غار میں بسیرا کرے اور جہاں تک ممکن ہو سکے لکڑی ہارے یا ماسی گیر کی سادہ زندگی کی مثال سامنے رکھے۔ وہ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائے اور دیکھے کہ لکڑی ہارے اور ماسی گیر پہاڑی ٹھکانے اور ندیوں پر کس خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور پہاڑیوں کے جنگل اور پہاڑیوں کے ندی نالے ان کے وجود سے کس قدر بے نیاز رہتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ تاؤ کے عامل، فلسفی اور تارک انہی خیالات اور انہی نظاروں سے دل کا سکون، روح کی شانتی اور آسند حاصل کرتے ہیں۔

دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جو فلسفہ ہمیں انسانی معاشرے سے دور بھاگنے کی تعلیم دے۔ وہ کیا فلسفہ ہوگا؟ چنانچہ اس رہبانیت سے ایک عظیم تر فلسفہ وجود میں آیا جس کا نام فلسفہ انسانیت ہے۔ اس کے مطابق چینی فکر کا نصب العین یہ ٹھہرتا ہے کہ انسانی معاشرت سے دور رہنے کی کوشش نہ کی جائے انسانی زندگی سے گریز کی کوشش نہ کی جائے۔ اس کے مطابق تارک گھٹیائیں کے لوگ ہیں جو دنیا چھوڑ کر دیروالوں میں پناہ لیتے ہیں تاکہ اپنی چھوٹی موتی روح کا جو ہر قائم رکھ سکیں۔ اصلی درویش وہ ہے جو شہر میں رہتا ہو! کیونکہ یہی وہ شخص ہے جسے اپنے آپ پر پوری قدرت حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنے ماحول اپنے گرد و پیش سے خائف نہیں ہوتا۔ چنانچہ سب سے بڑا درویش وہ ہے جو انسانی معاشرے میں رہتا

نیم میرزا اور سبک رد بھی ہوئی جاتی ہے رفتا ر حیات! —
 عرش اور فرش کے مابین ہی مل سکتی ہیں
 وسعتیں کون و مکاں، عالمِ امکاں کی یہاں!
 شہر و دیہات سے ہو قربت و دوری میں برابر جو مقام
 اُس جگہ رہئے — وہی کھیت ہیں سب سے بہتر
 نڈیوں اور پہاڑوں کے جو مابین ملیں!
 نیم عالم بنو، اور نیم امیر اور تجارت بھی کر دو،
 کچھ مارت سے تو کچھ عام طریقے سے بھی جینا سیکھو،
 نیم سادہ بھی ہو اور نیم امیرانہ بھی، رہنے کا مکان۔
 نیم آراستہ بھی خالی بھی ۱۔

وہ لباس اچھے ہیں جو آدھے نئے، آدھے پرانے ہو جائیں،
 کھانا وہ اچھا ہے جو نیم رئیسانہ بھی ہو، نیم غریبانہ بھی۔
 خدام اچھے ہیں وہی جو نہ ہوں چالاک تو احمق بھی نہ ہوں،
 بیوی اچھی ہے وہی جو نہ ہو طرار تو سادہ بھی نہ ہو

میں بھی ہوں دل میں جو کچھ بدھ کے تو کچھ تاؤ کے انداز لئے
 نصف میرا ہے، سپردِ خالق
 نصف باقی ہے، مرے بچوں کی میراث — یہی سوچتا ہوں
 اپنے بچوں کے لئے، کیا کروں اور کیا نہ کروں،

سکتا ہو کہ اُس کے دوست اُس کا گانا سن کر خوش ہو جائیں اور وہ خود بھی اپنا جی بہلا سکے۔ اگر اُسے عمدہ چیزیں جمع کرنے کا شوق ہو۔ تو صرف اتنی چیزیں جمع کرے جتنے دیوان خانے کی انگلیٹی پر آسکیں۔ اگر وہ پڑھتا ہو تو اتنا کہ کام چل سکے، وہ دنیا بہت زیادہ کام کی باتیں سیکھے مگر کسی کام یا علم یا فن کا ماہر نہ بن جائے۔ اگر لکھتا ہو تو ایسا کہ آدمی چیزیں چھپتی ہوں اور باقی کی آدمی واپس کر دی جاتی

ہوں۔

میں سمجھتا ہوں کہ چینی قوم نے عام زندگی کا یہ معقول ترین نصب العین مقرر کیا ہے۔ اس نصب العین کو چینی شاہرہ لی می آن نے اپنے گیت ”نصف نصف کا تازن“ میں خوب ظاہر کیا ہے۔

عمر آدمی سے زیادہ گزری !

”نصف“ کا لفظ بھی کیا چیز ہے،

معنی کے طلسمات نہاں ہیں اس میں !

”نصف“ کا لفظ ہے اک دعوتِ پنہاں گویا

”نصف“ کا لفظ اشارہ ہے کہ جو دیکھا نہیں ہے، دیکھو

”نصف“ کا لفظ یہ کتاب ہے کہ جو چکھا نہیں ہے چکھو،

”نصف“ کا لفظ بھی کیا چیز ہے !

معنی کے طلسمات نہاں ہیں اس میں !

زیت کا آدھا سفر طے کر کے،

زیت کے صب سے حسین دُور کا آغاز ہوا کرتا ہے،

یہ بھی ہے فکر۔ کہ خالق کو بھی دینا ہے جواب !
 نیم مستی ہے سہائی مستی ،
 ادھ کھلے پھولوں کا جو بن نہیں دیکھا جاتا ،
 جس کے پاس آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ہو — وہ اندیشہ ہے
 جس کے پاس آدھے سے تھوڑا سا بھی کم ہو — ہے وہی گیم عمل
 زندگی تلخی و شیرینی کا آمیزہ ہے ،
 جو اسے نصف ہی چپکے کر چھوڑے
 اُسے دانا کھئے !!

اس گیت میں "آؤ کے فلسفے کا لالہ ابائی پن" بے نیازی، اور مزاج کا استغنا
 بھی ہے۔ اور کینفیو شس کی تعلیمات کا عملی پہلو بھی سمجھ لیا ہے۔ گویا ان دو متضاد
 نظریوں کو آپس میں ملا کر ایک نیا فلسفہ زندگی کے بارے میں ایک نیا نقطہ نظر
 پیش کیا گیا ہے جو "نصف و نصف" کا فلسفہ ہے۔ میں جانتا ہوں یہ نظریہ مغربی
 ذہنوں کو پسند نہیں آئے گا۔ کیونکہ مغرب کے لوگ عمل اور جہد و جہد کے ضرورت سے
 زیادہ ہی قائل ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ زندگی کا بہترین فلسفہ ہے کیونکہ اس میں
 انسانی پہلو بہت زیادہ ہے۔ یہ مانا کہ قوموں کو غیر معمولی افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے
 قومیں چاہتی ہیں کہ ان میں بڑے بڑے ستیاح، بڑے بڑے فاتح پیدا ہوں قومیں
 چاہتی ہیں کہ اس کے افراد بڑے بڑے سائنس دان اور موجد ہوں۔ قومیں عظیم
 قسم کے لیڈر پیدا کرنے کی خواہش کرتی ہیں۔ ایسے حلیل اور عظیم فرزند چاہتی ہیں
 جو تاریخ کے دھارے کا رخ بدل کر رکھ دیں — مگر یہ ظاہر ہے کہ مسرت

سادگی کا اعجاز ہے جو اس کے ادبی اسلوب میں ہے۔ اور یہ سادگی اتنی پر عظمت، اتنی بلند ہے کہ تکلف اور تصنع کا اورچ کمال اس کے سامنے بالکل بیچ اور بے اثر نظر آتا ہے۔ اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی وہ ہمیں زندگی کے ایک سچے شیدائی کی حیثیت سے مثالی شخص نظر آتا ہے۔ کیونکہ دنیوی خواہشات کے خلاف اس کے دل میں جو نفرت کا جذبہ تھا اس کی بدولت اس نے دنیا سے مکمل فرار اختیار نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس اس نے جو اس اور شعور کی زندگی کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگی پیدا کی تھی۔ اس کی پیدائش سے پہلے چین کے ادب پر دو سو سال تک رومانی تحریک چھائی رہی۔ چین کی عام زندگی پر ان دو سو برسوں میں اتنا فلسفہ کی بے عملی اور تساہل کی تعلیم کا غلبہ رہا۔ اس تعلیم نے جب تک نفس و شمس کے فلسفے کے ساتھ نانا جہڑا تو یوآن منگ ایسی متوازن اور مکمل طور پر ہم آہنگ شخصیت وجود میں آسکی۔ گویا اس کی شخصیت زندگی کے نہایت عملی فلسفے اور زندگی کو بیچ، کار دنیا کو فضول سمجھنے کے فلسفے کا سنگم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عملی فلسفے کی خود پسندی اسے چھوٹی نہیں گئی اور کار دنیا کو بیچ سمجھنے کی تلخی اس کے پاس تک نہیں پھٹکی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شخصیت میں انسانی دانائی اپنے عروج پر نظر آتی ہے اور رواداری اور ظرفیت کا بڑا نامور امتزاج ملتا ہے۔

یوآن منگ کی ہستی میں چینی کلچر کی ایک عجیب خصوصیت نظر آتی ہے۔ یعنی وہ بیک وقت جسم اور جسمانی خواہشات کا بندہ بھی ہے اور روحانیت کی عظمت کا قائل بھی ہے۔ یہ روحانیت ایسی ہے جس میں ترک دنیا اور سخت یا سخت لاکوئی دخل نہیں۔ ادھر جسمانی خواہشات کی قبولیت میں شہوانیت کا شائبہ نہیں۔ گویا، جو اس اور روح دونوں پوری ہم آہنگی پورے اعتدال پورے توازن کے

سرت بھری زندگی بنا سکتا ہے۔ ایک اور بات بھی اہم ہے۔ توازن اور اعتدال کے اسی فلسفے کے مطابق انسانی شخصیت کے متضاد عناصر ہم آہنگی اور باہم ربط پاتے ہیں۔ درہم آہنگ متوازن شخصیت پیدا کرنا ہی دنیا جہان کے کلچر اور تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ زندگی کا لطف اٹھانا اور زندگی کو ایک نعمت سمجھنا ایک ہم آہنگ شخصیت ایک متوازن شخص کے لئے ہی ممکن ہے کیونکہ جس شخص کی زندگی میں توازن اور ہم آہنگی نہ ہوگی وہ زندگی سے نہ لطف اٹھائے گا، نہ اُسے اچھا سمجھ سکے گا۔

زندگی سے محبت رکھنے اور زندگی کو نعمت سمجھنے کا مفہوم کیا ہے ؟ اس کی خصوصیات کیا ہیں ؟ — میں سمجھتا ہوں زندگی کے ایک سچے شیدائی کی کہانی آپ کو سنانے سے یہ مفہوم واضح ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ زندگی کے اس شیدائی نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ! — یہ کہانی چین کے سب سے بڑے شاعر یوآن منگ کی کہانی ہے۔ اس کی شخصیت چینی کلچر کی سب سے متوازن شخصیت ہے۔ میرے اس انتخاب پر چین میں کسی کو اعتراض نہیں ہو گا۔ کیونکہ یوآن منگ چین کی ادبی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم آہنگ شخصیت سب سے بھرپور کردار مانا جاتا ہے۔ اُس نے کوئی بڑا سرکاری رتبہ حاصل نہیں کیا، اُس نے زندگی میں کوئی نمایاں کارنامے سرانجام نہیں دیے، کوئی بڑی ادبی یادگار نہیں چھوڑی — اس کی زندگی کا سرمایہ نظموں کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے اور تین چار مضامین ہیں — اس کے باوجود صدیوں سے اس کی شخصیت مشعل کی حیثیت رکھتی ہے اور ہر صدی کے چھوٹے بڑے شاعر اور ادیب اس کی ہستی کو انسانی کردار کی عظمت کی زندہ دپائندہ مثال سمجھتے رہے ہیں۔ ایسی زندگی اسی

تھا۔ چنانچہ اُس نے اپنے علاقے میں پہنچ کر یہ حکم دیدیا کہ ساری زمینوں میں صرف
ایسے چاول بوئے جائیں جن سے شراب تیار کی جاسکے۔ مگر اس کی بیوی نے بڑا
سخت احتجاج کیا، اور اُس نے اپنے حکم میں یہ ترمیم کی کہ کل رقبے کے چھٹے
حصے میں عام قسم کے دھان کی کاشت بھی کر لی جائے تو مضائقہ نہیں۔
ایک دفعہ کوئی بہت بڑا سرکاری افسر دورے..... پر اس علاقے میں آیا۔ لیوان
کے سکریٹری نے اسے بتایا کہ آپ کو اپنے منصب کا پورا لباس پہن کر اور پٹی فیتے
سے آراستہ ہو کر اس افسر کا استقبال کرنا چاہئے۔ یوآن منگ نے ٹھنڈی
سانس لے کر کہا یہ مشکل ہے۔ میں آٹھ دس من چاولوں کی خاطر اس طرح
جھکے اور کورنش بجالانے سے رہا۔ چنانچہ اس نے پھر استعفا دیدیا اور اپنی مشہور
نظم ”سوئے وطن جاتا ہوں میں“ لکھی۔ اس کے بعد اُس نے تمام عمر کھیتی باڑی
میں گزار دی۔ اور جب بھی اسے کوئی سرکاری عہدہ پیش کیا گیا اُس نے ہمیشہ اُسے
قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی زندگی غربت میں بسر ہوئی۔ اس کے ساتھی بھی
غریب لوگ تھے۔ اپنے بیٹوں کے نام ایک خط میں اُس نے افسوس ظاہر کیا کہ میرے
بچوں کو ایسے بُرے کپڑے پہننے پڑتے ہیں اور عام مزدوروں والا کام کرنا پڑتا ہے۔
مگر ایک دفعہ جب اُس نے ایک کسان لڑکے کو اپنے لڑکوں کے پاس بھیجا کہ کنویں
سے پانی نکلانے اور ایندھن جمع کرنے میں ان کا ہاتھ بٹائے تو اپنے لڑکوں کو خاموش
طور پر یہ ہدایت کی: ”اس بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ یہ بھی کسی کا بیٹا ہے“
(بیدہ قول ہے جسے چینی سب سے عظیم منرب انشل سمجھتے ہیں)

یوآن منگ کی واحد کمزوری یہ تھی کہ اُسے شراب سے بڑی محبت تھی۔
اگرچہ اس کی زندگی گوشہ نشینی میں گزری اور محلبوں کے منگاموں سے اُسے کوئی
واسطہ نہیں تھا۔ پھر بھی جب شراب کا ذور ہو تو وہ محفل میں بھی نظر آسکتا تھا چاہے

ساتھ اس کی شخصیت میں سمائے تھے۔ یعنی اصل فلسفی اور صاحبِ نظر وہ ہے جو جوتوں کے حسن اور ان کی دل کشی اور دہری کا قائل ہو مگر عایانہ اور گھٹیانہ ہو جائے۔ جو زندگی سے محبت رکھتا ہو مگر اس لگاؤ میں ضبط سے کام لے جو عمل کی متوالی دنیا کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے واقف ہو اور جانتا ہو کہ یہ سب کچھ بے حقیقت ہے۔ یہ سب مایا کا کھیل ہے اس لئے وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ مگر اس کا مخالفت اور دشمن نہ ہو جائے۔ یوآن مینگ نے روحانی ارتقا کی یہ اعلیٰ منزل حاصل کر لی تھی۔ اس لئے اس کی زندگی، روح اور نفس کی کش مکش سے بالکل منزہ تھی۔ اس کی زندگی بڑی فطری اور بڑی سادہ، بے حد برجستہ تھی۔ اسی طرح فطری اور برجستہ تھی جس طرح اس کی شاعری تھی۔

یوآن مینگ کی زندگی کا خاکہ یہ ہے کہ وہ چوتھی صدی عیسوی کے آخر میں پیدا ہوا۔ اس کا دادا بہت بڑا عالم اور بڑا صاحبِ رتبہ شخص تھا (کچھ کرتے رہنے کی دھن میں، یہ حضرت، صبح کو اینٹیں کا ایک ڈھیر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے، اور شام کو پھر اسی جگہ ساری اینٹیں پہنچا دیتے تھے۔) یوآن مینگ نے اپنی نوجوانی میں معمولی سی سرکاری ملازمت کرنی تھی تاکہ بوڑھے ماں باپ کے لئے روزی کمائی جاسکے۔ مگر بہت جلد اُس نے اس نوکری سے استعفا دے دیا اور کاؤن چلا گیا۔ جہاں اُس نے کسانوں کی طرح خود کھیتی باڑی شروع کر دی۔ اس کی وجہ سے اُسے ایک مرض بھی لاحق ہو گیا۔ ایک روز اُس نے اپنے عزیزوں سے کہا: ”کیا خیال ہے، میں اپنے باغ کا خرچہ پورا کرنے کے لئے بھاٹ کے طور پر گاؤں گاؤں نہ پھر لیا کروں؟“ اس پر اس کے چند دوستوں نے اُسے ایک علاقے کے جیٹریٹ کا عمدہ دلوادیا۔ یوآن مینگ شراب کا بڑا شائق

ہو جائے۔ سادگی کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ دوستوں کی محفل میں شراب چھانسنے کے لئے کپڑا نہیں لٹا تھا۔ انہوں نے یوآن منگ کی نہایت عمدہ پگڑی سے شراب چھانا شروع کر دی۔ جب کام ختم ہو گیا تو اُس نے بڑے آرام سے پھر وہی پگڑی سر پر باندھ لی۔

کوشان کے پہاڑوں کے دامن میں شاعر یوآن منگ کا گھر تھا۔ ان پہاڑوں میں ایک خانقاہ تھی۔ جس میں بدھ مت کی مشہور مجلس قائم تھی۔ اس کے صدر نے ہزار کوشش کی کہ کسی طرح شاعر یوآن منگ اس کنول سبھا کا رکن بن جائے۔ چنانچہ جب اُسے ایک جلسے میں بلایا گیا تو اُس نے شرط پیش کی کہ میں اگر وہاں آ کر شراب پی سکوں، تو اُوں گا۔ بڑی مشکل سے بدھ پروتوں نے اپنا مذہبی اصول توڑ کر اُسے اپنے سامنے شراب نوشی کی بھی اجازت دی۔ مگر جب مجلس کی رکنیت کا سوال آیا تو وہ فوراً دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور منہ ٹکائے چپ چاپ گھر چلا آیا۔ خیال رہے کہ مجلس کوئی معمولی مجلس نہ تھی۔ ”سائی لنگ یوں“ جیسے عظیم شاعر کو زندگی بھر یہ خواہش رہی کہ کنول سبھا کی رکنیت کا اعزاز مل جائے مگر یہ اعزاز اُسے حاصل نہ ہو سکا۔ یوآن منگ کے انکار کے باوجود صدر پر وہت اسکی دوستی پر فخر کرتا رہا اور اُسے اپنے ہاں بلاتا رہا اور خود شراب پلاتا رہا۔

گویا یوآن منگ نے ایک خوش باش آزاد منش، صاف دل انسان کی زندگی بسر کی اُس نے مسرت اور رنگ دستی میں دن گزاریے۔ کسان رہ کر شاعری کی۔ نہایت معمولی مگر دانشمندی سے بریزا اور مسرت سے بھرپور زندگی گزاری۔ اپنی یادگار نظموں کی ایک نہایت مختصر کتاب چھوڑی جس میں زیادہ نظمیں شراب پینے اور مہمانی زندگی پر ہیں۔ تین چار مختصر سے ادھورے سے مقالے ہیں۔ اپنے بیٹوں کے

صاحب خانہ سے اس کی ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اگر وہ خود صاحب خانہ ہو اور سب سے پہلے نشے اور سرور کی کیفیت اُس پر چھا جائے تو وہ شرکائے محفل سے صاف صاف کہہ دیتا تھا: ”بھائیو! میں نشے میں ہوں اور چاہتا ہوں کہ سو جاؤں۔ آپ حضرات نشر یعنی لے جائیں!“

وہ بڑا منکسر اور سادہ مزاج آدمی تھا۔ اس کا بڑا جوہر اس کی خود مختاری تھی۔ شناسائی کرنے اور مجلسی زندگی کے بارے میں وہ سخت محتاط تھا۔ ایک مجسٹریٹ جس کا نام وانگ تھا۔ ایک بار اسے ملنا چاہتا تھا۔ وہ اس کا بڑا انداز بھی تھا۔ مگر کسی عنوان ملاقات نہیں ہوتی تھی کیونکہ یو آن منگ کا جواب یہ ہوتا تھا: ”میں مجلسی آدمی نہیں، اسی لئے میں تنہائی پسند ہوں۔ گھر میں بند رہتا ہوں کہ بیمار ہوں۔ اس لئے ملاقات مشکل ہے۔ مگر ماٹار اللہ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے آپ کو کوئی بڑا آدمی سمجھتا ہوں۔“ مگر مجسٹریٹ وانگ کو تو اپنے محبوب شاعر سے ملاقات کی دھن تھی۔ اُس نے ایک چال چلی۔ اُس نے اس کے ایک دوست سے کہا کہ یو آن منگ کو ایک دعوت میں بلائے، وہاں اتفاقی طور پر ملاقات کا بندوبست ہو جائے گا۔ یو آن منگ بصد مشکل اپنے دوست کی دعوت میں شرکت کے لئے گھر سے نکلا۔ راستے میں ایک جگہ دم لینے کے لئے رکا تو کسی نے شراب کا ایک جام پیش کیا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ وہیں شراب پینے بیٹھ گیا۔ مجسٹریٹ وانگ پاس ہی چھپا تھا وہ فوراً نکل آیا اور دونوں کی ملاقات ہوئی۔ باتیں شروع ہوئیں تو سارا دن وہیں گزر گیا اور اس دوست کی دعوت بھی رہ گئی۔ ملاقات کی یہ صورت بعد میں بھی قائم رہی۔ جب کبھی وانگ، یو آن منگ سے ملنا چاہتا تو جنگل یا جھیل کے کنارے انتظار کرتا رہتا۔ کہ شاید وہ گھومنے نکلے تو ملاقات

اور پریشان بھی ہوں کہ صبح اتنی دھندلی کیوں ہے ؟ اور پھر مجھے اپنے گھر کی جانی پہچانی چھت دور سے نظر آئے گی ۔ میرے قدم خوشی سے اور بھی تیز ہو جائیں گے ۔ گھر کے دروازے میرے ملازمین اور میرے بچے میرے انتظار میں چشم براہ ہوں گے ۔

شاید اب تک میرے باغوں میں گھاس پھوس اُگ اُئی ہوگی ۔ راستے کاٹی میں چھپ گئے ہوں گے ۔ اور کچھ ہونہ ہوگی وادوی تو ضرور کھیلے ہوں گے اور میں اپنے سب سے چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں داخل ہوں گا ۔ جہاں سنا میز پر شراب کا بریز جام رکھا ہو گا !

جام ہاتھ میں لے کر میں دو گھونٹ پیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سامنے باغ میں پیڑوں کی ٹہنیاں اُسی حسن و خوبی سے چھلکی ہوئی ہیں جس طرح کبھی ہوا کرتی تھیں اور میں جنوبی درختے میں جا کھڑا ہوتا ہوں ۔ دل میں اطمینان ہو جیسا رہا ہے ۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا چھوٹا سا گھر بڑا آرام دہ اور عمدہ ہے ۔

اپنے باغ میں روز سیر کرتا ہوں ۔ باغ مانا پہچانا معلوم ہوتا ہے ۔ میری دلچسپی بڑھتی جاتی ہے ۔ کیا ہوا ، جو میرا بند دروازہ کوئی کھٹکھٹانے والا نہیں آتا ؟ میں ہاتھ میں چھری لئے باغ میں چل قدمی کرتا ہوں اور نیلے آسمان کو کبھی کبھی نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتا ہوں ۔

نیلے آسمان پر بادل اپنی پیاری پناہ گاہوں سے نکل نکل کر بے مقصد پھرتے ہیں ۔ اور پرندے پرداز سے تھک کر اشیافوں کو پلٹنے کی سوچتے ہیں ۔ شام کے سائے بڑھنے آتے ہیں ۔ میں گھر لوٹنے کی سوچتا ہوں ۔ پھر چڑیوں اور دیو داروں کی متوالی خوشبوؤں میں کچھ اور گھومتا ہوں ۔

نام ایک خط ہے اور دو تین دعائیں ہیں۔ بس۔ یہی اُس کی کل کائنات ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ یکچہ اقوال ہیں جو سینہ بسینہ ہم تک آئے ہیں۔ مگر ان نظموں اور مقالوں اور اقوال سے متوازن اور ہم آہنگ زندگی کی ایک بے مثال تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک ایسی زندگی ان سے مچھلتی ہے جو اعتدال اور خروش آہنگی کی معراج تھی۔ سادگی اور حسنِ فطرت کا ایسا مرقع تھی۔ جو آج تک اپنی نظیر پیدا نہیں کر سکا۔ زندگی سے محبت اور زندگی کو نعمت سمجھنے کا یہی اعجاز ہے اور اسی جینے کے گمے لگاؤ کو اُس نے اپنی بے مثال نظم (سوئے وطن جانا ہوں میں) میں ظاہر کیا ہے۔ جو اُس نے نومبر ۱۹۴۰ء میں 'جسٹریٹ' کے عہدے سے استعفا دینے پر لکھی تھی۔ یہ نظم نو کی صنف میں لکھی گئی ہے، یہ تضاد کی صنعت کہلاتی ہے کبھی اس میں قوافی آنے میں کبھی نہیں آتے۔ اس میں آہنگ ہی آہنگ ہوتا ہے وزن نہیں ہوتا۔

اب سوئے وطن جاتا ہوں میں ... میری کھیتی ہے اجاڑ میری چلواری بھی ہے ویران کیوں نہ میں اپنے وطن جاؤں؟ میں نے خود اپنی روح کو اپنے جسم کا چاکر بنایا تھا، اب پیشانی ہو کیوں؟ اور ماتم ہو تو کیسیا؟ ہر چہ بادا باد۔ گزری بات پریشانی کا کیا فائدہ؟ اب تو میں سفر پر رواں ہوں۔ اپنی منزل کی طرف رواں ہوں۔ سیدھے رستے سے میں زیادہ نہیں ٹھنکا۔ اور اگر کل میں غلط راستے پر تھکا بھی تو میں جانتا ہوں کہ کون میں بالکل ٹھیک راستے پر چل رہا ہوں۔

کشتی بڑی نرم روی سے پانی پر بہتی جا رہی ہے۔ اور میرے دامنوں کو جو ابڑی سبک زندگی سے تھپکتی ہے۔ میں ایک مسافر سے راستہ پوچھتا ہوں۔

جلدوں گا۔

یا چٹھے کے کنارے بیٹھ کر نظم لکھوں گا۔ یا کہیں سفر پر نکل کھڑا ہوں گا۔
بس میں اسی طرح جینا چاہتا ہوں اور میری آرزو ہے کہ اسی قناعت اور
گوشہ نشینی میں مجھے برت کا پیغام آئے اور میں ہنسی خوشی اپنی جان موت کے
فرشتے کے حوالے کر دوں۔ !

شاید اس سے آپ سمجھیں کہ شاعر وی آئن بینگ کی ذہنیت فراری تھی وہ
دنیا سے بھاگنا چاہتا تھا۔ یہ بات نہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ سیاسیات سے بھاگتا تھا
زندگی سے نہیں۔ اگر وہ منطقی ہوتا تو وہ زندگی سے مکمل طور پر بھاگ جاتا اور کسی خانقاہ
میں جا کر بودھ بھکشو بن جاتا۔ مگر وہ زندگی کا بڑا شیدائی تھا۔ وہ بھلا زندگی سے
پوری طرح راہ فرار کیسے اختیار کرتا؟ — اس کے بیوی بچے اس کے لئے ایک
زندہ حقیقت تھے۔ اُسے اپنا باغ عزیز تھا۔ باغ کی بلیں اور چیر کے درخت اس
کے لئے بہت زیادہ دل کشی رکھتے تھے۔ وہ منطقی آدمی نہ سہی معقول آدمی ضرور
تھا۔ اس لئے اس نے یہ سب کچھ سچ نہیں دیا۔ بلکہ وہ اپنے بیوی بچوں اپنے باغ
اپنے محبوب پیڑوں کے پاس رہا۔ زندگی کیلئے یہی محبت تھی جو اس کے دل میں
موجزن تھی۔ زندگی کے بارے میں اس کے خیالات معقول اور اس کا رویہ عملی
تھا۔ اسی لئے اس کی شخصیت زندگی سے پوری طرح ہم آہنگ ہوئی اور یہ اس
کے مذہب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ زندگی کے ساتھ اس ہم آہنگی کی بدولت
چینی زبان کی عظیم ترین شاعری وجود میں آئی۔ وہ جانتا ہے کہ ہم اس خاک دان
سے ہیں اور اسی کے لئے ہیں۔ اس لئے اس خاک دان سے بھاگنا کیا معنی؟

”ہاں! میں سوئے وطن جاتا ہوں۔ آج سے میں تمنا زندگی بسر کرنا سیکھوں گا۔ یہ دنیا اور میں ہمارا آپس میں نباہ نہیں ہوتا۔ پھر کیوں مارا مارا پھروں؟ کیوں اس چیز کی تلاش میں سرگرداں رہوں جو ملے گی نہیں؟

ہاں! میں اپنے عزیزوں کی بات حیت سے دل بہلاؤں گا اور وقت گزرنے کے لئے کہتا ہوں اور موسیقی کیا کم ہیں؟ — اور میرے ساتھی کسان میرے پاس آئیں گے اور بتائیں گے کہ اب تو بہار کا موسم آگیا، مغربی کھیتوں کی بوائی شروع کرنی چاہئے۔

کچھ لوگ، سفر کے لئے عمدہ کپھیاں لیتے ہیں، کچھ کشتیوں میں جاتے ہیں۔ ہمارا ذمہ یہی ہے ہم انسان کبھی تو گھرے، انجانے پانیوں کی تھاہ لگاتے ہیں اور کبھی دشوار گزار گھاٹیوں پر چڑھتے ہیں۔

ہیاں سرسبز پٹیروں کے جھنڈ ہیں جو شادابی اور طراوت میں جھومتے ہیں۔ اور صاف چٹے، ٹوہلائوں سے پھوٹتے ہیں — میں دیکھتا ہوں کہ اس دنیا میں مومنوں کی رعایت سے کیا کیا چیزیں پھلتی پھوٹتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اسی طرح میری زندگی کا بھی ایک سفر مقرر کیا جا چکا ہے۔ اب بہت ہوشیاری! — یہ زندگی کب تک، یہ فانی جسم کہاں تک ساتھ دے گا؟ زندگی جس طرح ہے، اور زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اُسی طرح ہو گا۔ پھر ایک ہر کار سے کی طرح یہ دوڑ دھوپ کیسی؟

میری آرزو یہ نہیں کہ مجھے حکومت اور دولت ملے۔ باقی رہی خدائی تو وہ میرے بس کی نہیں۔ اسی لئے میں ایک دن چپ چاپ گھر سے نکل جاؤں گا۔ باغ کو جھاڑ جھاڑ سے صاف کر دوں گا، اپنے کھیت میں، بل

باب ششم زندگی کی نعمتیں

- ۱۔ خوش رہو ۵ ۵
- ۲۔ انسانی مسرت
- ۳۔ مسرت کے ۳۳ لمحات
- ۴۔ مادہ پرستی — چند غلط فہمیاں
- ۵۔ ذہنی یا روحانی مسرت

اسی لئے اُس نے کہا تھا : میں ایک محکلی صبح کو چھڑی ہاتھ میں لے کر باغ میں جا
 نکلوں گا اور جی چاہا تو چھڑی زمین میں گاڑ کر، باغ کو جھاڑ جھنکاڑ سے صاف کرنا شروع
 کر دوں گا یا زمین میں ہل چلا نے لگوں گا۔“ اسی لئے یو آئن منگ نو کری چھوڑ
 کر اپنے بیونی بچوں اور اپنے کھیتوں کو واپس آ گیا۔ یہ ہم آہنگی اور توازن تھ
 بناوٹ نہیں تھی نہ

چچا، ایک بڑا سارخ سیب بڑے اطمینان سے کھا رہا ہے۔ باپ، گھاس بچہ دراز نیلے آسمان پر بادلوں کے گھومتے ٹکڑوں کو تک رہا ہے۔ دادا، بڑے اطمینان سے پائپ پی رہا ہے۔ ایک طرف کوئی بچہ موفن بجا رہا ہے۔ ریکارڈ کی موسیقی، دریا کی لہروں کے شور کے ساتھ کانوں میں آرہی ہے۔ ان خوشیوں، ان مزدوں میں کس کو مادی کہا جائے؟ ان میں کون سی خوشی، کونسا لطف روحانی اور ذہنی کھلاتے گا؟ سیب یا تو س کھانے سے جو مزہ ملتا ہے اسے اس پاس کے منظر کے لطف سے کس طرح الگ کیا جائے گا؟ (اور منظر کا یہی لطف، یہی لطیف احساس وہ چیز ہے جسے ہم شاعری کہتے ہیں) کیا موسیقی سے لطف اٹھائے کہ (اور یہ آرٹ کہلاتا ہے!) ہم پائپ پینے کے لطف سے اعلیٰ قسم کی خوشی قرار دیں گے کیونکہ پائپ پینا اور پائپ پینے سے لطف اٹھانا، ایک مادی خوشی ہے؟ — اسی لئے، مادی خوشیوں اور روحانی لطف کی یہ تمیز، میرے نزدیک بے معنی اور مصنوعی ہے میں سمجھتا ہوں روحانی اور مادی خوشیوں کا یہ امتیاز ایک جھوٹے فلسفے کی پیداوار ہے جس کے مطابق روح کو جسم سے الگ ایک چیز قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تقسیم، انسان کی حقیقی مسترتوں کے گہرے اور سچے مطالعے پر مبنی نہیں ہے۔

ممکن ہے میرا نظریہ ٹھیک نہ ہو — اور پھر آپ یہ پوچھ بیٹھیں کہ آخر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ — میں زندگی کا مقصد یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی سے صحیح طور پر لطف اٹھایا جائے۔ اس کی وجہ نہ پوچھئے گا۔ یہ مقصد اس لئے زندگی کا مقصد اور جینے کا مدعا ہے کہ بس ہے! — ”مقصد“ اور ”مدعا“ کے لفظ بھی شاید ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ ”مقصد“ ایک شعوری چیز ہوتی ہے۔ حالانکہ میرا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کے سلسلے میں ہمارا ”آپ کا“ قدرتی رویہ ”ہونا چاہئے“ کہ

۱۔ خوش رہنے کا مسئلہ

زندگی سے لطف اٹھانے میں بہت سی باتیں شامل ہیں، اپنے آپ سے خوش رہنا، گھریلو زندگی سے خوش رہنا، درختوں اور پھولوں، بادلوں اور ندیوں سے حظ اٹھانا، گرتے آتشوں کا لطف لینا، غرض قدرت کے ہزار ہا مظاہر سے مسرت حاصل کرنا، اسی میں شامل ہے۔ پھر شعر اور آراء، غور و فکر، دوستی، گفتگو اور مطالعے سے لطف اٹھانا بھی اسی کا حصہ ہیں۔ کیونکہ یہ سب باتیں بیماری روح کی ترجمانی کرتی ہیں۔ گویا زندگی کا لطف کچھ تو ایسی چیزوں میں ہے جو ظاہر ہیں، مثلاً کھانے پینے کا لطف اور دوستوں اور عزیزوں سے ملاقات کی خوشی وغیرہ — اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو اتنی عیاں نہیں۔ ان میں شعر و سخن، اور فنون لطیفہ، اور سوچنے کے مزے شامل ہیں۔ زندگی کے ان مژوں کو میں گھڑے گھڑائے دو حصوں میں نہیں بانٹ سکا۔ میں کیسے کہوں کہ زندگی کے کچھ مزے مادی ہیں اور کچھ ذہنی یا روحانی ہیں۔ اول تو یہ کہ میں اس کی تقسیم کا قائل نہیں کیونکہ تقسیم میری سمجھ میں کبھی نہیں آئی۔ مثلاً ایک پک بک کے موقع پر میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں اور بچے، جوان اور بوڑھے سبھی جمع ہیں اور منہں بول کر وقت گزار رہے ہیں۔ مجھے کیسے معلوم ہو گا کہ ان کی خوشی کا کون سا حصہ مادی ہے اور کونسا ذہنی اور روحانی ہے؟ اس پک بک میں شخص اپنے حال میں خوش نظر آتا ہے۔ ایک بچہ نرم گھاس پر دوڑتا پھرتا ہے۔ دوسرا بچہ پھول چن رہا ہے۔ ماں، تاس کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لئے ہے

کرنا چاہئے؟ جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے میں کچھ عرض نہیں کروں گا کیونکہ اولاً تو یہ سوال اپنی نوعیت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں اور اس معاملے میں ہم جو کچھ خود سوچتے ہیں۔ اُسے خدا کے نام سے فسرب کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی ذہن کے لئے یہ ممکن نہیں کہ خدائی ذہن کو سمجھ سکے۔ اس قسم کی دلیل بازی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کو بھی اتنا تنگ نظر بنا دکھاتے ہیں جتنے ہم خود ہیں ہم یہ قرار دے لیتے ہیں کہ خدا نے مرث ہمارے لئے فلاں مقصد قرار دیا ہے۔ اس قسم کا مقصد بھلا ہمارا خدا، باقی دنیا کے لئے کیوں قرار دے گا کیونکہ وہ تو ہمارا خدا ہے! —

اب اس سوال کے دوسرے حصے کو لیجئے۔ سوال کی صورت یہ ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہئے؟ یہ نہیں ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے! اس سوال کے قالب میں ہر شخص اپنے نظریے اور اپنی قدریں ڈھالتا رہتا ہے جبکہ ہماری قدریں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں اس لئے اس سوال پر لڑائی جھگڑا پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس سوال کا صریح عملی پہلو پیش کرتا ہوں۔ اسی لئے میں یہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ انسانی زندگی کا کوئی مقصد اور مفہوم ہو۔ امریکی شاعر والٹ وٹھین کہتا ہے کہ ”جو کچھ میں ہوں اور جس طرح ہوں ٹھیک ہوں!“ — میں عرض کروں گا کہ یہی کافی ہے کہ میں زندہ ہوں اور غالباً بیس تیس برس اول جیوں گا۔ یہی کافی ہے کہ انسانی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر بیش نظر حقیقت ہو تو انسانی زندگی کے مقصد کا سارا سوال بڑا سادہ بن جاتا ہے اور اس کا ایک ہی جواب سامنے آتا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ زندگی سے پوری طرح لطف اٹھایا جائے! اور کوئی جواب ممکن ہی نہیں! —

زندگی سے لطف اٹھایا جائے۔ ”مقصد“ کا لفظ بڑی منصوبہ بندی اور بڑی جدوجہد ظاہر کرتا ہے۔ اور اس دنیا میں جو شخص پیدا ہوتا ہے اس کے سامنے یہ سوال نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کا ”مقصد“ کیا ہو تا کہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کوشش شروع کر دے۔ اس کے سامنے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ اُسے کچھ اس ساٹھ برس کی جو زندگی ملی ہے اس میں وہ کیا کرے ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ایسی ترتیب و تہذیب کرے کہ اسے زندگی میں زیادہ سے زیادہ خوشیاں نصیب ہو سکیں۔ یہ اپنی جگہ ایک عملی مسئلہ ہے۔ یہ اس طرح کا کوئی بالبعداً طبیعیاتی سوال نہیں کہ اس کائنات میں انسانی زندگی کا روحانی مقصد کیا ہے ؟

میں سمجھتا ہوں جو فلسفی زندگی کے مقصد کا مسئلہ حل کرنے بیٹھتے ہیں وہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ زندگی کا واقعی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہئے۔ مغربی فلسفیوں نے اس سوال کو دنیا بھر کے ذہن پر سوار کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ محض دنیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم زندگی کے لئے ایک ”مقصد“ اور ”لائحہ عمل“ فرض کر لیتے ہیں پھر ہم ہمیشہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور آپس میں الجھتے رہتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں لیکن اسے سمجھنے سے عاری رہتے ہیں۔ اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ سوال فضول ہے اور بالکل بے مصرف بھی۔ اگر زندگی کا کوئی مقصد ہوتا تو اسے سمجھنا، اس کا پتا چلانا اور اس کا یقین کرنا، اتنا مشکل نہ ہوتا۔ یہ مقصد اتنا مبہم اور غیر یقینی ہرگز نہ ہوتا۔

یہ سوال دو جہتوں میں بانٹا جاسکتا ہے۔ کیا خدا نے کوئی روحانی مقصد انسانیت کے لئے قرار دیا ہے ؟ یا کیا انسانیت کو خود اپنے لئے کوئی مقصد پیش

کا انتظار کون کرے گا؟۔ پھر جنت کی زندگی کے بارے میں دل میں طرح طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں: کیا ہمیں جنت میں جدوجہد اور کوشش کی زندگی بسر کرنی پڑے گی؟ مگر ہم تو پہلے ہی کامل انسان بن چکے ہوں گے، پھر جدوجہد کر کے ترقی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ تو پھر کیا جنت کی زندگی محض بے کاری اور مکمل فارغ البالی کی زندگی ہے؟۔ اگر واقعی یہ بات ہے تو پھر ہمیں اپنی ابدی زندگی کے لئے ہمیں اسی زندگی میں بے کار رہنا اور کامل بننا بھی سیکھنا چاہئے؟

کائنات کے بارے میں اگر کچھ سوچنا ہی مقصود ہے تو آئیے، ہم اپنے آپ کو بھول جائیں اور کائنات کو انسانی زندگی تک محدود نہ سمجھیں، کائنات کے تصور میں ذرا وسعت پیدا کریں اور کائنات میں غذا کی پیداکی ہوئی ہر چیز کے مقصد پر غور کریں۔ ان میں مپاڑ، پتھر، درخت اور جانور، سبھی آجائیں گے جس سمجھتا، مومنوں ساری مخلوقات میں ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی مقام مخصوص ہے۔ اس مقام کے تعین کے بعد ہم ساری تخلیق کا مدعا سمجھ سکتے ہیں اور اس کائنات میں اپنے مقام کو بھی جان سکتے ہیں۔ فطرت کے بارے میں یہ نقطہ نظر اور فطرت میں اپنے مقام کا تعین دونوں فطرت کے مطابق ہونے چاہئیں۔ کیونکہ جیسے جی ہم اس فطرت کا لازمی حصہ ہوتے ہیں اور مگر ہم اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ فطرت کے بارے میں نقطہ نظر قائم کرنے میں فلکیات، طبقات الارض کا علم، حیاتیات اور تاریخ ہماری کافی مدد کرتی ہیں۔ ہمیں صرف یہ احتیاط کرنی چاہئے کہ بڑھ بڑھ کر ہاتھ نہ ماریں اور غلط مسلط نتیجے نہ نکالیں۔ اگر تخلیق کائنات کے اس اندازے میں انسان کا مقام کچھ کم نظر آتا ہو تو کوئی فکر کی بات نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کائنات میں اس کا کوئی اپنا مقام تو ہے۔ اور اگر وہ اپنے ارد گرد پھیل ہوئی فطرت کے ساتھ ہم آہنگی سے زندگی بسر کرے گا

عجیب بات یہ ہے کہ انسان کی خوشی اور غمی کے سوال پر غیر مسیحی مفکرین تو صدیوں سوچتے رہے ہیں مگر مسیحی مفکرین نے اس سوال سے ہمیشہ پہلو ہٹی کی بجائے مسیحی مفکرین

یعنی دینیات کے عالموں کو انسانی مسرت کے سوال

سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ وہ انسان کی "نجات" کے بارے میں سوچا کرتے ہیں اور "نجات" میرے نزدیک بڑا المناک لفظ ہے۔ گویا اس دنیا سے صحیح سالم اٹھنے کا سوال تو ان کے نزدیک اہم ہے، یہ سوال ہرگز اہم نہیں کہ اس دنیا میں زندہ کیسے رہا جائے۔ مگر "نجات" کی فکر اسے ہونی چاہئے جو یہ جانتا ہو کہ تباہی اور بربادی اس کا مفقود ہو چکی ہے۔ چنانچہ دینیات کے یہ ماہر انسان کے مستقبل کے بارے میں صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ نجات پانے کی صورت میں وہ جنت میں جائے گا۔ یہ جنت کیسی ہوگی؟ کوئی واضح طور پر نہیں بتا سکا۔ اس جنت میں انسان کیا کرے گا وہاں اس کا جی کیسے بہلے گا اور وہ کیسے خوش رہ سکے گا؟ اس کے بارے میں اور بھی گھم اور گول باتیں ہیں کہ دن رات ہر جنتی حمد گایا کرے گا اور اُسے پہننے کو سفید ہبشتی چلتے ملیں گے۔ عیسائیوں کے برعکس مسلمانوں میں کم سے کم جنت کا ایک واضح تصور ضرور ملتا ہے کہ اُس میں شراب ملو رہو گی، میوے ہوں گے اور خجریں ہوں گی۔ یہ باتیں، ہم عام آدمی انسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ گویا جب تک جنت اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تصویر بڑی واضح طور پر پیش نہ کی جائے، ہمیں وہاں جانے کی کوشش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور نہ یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کی اچھی بھلی زندگی کو چھوڑ کر، ایک نامعلوم جنت میں جانے کی کوشش کرتے پھر یہ کیسی نے کہا ہے کہ آج ایک انڈال جانا غنیمت ہے، کل کی مرغی

ایک بات یہی ہے۔

آئیے، خالی باتوں اور نظری بحث کو چھوڑ کر، حقائق سے کام لیں، اور یہ جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی کے کن لمحات کو پرسترت لمحات کہتے ہیں۔ ہماری دنیا ایسی ہے کہ خوشی بڑی حد تک ایک منفی چیز ہے۔ یعنی اگر غم نہ ہو تو سمجھئے خوش ہیں۔ پشیمانی یا خلش نہ ہو تو سمجھئے خوش ہیں۔ کوئی جسمانی بیماری نہ ہو تو سمجھئے خوش ہیں۔ مگر مسترت منفی کے بجائے ٹھوس اور مثبت چیز بھی ہو سکتی ہے۔ مسترت کی اس صورت کو ہم عیش کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے نزدیک زندگی کے پرسترت لمحات یہ ہیں: میں صبح کو رات بھر کی گھری اور صحت مند نیند کے بعد اٹھ سکوں۔ صبح کی ملکی، عطربیز ہوا سانس لکھوں، اس ہوا سے پھیپھڑوں میں تو انانی آتی محسوس ہو اور جی چاہے کہ خوب سینہ بھلا کر، لمبے لمبے سانس لوں۔ ان لمبے سانسوں سے سینے کے رگ پٹھوں اور کھال میں عجیب طرح کی سنسنی مٹھتی ہے اور کام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یا خوشی کے لمحات وہ ہیں جب میں اپنی ٹانگیں بھیل کر سامنے کی کرسی پر رکھ لیتا ہوں اور اپنا پائپ عمدہ قبا کو سے بھر کر پینا شروع کر دیتا ہوں اور قبا کو آہستہ آہستہ جلتا جاتا ہے۔ وہ لمحہ بھی خوشی کا لمحہ ہے کہ میں گرمائی صحت دوپہر میں سفر کر رہا ہوں اور حلق میں پیاس کے مارے کانٹے پڑ گئے ہیں، یا ایک میں ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ دکھیتا ہوں، اس کی لہروں کا شور میرے کانوں میں رس گھونٹا ہے، قریب پہنچ کر میں 'بوٹ، جڑا میں آتا کر، اس پانی میں اپنے پاؤں لٹکا دیتا ہوں۔ میرے لئے خوشی کا لمحہ وہ بھی ہے جب میں رات کا کھانا کھا کر آرام کو می پر دراز ہو جاتا ہوں۔ کوئی ناپسندیدہ شخص میرے آس پاس نہیں ہوتا۔ دودھ آدھر کی گپ شپ شروع ہوتی ہے اور باتیں نا معلوم منزل کی طرف ہی چلی جاتی ہیں۔۔۔۔۔

تو وہ انسانی زندگی کے بارے میں بھی ایک قابلِ عمل اور قابلِ قبول نظریہ قائم کر سکے گا۔

۲۔ انسانی مسرت

انسان کی ساری خوشیاں جسمانی ہیں۔ یہ بات بالکل سائنسی ہے۔ وضاحت کے لئے میں یہ عرض کروں گا کہ انسانی مسرتیں انسان کے حواس سے نفلت رکھتی ہیں لیکن ہے روحانیت کے علم بردار میرا مطلب غلط سمجھیں کیونکہ مادہ پرست اور روحانیت کے علم بردار ہمیشہ سے ایک دوسرے کی بات کا غلط مطلب سمجھتے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں کے الفاظ و کلمات میں بڑا فرق ہے۔ اگر وہ ایک ہی ذخیرہ الفاظ سے کام لیں تو بھی مطالب مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم روحانیت کے علم برداروں کی باتوں میں آجائیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ اصلی خوشی، روحانی خوشی کا نام ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ انسانی خوشی کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان کا ہاضمہ ٹھیک کام کرتا رہے۔ اس موقع پر میں اپنی زندگی میں ایک مشہور امریکی کالج کے فاضل پریذیڈنٹ کا قول پیش کرتا ہوں۔ وہ نئے طلبہ کی ہر جماعت سے کہا کرتے تھے: ”آپ لوگوں کو دو باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔ ایک تو آپ کو انجیل کی باقاعدہ تلاوت کرنی چاہئے اور دوسرے اپنا پیٹ صاف رکھنا چاہئے۔“ یہ قول بڑی دانشمندی پر مبنی ہے۔ اس میں بڑا تجربہ اور بڑی زندہ دلی مچھکتی ہے۔ اگر پیٹ ٹھیک کام کرتا رہے تو آدمی خوش رہتا ہے اور اگر ہاضمہ کا فعل درست نہ رہے تو زندگی وبال ہو جاتی ہے۔ بس سو باتوں کی

وجود گوشت پرست سے ہے اس لئے جسم اور روح کے درمیان امتیاز کا پر وہ بڑا ہلکا اور لطیف ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ روح کی دنیا لطیف جذبات اور حسن کے احساس کی دنیا ہے۔ مگر اس دنیا کے دروازے ہمارے حواس میں۔ ہم اپنے حواس کے ذریعے ہی روح کی دنیا تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں چھوٹے، سننے اور دیکھنے کے حواس کی اپنی مستقل جگہ ہے۔ حواس اور اخلاق یا بد اخلاقی میں باہم کوئی رشتہ نہیں۔ جب ہمارے حواس کند ہو جاتے ہیں یا ہم پوری طرح ان سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں تو زندگی کے مزے اٹھانے کی صلاحیت بھی ہم میں کم ہو جاتی ہے۔

دشمن مشرق و مغرب کے ان لوگوں پر نظر ڈالئے جو زندگی کے شیدائی تھے۔ اور جنہوں نے زندگی کے مزے اٹھائے ہیں۔ ان کی تحریروں میں وہ لمحات بھی موجود ہیں۔ جو ان کی زندگی کے پرمسرت لمحات تھے۔ ان سے پتا چلتا ہے کہ مسرت کے یہ لمحات، سننے، سونگھنے اور دیکھنے کے حواس سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ امریکی ناول نگار تھویری کی ایک تحریر سب سے پہلے پیش کرتا ہوں مسرت کا یہ لمحہ جھینگروں اور پھیروں کے نغمے سن کر تھویری کی زندگی میں آیا تھا۔

”پہلے جھینگروں کی ہلکی سیٹیاں سنئے جو چٹانوں میں سے آ رہی ہیں۔“

مجھے اکیلے جھینگروں کا نغمہ زیادہ پسند ہے۔ اس سے کچھ ایسا پتا چلتا ہے کہ بہت وقت گزر چکا ہے، اس سے کچھ ایسا پتا چلتا ہے کہ وقت ابدیت سے ہم کنار ہو گیا ہے۔ اس سے بھنگی ٹپکتی ہے۔ وہ بھنگی جو دانش سے پیدا ہوتی ہے مگر دنیاوی مکروہات سے ملندہ ہے۔ جو زمانے کے بدلنے سے ماوراء ہے۔ اس نغمے میں وہی بھنگی ہے۔ جو خزاں میں ہوتی ہے کیونکہ

میرے لئے وہ لمحات بھی مسرت کے لمحات ہوتے ہیں جب میں گرما کی سہ پر کو کالے کالے بادل افق پر اٹھتے دیکھتا ہوں اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ بس اب کوئی دیر میں چھاجوں پانی برسے گا میں فوراً گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں اور گھر سے دور جا کر کھیتوں میں بارش کا استقبال کرتا ہوں پھر میں خوب بھیک کھڑکھڑاتا ہوں اور گھر والوں سے کہتا ہوں، کیا کروں چھانا لینا بھول گیا تھا، راستے میں بارش نے آلیا۔

میرے لئے فیصلہ کرنا انتہائی دشوار ہے کہ مجھے اپنے بچوں سے جہانی طور پر محبت ہے یا روحانی طور پر۔ یہ محبت ان کی ننھی ننھی آوازوں، بھولی بھالی باتوں کی بدولت ہے یا ان کے نازک اور صحت مند جسموں کی بدولت میرے دل میں موجزن ہے۔ میں اس طرح یہ امتیاز بھی نہیں کر سکا کہ ذہنی مسرتیں کونسی ہیں اور جسمانی کونسی۔ فرض کیجئے آپ کسی حسین لڑکی کو چاہتے ہیں۔ کیا آپ اس کی خوبیوں، اس کے محاسن کا تجزیہ کر سکیں گے؟ کیا آپ..... کمہ سکیں گے کہ آپ کو اس کے تنہم کی اداسند ہے یا آپ اس کی منہسی پر مرتے ہیں، یا اس کے سر کو جھٹکنے کی ادا آپ کے دل میں کھب گئی ہے؟ یا یہ کہ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں وہ لڑکی ایک خاص نقطہ نظر رکھتی ہے جو آپ کو دل سے پسند ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تجزیہ اور امتیاز ناممکن ہے۔ ایک مثال اور لیجئے۔ ہر لڑکی اچھے اچھے کپڑے پہن کر خوش ہوتی ہے۔ ہونٹوں اور گالوں پر سُرخ لگا کر اسے گونہ اطمینان ہوتا ہے اور اس احساس سے اس کے دل میں اعتماد بھری مسرت جاگتی ہے کہ میں اچھے لباس میں ملبوس ہوں۔ یہ خوشی اور یہ اطمینان ایک لڑکی کے لئے بڑی قطعی اور حقیقی حیثیت رکھتے ہیں۔ حالانکہ اس مسرت کے بارے میں روحانیت پرستوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا۔ فانی انسانوں کا

اور برف گرتی رہی۔ برفباری کے وقت ہوا بند تھی۔ مگر چیر کے بلند جھنڈ میں ہلکی سرری گنگناہٹیں سنائی دیتی رہیں۔ یہ فغہ بار سرگوشیاں بڑی واضح اور عجیب سی تھیں۔ جیسے چھوٹے چھوٹے آتشا کیھی گزے لگیں کبھی دم بخود ہو کر رک جاتی۔ سارے حواس پر اسودگی چھائی ہوئی تھی۔ دید، شامہ، سامعہ لطافتوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ برف کے گالے جہاں گرتے تھے، وہیں سو جاتے تھے۔ کبھی سدا بہار جھاڑیوں پر اور کبھی لکھاس پر۔ ان گنت پتے اور شاخیں سفید برف کے مرغلوں سے لگتی تھیں، جن کی جھولوں پر زیریں حاشیے تھے۔ سنہری چھترلیوں والے سیدھے اونچے چیر کے درخت مستونوں کی مانند کھڑے تھے۔ ہوا میں برف کی باس کے ساتھ پیڑوں اور دیو دار کی خوشبودارچی ہوئی تھی، دنیا کی ہر چیز کی باس اپنی ہے، برف کی بھی اپنی باس ہوتی ہے، اگر آپ اُسے پہچان سکیں۔ ہر جگہ کی خوشبودارچی ہوتی ہے۔ دو گھنٹوں کی خوشبودارچی مختلف ہوئی، دوپہر کی باس آدھی رات کی باس سے مختلف ہوگی، سیرا کی خوشبودارچی کو شبیدہ سے الگ ہوگی۔ آندھیوں کی ایک گھڑی کی باس ایک سنسان لمحے کی باس سے بہت زیادہ مختلف ہوگی!

ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سیرا اور گرما، دوپہر اور آدھی رات اور پشورا اور سنسان لمحوں کی باس میں یہ امتیاز کر پائیں گے؟۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کھلی فضا کی نسبت شہروں میں زیادہ ناخوش رہتا ہے۔ کیونکہ شہروں میں دید و شامہ کے یہ امتیازات اتنے واضح نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کا امتیاز شہر کے سنگین درود لیوار اور سمنیٹ کی سڑکوں کی بدولت بڑی حد تک مٹ جاتا ہے۔

خوشی کے لمحات کی خصوصیات کے سلسلے میں چینی اور امریکی ذہنوں میں بڑی

خزاں میں نہ تو بہار کی چھلکا ہٹ جاتی ہے نہ گرمیوں کی گرم بانڈاری۔
 جھینگروں کا نغمہ، پرندوں سے گویا یہ کہتا ہے: ”تم یوں بولتے ہو جیسے
 جذباتی بچے بولتے ہیں۔ قدرت تمہارے نغموں کے ذریعے اپنا اظہار
 کرتی ہے۔ مگر ہم جھینگروں کا علم اور بہاری دانش بچہ تر ہے۔ موسم کا
 ستون ہمارے لئے کوئی چیز نہیں کیونکہ موسموں کو ہم اپنی لوریوں سے سلاتے
 ہیں۔“ اسی لئے جھینگر سدا گھاس کی خبروں میں چھپے چھپے اپنا نغمہ
 الاپتے رہتے ہیں جہاں وہ ہیں، جنت دیں ہے۔ گرمیوں، سردیوں، کیا مٹی میں
 کیا اکتوبر زبر میں، ان کی نغمہ سرائی کا یہی عالم رہتا ہے۔ ان کا نغمہ گھمیر ہے۔
 اس میں شری کی سی بچہ متعالی اور سلامت روی ہے یہ جھینگر صرت شبنم کا بادہ
 پی کر ہوش ہوتے ہیں محض موسم کی امنگ انہیں گلنے پر مجبور نہیں کرتی نہ
 موسم کا تقاضا ان کے دلوں میں محبت کا جوش پیدا کرتا ہے۔ بلکہ ان کا نغمہ
 توسلِ خدائے برتر کی حمد ہے، اس کا شکر ہے۔ وہ موسم کے انقلاب سے
 الگ رہتے ہیں۔ ان کا نغمہ اتنا ہی ابدی اور تبدیلیوں سے اتنا ہی بلند
 ہے جتنی سچائی اور ازل کی حقیقت ہر تبدیلی سے بلند ہوتی ہے۔ اسی
 لئے انسان صرت گیان کے لمحوں میں ہی جھینگر دل کا نغمہ سنتا ہے۔“
 یہ کالوں میں رس گھلنے کی ایک جھلک تھی۔ اب ذرا سو ننگھنے اور دیکھنے کے
 حواس کا ایک بیان ملاحظہ ہو۔ یہ امریکہ کا مشہور آنا دہ روشاعر والٹ وٹمین ہے۔ ذرا
 ملاحظہ ہو کہ شاعر اور دید نے روحانی لطافتوں میں کیا حصہ لیا ہے۔
 ”صبح کو رقبہ دی کا طوفان آیا۔ یہ طوفان دی بھر چکا رہا۔ مگر میں
 دو گھنٹے انہی راہوں اور انہی درختوں کے جھنڈ میں حسبِ سابق گھومتا رہا۔“

شفات ہیں روشنی کی برجھیاں چمک رہی ہیں، اُجلے اور گھرے رنگوں کا ایک ایسا طلسم سامنے ہے، جو آج تک کسی تصویر میں کسی حدود میں گرفتار نہیں ہو سکا۔

میں نہیں جانتا کہ کیوں اور کس طرح یہ سکون میری زندگی میں دس یا بیسین خیال ہے کہ انہی آسمانوں کی وجہ سے (کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ آسمانوں کو میں ہر روز دیکھتا ہوں۔ پھر بھی یوں لگتا ہے کہ میں انہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں) اس خزاں کے موسم میں بڑے سکون پر ورلمھے میں نے گزارے ہیں۔ ان لمحات کو میں مسرتوں سے بھرپور لمحات کہوں گا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مشہور رمانی شاعر لارڈ بارن نے اپنی موت سے پہلے ایک دوست سے کہا تھا کہ میں نے ساری زندگی میں خوشی کے مسرت تین لمحے دیکھے ہیں۔ جب جنگل میں پیڑوں کے جھنڈ میں سے میں نے غروب آفتاب کا منظر دیکھا تو مجھے بارن کا خیال آیا۔ پھر بیک ایک یہ خیال میرے دماغ میں کوندے کی طرح لپکا کہ میری زندگی کا یہ لمحہ مسرت سے کتنا بھرپور ہے! (میں اپنے اچھے لمحات کو کبھی تحریر میں نہیں لاتا، میں سوچتا ہوں ان لمحات کا جادو قلم اٹھانے کی بدولت ٹوٹ جائے گا۔ میں اپنے آپ کو مسرت کی لہر کے حوالے کر دیتا ہوں میں خوشی کی موجوں پر بہتا رہتا ہوں۔ جہاں چاہیں وہ موجیں مجھے لے جائیں!) تو پھر مسرت ہے کیا؟ کیا یہ ایسا ہی ایک لمحہ ہے؟ کیا ایسے ہی لمحے مسرت کے لمحے کہلاتے ہیں؟ یہ لمحہ جھلک جھپکے میں ایک برق پائنتی کے ساتھ گزر بھی جاتے ہیں؟ — میں نہیں جانتا میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لئے میں بے یقینی اور شبہ کا غامض ٹھاتا ہوں

مماثلت پائی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے تو امریکی شاعر والٹ وٹمین سے ایک اور اقباس پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں ایک چینی دانشور کے بتائے ہوئے خوشی کے ۳۳ لمحات بیان کر دوں گا۔ ان سے آپ کو امریکی اور چینی طبائع کی کیسانیت کا اندازہ ہو گا۔ پہلے والٹ وٹمین کا ارشاد ملاحظہ ہو:

”مطلع صاف ہے اور موسم بڑا کھرا، بڑا کرا رہا ہے۔ آسمان سے لدی ہوئی خشک اور نرم رو ہوائیں چل رہی ہیں۔ میرے گرد قدرت کا اعجاز پھیلا ہوا ہے۔ یہ اعجاز میرے رگ و پے میں رچا جا رہا ہے، مجھ پر چھایا جا رہا ہے۔ یہ درختوں اور پانی، گھاس اور سورج کی روشنی اور ہلکی سی کمر کا اعجاز ہے۔ مگر آج میں دن بھر زیادہ تر قدرت کے سب سے بڑے اعجاز، آسمان کو نگہا رہا ہوں۔ آسمان کی رنگت بڑی ہلکی، بڑی شفاف نیلاہٹ لئے ہے جو صرست خزاں میں نظر آتی ہے کہیں کہیں ابر کے چھوٹے بڑے سفید ٹکڑے ہیں۔ جو آسمان کی عظیم قوس کی اپنی خاموش اور لطیف حرکت کا عکس چھوڑتے ہیں۔ دن کے پہلے جھٹے میں (کوئی سات بجے سے اسی بجے تک) آسمان کی نیلاہٹ بڑی خالص اور اچلی ہوتی۔ دوپہر ہونے کے ساتھ رنگت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور کوئی دو تین گھنٹے تک کافی اچلی سی رہتی ہے، کافی سفید نظر آتی ہے۔ پھر سورج کے غروب تک آسمان کا رنگ پیلا سا پڑ جاتا ہے۔ اور غروب آفتاب کو اب میں درختوں کے ایک جھنڈ میں سے دیکھتا ہوں۔ درختوں کی شاخوں میں سے غروب آفتاب کی روشنی چکا چوند پیدا کر رہی ہے۔ اس میں آگ کے شعلے ہیں۔ ہلکے پیلے رنگ کا گلزار کھلا ہے، خوں کی فرمزی دھاریاں ہیں اور پانی پر، چاندی کی سیال چمک بچھ گئی ہے۔ سائے

پر کوئی پرنده تک نظر نہیں آتا۔ میرا سارا بدن پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرے سامنے دو پہر کا کھانا رکھا ہے۔ مگر مارے گرمی کے لقمہ نہیں اٹھایا جاتا۔ میں زمین پر ایک چٹائی بچھا کر لیٹ جاتا ہوں۔ مگر بہت جلد چٹائی پسینے سے تر ہو جاتی ہے۔ کھجیاں تنگ کرنے لگتی ہیں۔ وہ میری ناک پر بار بار ٹبھتی ہیں اور اڑائے نہیں اڑتیں۔ میں گرمی کے مارے بے بس ہو رہا ہوں۔

ایک ایک رعد کا گڑکا ہوتا ہے اور سارے آسمان پر کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں۔ ابر سیاہ یوں گھر کر آتا ہے جیسے لشکر لڑائی کے لئے اُڑے آتے ہوں پھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ موسلا دھار مینہ کے جھالے برسے لگتے ہیں۔ پسینے ٹک جاتے ہیں، زمین کی چھینچھاؤں دور ہو جاتی ہے۔ ساری کھجیاں بھاگ کر کہیں چھپ جاتی ہیں اور میں اٹھ کر کھانا (چاول) کھاتا ہوں۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

Δ۔ ایک دوست سے دس برس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک وہ ایک شام کو میرے گھر آ جاتا ہے۔ میں دروازہ کھولتا ہوں اور اسے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ نہیں پوچھتا کہ بھیا تم کشتی سے آئے، یا خشکی کا سفر کر کے یہاں تک پہنچے۔ میں اُسے یہ بھی نہیں کہتا کہ ملنگ پر بیٹھو یا آرام کر سی پر نیم دراز ہو جاؤ۔ میں کچھ کھسے سنسے بغیر، فدا اندر جاتا ہوں اور اپنی بیوی سے بڑی لمبا جت سے کہتا ہوں: "ایک گیلن شراب کی ضرورت ہے!"

وہ چپ چاپ اپنی مومن کی جڑاؤ پن مجھے دیدیتی ہے۔ تاکہ میں اسے بیچ کر شراب لے آؤں۔ اور میں دل ہی دل میں حساب لگاتا ہوں کہ اس پن کو بیچ کر جو رقم ملے گی، وہ تین دن تک چل جائے گی۔ کیا یہ مسرت

اور ان نیلے آسمانوں سے پوچھتا ہوں — کیا مٹاری نیلی گہرائیاں عجیبے بیمار کے ہر درد کا دوا بن سکتی ہیں؟ (ہائے، پہلے تین برس میرا حکم اورو میری روح کن مصیبتوں کے بھنڈو میں رہے ہیں) اور کیا مٹاری نیلی گہرائیاں میرے درد کا درماں لطیف ہواؤں کے قالب سے امرت رس کی طرح نچھو پر ٹپکائے جا رہی ہیں؟“

والٹ وٹمین

۳۔ مسرت کے ۳۳ لمحات

اور اب میں آپ کے سامنے ان لمحات کا میان پیش کرتا ہوں جو ایک چینی فلسفی کے پوسٹرٹ لمحات ہیں۔ ان لمحات کا تعین، چن ٹنگ تان نے کیا ہے چن تھو صدی میں چینی ادب کا مشہور اثر پرست تھا دانا جانا ہے مسرت کی ان گھڑیوں کا بیان اس نے ڈیڑھ ”مغربی گھر“ کی تفسیر میں کیا ہے۔ یہ لمحے اس نے ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کر معین کئے تھے جب چن اور اس کا دوست دو دن سخت برسات کی وجہ سے ایک مندر میں دس دن تک پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ خوشی کی یہ ۳۳ گھڑیاں وہ ہیں جن میں انسان کی روح اس کے حواس کے ساتھ پوری طرح مربوط اور ہم آہنگ ہوتی ہے:

△ — جون کا ایک گرم دن ہے سورج گویا سوانیرے پر چمک رہا

ہے۔ ہر اکا کہیں ایک جھونکا تک نہیں اور تاحد نظر بادلوں کا کوئی نام و نشان نہیں۔ گھر دس کے آگن بھٹی کی طرح تپ رہے ہیں اور تپتے آسمان

لال پیسے ہو کر ایک دوسرے سے اُلجھے پڑتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی چمک لہرا رہی ہے گویا وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں وہ گالی گلوچ سے تو کام نہیں لے رہے بلکہ تمیز داری اور آپ عجباب کرتے کرتے ایک دوسرے کو کیوں اور کیسے کے پھیر میں ڈال رہے ہیں۔ لفظوں کا ایک دریا ہے کہ اٹا اُتتا ہے۔ یکا یک ایک طرف سے ایک پہلو ان نا شخص آتا ہے اور دونوں کو بڑے طنطنے سے کہتا ہے۔ ”جاتے ہو یا لگاؤں دو دو“ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

△ — اپنے بچوں کو ادب کے شہ پارے بڑی روانی سے پڑھتے دیکھ رہا ہوں۔ ان کی ننھی آوازیں یوں معلوم ہوتی ہیں جیسے ایک صراحی سے برابر پانی نکل رہا ہے؟ — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

△ — کھانا کھانے کے بعد فارغ وقت میں میں دکانوں کی سیر کرتا ہوں، چیزیں دیکھتا ہوں۔ کوئی ننھی سی چیز مجھے بہت پسند آ جاتی ہے۔ کاندھا سے مول تول پڑھتا رہتی ہے قیمت کی معمولی سی کمی بیشی پر بحث ہوتی ہے مگر دکاندار قیمت کم کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ پھر میں اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چیز نکالتا ہوں جو قیمت کے فرق کے برابر ہوتی ہے اور اُسے دکاندار کو پیش کرنا ہوں۔ دکاندار مسکرا دیتا ہے اور ادب بجا لاکر کہتا ہے ”آپ تو بھید فراخ دل واقع ہوئے ہیں!“ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں۔

△ — کھانا کھانے کے بعد فارغ وقت میں میں اپنا ٹرنک کھوتا ہوں اور پانی چیزیں الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ چند کاغذ کے پڑے ایک کونے میں ہیں یہ کچھ پروٹ ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ چند

کالمحہ نہیں؟

△ — میں ایک خالی کمرے میں تنہا بیٹھا ہوں۔ میرے بستر کے سر حلقے دوسرے کمرے میں کوئی چوہا کتر کتر کر رہا ہے۔ میں جھنجھلا رہا ہوں سوچتا ہوں یہ کھڑکی کیسی ہے؟ یہ چوہا میری کونسی چیز کو کترے ڈالتا ہے؟ کونسی کتاب کتر رہا ہے؟ — میری جان سخت ضیق میں ہے۔ کچھ کئے بن نہیں پڑتا۔ یہ ایک بڑی خوشخوار بٹی نظر آتی ہے جو دم ہلاتی ہوئی ایک طرف فطریں جمادیٰ میں اپنی سانس تک روک لیتا ہوں اور چپ چاپ بیٹھا رہتا ہوں۔ یکا یک ایک ہلکی سی چیخ کے بعد چوہے کی آواز ہوا کے جھونکے کی طرح غائب ہو جاتی ہے؟ کیا یہ مسرت کالمحہ نہیں؟

△ — میں نے اپنے مطالعے کے کمرے کے سامنے اُگے ہوئے دو بیکار پٹیرا کھا ڈئے ہیں۔ ان کی جگہ میں نے کیلے کے پندرہ بیس سلما تے پودے لگا دئے ہیں۔ کیا یہ مسرت کالمحہ نہیں؟

△ — بہار کی ایک رات میں اپنے رومانی مزاج کے ایک دوست کے ساتھ لپ جو بار بیٹھا پی رہا ہوں۔ نشہ زیادہ نہیں، نہ خم ہے نہ مخموری کا عالم ہے۔ پینا بند بھی نہیں ہو سکتا اور پیتے جانا بھی مشکل ہے۔ میرا ایک سمجھدار نوکر فردا دس بیس ٹپاخے لاتا ہے۔ میں پینا چھوڑ کر، ٹپاخے چھوڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ گندھاک کی تیز بو میرے نھنوں میں گھسٹی ہے اور دماغ میں پہنچ جاتی ہے۔ ساما بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اور عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے کیا یہ مسرت کالمحہ نہیں؟

△ — میں بازار میں جا رہا ہوں۔ دو آدمیوں کو دیکھتا ہوں کہ

استین کھینچ کر اپنے پاس ٹھال لیتا ہے۔ پھر کہتا ہے: اب آگئے ہو تو یہ دکھو۔
 ہم دونوں منہس پٹتے ہیں اور پھر باتیں شروع ہوتی ہیں۔ —————
 باتیں جاری رہتی ہیں حتیٰ کہ دیواروں پر سے سائے جاتے رہتے ہیں۔ وہ
 بھوک کی محسوس کرتا ہے اور چپکے سے مجھ سے پوچھتا ہے: کیوں کچھ کھاؤ گے؟
 — کیا یہ ستر کا لمحہ نہیں؟ —

△ — سارا مہینہ بارش ہوتی رہی ہے۔ صبح ہونے کو آئی ہے۔
 میں بستر میں یوں لیٹا ہوں جیسے پی رکھی ہے یا بیمار ہوں۔ اٹھنے کو جی نہیں
 چاہتا۔ ایک ایک پرندے چھپانے لگتے ہیں۔ مطلع ضرور صاف ہو گیا ہوگا۔ میں
 پردہ کھینچ کر کھڑکی کھول دیتا ہوں۔ غرض صورت دھوپ ہر طرف چمک رہی ہے۔
 جنگل نہایا دھوا کھڑا ہے — کیا یہ ستر کا لمحہ نہیں؟

△ — میرا مکان بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مگر اتفاق ہوا
 کہ غیر متوقع طور پر ایک جگہ سے کچھ رقم میرے ہاتھ آگئی۔ او میں نے مکان کی
 تعمیر شروع کر دی۔ اس دن کے بعد سے ہر صبح اور ہر شام مجھے کہا جاتا تھا
 کہ مجھے مزید عمارتی لکڑی اور پتھر اور اینٹیں اور چونا اور کیل کانا خریدنا ہیں
 ورنہ عمارت مکمل نہیں ہوگی۔ مجھے روپے کی مزید ضرورت تھی۔ میں نے اس
 مکان کی خاطر ہر جگہ سے روپیہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار تو میں
 بہت ہار بیٹھا کہ شاید یہ گھر کبھی نہیں بن سکے گا۔ مگر ایک دن یہ مکان مکمل ہو جاتا
 ہے مادیاواروں پر سفیدی پھر جاتی ہے مافرش دھل دھلا کر صاف ستھرے ہو
 جاتے ہیں مادیاواروں پر رنگین تصویریں لٹکا دی جاتی ہیں۔ سارے عمارت مزدور
 جا چکے ہیں اور پھر میرے دوست آتے ہیں اور اس نئے گھر میں بیٹھ جاتے

لوگ میرے خاندان کے مقروض ہیں۔ ان مقروض لوگوں میں سے کچھ مرچکے ہیں۔ کچھ زندہ ہیں۔ مگر کوئی ایسا نہیں جو ہمارا روپیہ لوٹا دے گا۔ ان لوگوں کی عدم موجودگی میں میں ان کاغذوں کو جمع کر کے آگ دکھا دیتا ہوں۔ رفتہ رفتہ یہ ڈھیر جل جاتا ہے اور اس کا دھواں بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ باقی نہیں رہتا۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

Δ ————— بھری گرمیوں کا ایک دن ہے۔ میں ننگے پاؤں ننگے سر باہر نکلتا ہوں کہ ربٹ چلانے والوں کا لوک گیت سُنوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ربٹ کے چکر پر ٹھنڈا پانی، سیال چاندی کی طرح گھلپتی ہوئی برف کی طرح گھوم رہا ہے اور نوجوان گیت گارے ہیں۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

Δ ————— صبح اٹھتا ہوں تو گھر میں کسی کو آہیں بھرتے اور یہ کہتے سنتے ہوں کہ کوئی مر گیا ہے۔ میں جلدی سے پوچھتا ہوں کہ کون مر گیا؟ دل میں یہ ٹنڈ ہو تلہ ہے کہ اپنا ہی کوئی عزیز وفات نہ پا گیا ہو۔ پتا چلتا ہے کہ فلاں عالم فیاض فوت ہو گیا ہے۔ جی کو تسلی ہو جاتی ہے۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

Δ ————— میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور دیکھتا ہوں گرمیوں کی اس صبح کو کچھ لوگ ایک چھتر کے نیچے ایک لمبے بانس کو چیر کر اس سے پانی کا پائپ بنا رہے ہیں۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

Δ ————— ایک رات ایسا معلوم ہوتا ہے گویا بد کسی کو اپنی یاد کرتے سن رہا ہوں۔ اگلے دن میں اس دوست سے ملنے جاتا ہوں کہ جس میں داخل ہو کر میں دیکھتا ہوں کہ میرا دوست میز پر بیٹھا جنوب کی طرف منہ کئے ایک دستاویز کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ سر ہلا کر سلام کرتا ہے اور میری

بھائی کتنے روپے چاہئیں آپ کو؟ اور پھر میں اس کی مطلوبہ رقم اُسے دیدیتا ہوں اور کتا ہوں؟ اتنی جلدی کھر جا کر بھی کیا کیجئے گا، کچھ پنی میجئے۔“ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

Δ — میں ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھا ہوں۔ ہوا کا رخ بامے موائی ہے۔ مگر ہماری کشتی میں کوئی بادبان نہیں۔ اس لئے تیز نہیں چل سکتی۔ یکایک ایک بڑی بادبانی کشتی نمودار ہوتی ہے جو ہواؤں کے رخ پر برق کی تیزی سے چلی جا رہی ہے۔ میں اپنا راہنہ لیتا ہوں کہ اس بڑی کشتی سے اپنی چھوٹی کشتی باندھ دوں۔ رستے کا ہلک غیر متوقع طور پر بڑی کشتی کے لنگر کے ساتھ تھپس جاتا ہے اور ہماری کشتی اس بڑی کشتی کے ساتھ بندھ جاتی ہے اور تیز تیز کھینچنے لگتی ہے۔ میں خوشی کے مارے ملاحوں کا ایک گیت گانے لگتا ہوں۔ اور سب لوگ خوشی سے تمناؤں لگتے ہیں — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

Δ — مجھے مکان کی تلاش ہے۔ مگر کوئی مناسب مکان نہیں ملتا۔ پھر ایک دن ایک شخص آکر بتاتا ہے کہ فلاں جگہ ایک مکان خالی ہے۔ جس میں کوئی درجن بھر کمرے ہیں۔ مکان ’لب‘ دریا واقع ہے اور اس کے ارد گرد چاروں طرف سرسبز درخت ہیں۔ میں اُسے کتا ہوں کہ کھانا کھا کر مکان دیکھنے چلیں گے۔ مکان کے پاس پہنچ کر میں دیکھتا ہوں کہ مکان بڑا خوبصورت ہے اور چاروں طرف کافی زمین خالی پڑی ہے۔ جہاں سبزی، ترکاری اور تر بوڑے خربوزے اگانے جاسکتے ہیں! — میں کتا ہوں: اچھا! مکان کے ساتھ آئندہ سبزیوں کی بھی کوئی دقت نہ ہوگی! — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

ہیں۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں ؟

Δ — سرما کی ایک رات میں پی رہا ہوں۔ یکایک محسوس ہوتا ہے

کہ رات بے حد سرد ہو گئی ہے، کھڑکی کھول کر دیکھتا ہوں کہ برت گر رہی ہے
اور تین چار اونچ برت زمین پر پڑی ہے۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں ؟

Δ — میں گرما کی ایک تپتی ہوئی سہ پہر کو ایک بڑا شہیدی تر بڑ

بڑے تیز چاقو سے کٹا کٹ کاٹ رہا ہوں۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں ؟

Δ — مدت سے آرزو ہے کہ بھکشو بن جاؤں مگر مشکل یہ

ہے کہ بھکشو کو گوشت کھانے کی ممانعت ہوتی ہے۔ فرض کیجئے۔ مجھے بھکشو
بننے کی اجازت مل گئی ہے، اور میں سب کے سامنے گوشت بھی کھا سکتا ہوں۔
اب میں فوراً گرم پانی کا ایک تسلا لے کر بیٹھ گیا ہوں اور گرما کے ایک مہینے
میں میں نے اپنا سر خود تیز استرے سے مونڈ ڈالا ہے۔ کیا یہ مسرت
کا لمحہ نہیں ؟

Δ — مجھے پُرانے ٹرنک یا الماری کے کونے میں کسی دوست

کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط مل جاتا ہے۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں ؟

Δ — جسم کے پوشیدہ حصے پر انگیزیا کے چند دھبے ہیں کبھی

کبھی انہیں چھیل دیا جاتا ہے اور پھر غسل خانے میں بند ہو کر انہیں دھو ہا کر
دوا لگادی جاتی ہے۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں ؟

Δ — ایک غریب ادیب یا عالم مجھ سے قرض مانگنے آتا ہے۔

مگر مانگتے ہوئے ہچکچاتا ہے۔ اس لئے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں
دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ مضطرب مہا ہے۔ میں اسے الگ ہو کر پوچھتا ہوں کیوں

△ — شہر کا حاکم منادی کو دیتا ہے کہ آج ہر شہری خوشی کے
شادیانے بجائے گا اور جشن عام میں حصہ لے گا — کیا یہ مسرت کا لمحہ
نہیں؟

△ — پتنگ اڑ رہے ہیں۔ آپ نے کسی کا پتنگ کاٹ دیا ہے۔
کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

△ — دودھی جنگل میں آگ لگی ہے — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟
△ — آپ: پنے تمام قرض اتار کر سبک دوش ہو گئے ہیں۔
کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

△ — آپ اس شخص کی کمائی سن رہے ہیں جس نے دو محبت
کرنے والوں کے ملاپ کی: یاد نکالی — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

مسرت کے ان ۳۳ لمحوں کا اندازہ کیجئے اور پچارے شاعر بائرن کا خیال
کیجئے جس کی زندگی میں مسرت کے صرف تین لمحے آئے تھے۔ میرا خیال ہے یا نودہ
بے حد بیمار ذہن کا آدمی تھا۔ یا پھر اس زمانے کے فطیش کے مطابق خواہ مخواہ غمگین اور
اور افسردہ بننا تھا۔ یہ بات نہ ہوتی نودہ کم سے کم اپنی زندگی کے تیس ایسے موقعوں کا
اقرار کرتا ہے جو مسرت اور طمانیت سے بھرپور تھے۔

مسرت کے مندرجہ بالا موقعوں سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زندگی واقعی
ایک جشن کا نام ہے جو ہمارے لطف اور مژوں کے لئے برپا کیا گیا ہے — یہ سترہیں
صورت انسانی حواس کے ذریعے سمجھائی جاسکتی ہیں۔ اور اس لئے ہمیں یہ موقع بھی
حاصل ہوتا ہے کہ ہم ان سترہوں کے بارے میں واضح طور پر اقرار کر لیں — مجھے یہ

△ — ایک مسافر بے سفر کے بعد وطن لوٹا ہے۔ شہر کے دروازے پر پہنچ کر دوا اپنے شہر کے مانوس چہرے عورتیں اور بچے دیکھتا ہے۔ ان عورتوں، مردوں اور بچوں کو اپنی زبان میں باتیں کرتے ہوئے سنتا ہے۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

△ — چینی کا کوئی خوبصورت برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے مرمت کرنے اور جوڑنے کی کوئی صورت نہیں۔ اسے دیکھ دیکھ کر اور افسوس ہوتا ہے کہ اتنا اچھا برتن ضائع ہو گیا۔ آخر میں سوچتا ہوں کہ جب یہ برتن اب ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اس کے بارے میں یہ روز کا دُکھ کیوں سہوں۔ میں یہ ٹوٹا ہوا برتن باورچی کے حوالے کرتا ہوں اور کہتا ہوں یہ برتن پھر میرے سامنے کبھی نہ آئے۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

△ — میں ولی نہیں، اس لئے مجھ سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں۔ مگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ میں صبح اٹھ کر سخت بے چین اور ٹرمندہ محسوس کرتا ہوں۔ یکایک مجھے بدھ مت کی تعلیم یاد آئی ہے کہ گناہوں کی پردہ پوشی نہ کرنا بھی تو بڑے برا ہے۔ میں فوراً اپنے ہم عجمت لوگوں کو اپنے گناہ کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس میں دوست اور اجنبی کا فرق نہیں کرتا۔ میرا دُکھ ملکا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

△ — میں ایک خوش نویس کو ایک فٹ موٹے حروف لکھتے

دیکھ رہا ہوں — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

△ — کھر کی کھول کر میں نے ایک پھڑک کرے سے باہر

نکال دیا ہے — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

یاد و عانی خوشیاں صرف اسی صورت میں حقیقی خوشیاں ہوتی ہیں جب انہیں جسم کے ذریعے محسوس کیا جاسکے۔ میں تو اخلاقی مسترتوں کو بھی انہی میں شامل کر دوں گا۔ کیونکہ یہ بھی جسم کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ مگر ایک بات نکل آئی ہے۔ جو شخص کسی عقیدے یا نقطہ نظر کی تعلیم دے، اسے اس بات کے لئے تیار رہنا چاہئے کہ لوگ اس کی باتوں کا غلط مطلب سمجھیں گے۔ عیش پرستی کا فلسفہ کبھی یونانیوں میں مقبول تھا، مگر اس کا بھی مطلب لوگوں نے غلط سمجھا! یہی حال رواقی فلسفے کا تھا۔ جس میں زندگی کا مقصد یہ تھا کہ جلی کی جائے۔ اور راحت، یا الم دونوں کے احساس پر قابو پایا جائے۔ رواقی فلسفے کا تو مطلب یہ لیا گیا کہ دل کو پتھر بنا لیا جائے (حالانکہ اس فلسفے کی بنیاد دینی نیکی پر تھی!) اسی طرح ابی فورس کے نظریات سے جو دانش اور اختیار کا نچوڑ تھے مگر عام لوگوں نے یہی سمجھا کہ بس سچی کھول کر دوا و عیش دینا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ یہی حال غالباً میرا ہوگا۔ کہ میں نے زندگی کے بارے میں بڑا مادی نظریہ پیش کیا ہے جو خود غرضی پر مبنی ہے۔ اور یہ کہ اس نظریے میں سماجی ذمہ داری کا نام نشان نہیں۔ اور یہ کہ میں نے یہ تلقین کی ہے کہ اپنی ذات کو سب سے مقدم سمجھو اور چین کر دو!۔ یہ اعتراضات نا سمجھی پر مبنی ہیں۔ معترضین نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ الم اور راحت کو ہیچ سمجھنے والے کا دل بھی بڑا نرم ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ زندگی کے شدید انی کا مزاج کتنا نرم اور کتنا اچھا ہونا چاہئے! وہ نہیں جانتے کہ سارے انسانوں سے محبت کرنے کی تعلیم دینے کے لئے اگر دیلیں دینی پڑیں، اگر اسے ایک عقیدہ اور مذہبی فریضہ بنا دیا جائے تو ساری بات بیکار ہو جاتی ہے۔ جس محبت کو دلیلوں کا سہارا لینا پڑے وہ کبھی مخلصانہ اور سچی نہیں ہو سکتی! محبت تو بالکل قدرتی ہونی چاہئے۔ یہ اتنا ہی فطری

شک ہے کہ ہم اس دنیا کی مسرتوں سے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کیونکہ یہ دنیا حواس کی لذتوں کا نام ہے اور ہمارے روحانیت پرستوں نے ہمیں حواس کی مسرتوں کا لطف اٹھانے سے بہت زیادہ ڈرا رکھا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اعلیٰ قسم کا فلسفہ ہمیں اپنے جسم کی لذت انگیز صلاحیتوں سے پھر روشناس کر لے، ان صلاحیتوں پر ہمارا اعتقاد اور اعتماد بچتے کرے اور حواس کے مزوں کو ہم حقارت کی نظروں سے نہ دیکھیں ان سے ڈرنا بھی چھوڑ دیں۔ ورنہ تیاگ کے مبلغوں کو چاہئے کہ ہم میں مادہ پرستی کا عنصر فنا کر کے، ہمارے جسموں کو محض روح بنادیں۔ ہمارے جسم کے اعصاب، ذائقہ اور شامہ کی حسیات باقی نہ رہنے دیں رنگوں کا امتیاز کرنے سے ہماری آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ حرکت اور لمس سے ہمارے جسموں کو کوئی واسطہ نہ ہے۔ اور پھر ہم بھی ہندو برہمنوں کی طرح اپنے جسم کو عذاب دے دے کر اسے مار سکیں۔ مگر یہ کہاں ممکن ہے؟ اس لئے یہ نہیں تو پھر ہم جو کچھ ہیں اسی طرح رہنا، ہمارے لئے بہتر ہے۔ کیونکہ صرف وہی فلسفہ ہمیں سچی خوشی کی راہ سمجھا سکتا ہے جو حقائق سے واسطہ رکھتا ہو کیونکہ صرف حقائق سے واسطہ رکھنے والا فلسفہ ہی صحت مند اور معقول فلسفہ ہوا کرتا ہے۔

۴۔ مادہ پرستی — چند غلط فہمیاں

پچھلی فصل میں زندگی کے پرمسرت لمحات کا بیان آپ نے دیکھ لیا۔ اس سے آپ کو یقین ہو گیا ہو گا کہ حقیقی زندگی میں ذہنی اور جسمانی خوشیاں ایک دوسرے سے گہرے طور پر منسلک ہوتی ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا محال ہے۔ ذہنی

سے پوری واقفیت حاصل کر کے اور ان کی روح سے ہم آہنگ ہو کر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیا عقیدہ یا نیا ملک یا نیا مذہب کیسا ہے اور کیا ہے۔ میرے نزدیک مادیت میں خوشی کا عنصر مضمر ہے، ایک ایسی بھرپور کیفیت شامل ہے جسے ہم ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ جو شخص حقیقت میں مادہ پرست ہو گا وہ زندہ دلی اور مسرت کا پیکر ہو گا۔ صرف وہی لوگ مادہ پرستی کے نقائص دیکھتے ہیں جنہیں مارے باندھے مادیت پر اعتقاد رکھنا پڑتا ہے جنہیں اپنی زندگی تو بڑی خود غرضی اور اندھی مادہ پرستی میں گزارنی پڑتی ہے گمراہ کا دل غیر حقیقی روحانیت کے خواب دکھاتا رہتا ہے۔ جارج سنٹیانا لکھتے ہیں:-

”جو شخص حقیقت میں مادہ پرست ہے یعنی جس کا خمیر ہی اس عقائد سے اٹھایا گیا ہے اور جسے طوعاً او کرہاً اس طرز زندگی کو اپنانا نہیں پڑا، وہ شخص فلسفی ڈیموکریٹس کے سے اعلیٰ مقام کا حقدار ہے۔ وہ مسرت اور نشاط کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ مادیت جس جس خوبی سے ہزار ہا فلسفاتی تشکیلات اختیار کرتی ہے اور جس وفور و شدت سے ہزاروں گہرے جذبات کو فروغ دیتی ہے وہ بے مثال ہیں۔ ان تشکیلات کو دیکھ کر ایسی ہی ذہنی آسودگی حاصل ہوتی چاہئے جیسی حیاتیات کے ایک عجائب خانے کو دیکھ کر ہوتی ہے جس میں اُن گنت تشکیلات، شیشے کے کبوسوں میں رکھی گئی ہوں اور بھینک گامچل سے لے کر گوریلا بند روں تک کے پیکر جہاں محفوظ کئے گئے ہوں۔ مادیت ایک صحت مند حجم میں، عمل اور عزم کے جذبات بیدار کرتی ہے۔ ان جذبات میں خود غرضی نہیں ہوتی۔ بلکہ خود غرضی کی انگلیوں کے لئے حقارت اور نفرت کا احساس ہوتا ہے۔

جذبہ ہونا چاہئے جس طرح پرندے، قدرتی طور پر ہی پرواز کے لئے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں۔ انسانیت کی محبت کا جذبہ ایک سیدھا سادہ صحت مند جذبہ ہونا چاہئے جو اپنے آپ سے اپنے آپ صحت مند انسان کے دل سے پھوٹ پڑے، جو شخص ہرے بھرے پیرہن سے محبت رکھتا ہو وہ کبھی جانوروں یا اپنے بھائی انسانوں پر ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ قدرت کے ساتھ ہم آہنگی ہم کو یہی سکھاتی ہے۔ ایک صحت مند روح جسے زندگی اور انسان کے بارے میں شک اور مناسب باتیں معلوم ہوں اور جو فطرت کے بھیدوں سے واقف ہو، ہمیشہ رحم سے بھرپور ہوگی کیونکہ لطف و کرم اس کا قدرتی حصہ ہوگا۔ روح کو ان الطاف و عنایات کے لئے کسی تعلیم یا مذہبی عقیدے یا فلسفے کی ضرورت نہیں۔ جس شخص کی روح، جسمانی حواس کے ذریعے مناسب تربیت اور تہذیب پاتی رہے اور جو شخص مصنوعی زندگی اور انسانی سماج کے مصنوعی علم سے کچھ کچھ الگ تھلگ رہے صرف وہی شخص ذہنی اور اخلاقی طور پر صحت مند رہ سکتا ہے۔ مادہ پرستی کو بڑا غلط سمجھا گیا ہے بہت زیادہ غلط سمجھا گیا ہے۔ میں اس سلسلے میں موجودہ دور کے زبردست فلسفی جارج سنٹیانا کو اپنا ترجمان بناتا ہوں جو اپنے آپ کو مادہ پرست سمجھتے ہیں۔ اور یہ فرار دیتے ہیں کہ شاید اس دنیا میں میں آخری مادہ پرست زندہ رہ گیا ہوں! — مگر ایک زمانہ جانتا ہے کہ جارج سنٹیانا، دورِ حاضر کی خوبصورت ترین شخصیت ہیں۔ ان کا کہنا ہے: ”مادیت کے فلسفے کے خلاف ہمارے دل میں جتنے نقصانات ہیں، وہ سب اوپری ہیں۔ اصل میں مادیت میں ہمیں کچھ ایسی خامیاں نظر آتی ہیں جو ہمارے پرانے عقائد کی رُو سے زیادہ بُری معلوم ہوتی ہیں اور ان خامیوں کو دیکھ کر ہمیں بڑا سحت دھکا لگتا ہے“ مگر یہ یاد رہے کہ کسی نئے عقیدے، یا ملک یا مذہب کو باہر سے دیکھ کر کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ ان

فلسفیوں کا ایک مدت سے یہ خیال رہا ہے کہ سارا انسانی علم، حواس کے تجربے اور مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کے پاس اگر لمس اور دیکھنے اور سننے کے حواس نہ ہوں تو اسے کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے کوئی کیمو، معدب شیشے اور فلم کے بغیر تصویر لے ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ کسی تیز فہم شخص اور کند ذہن شخص میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تیز فہم شخص کے وجود میں زیادہ طاقت کے معدب شیشے لگے ہیں اور دیکھنے اور اشیاء کے لمس کو محفوظ کرنے کا سامان بہتر نوعیت کا ہے۔ اسی لئے اشیاء کا عکس اس کے دماغ میں بہتر طور پر آتا ہے اور تا دیر قائم رہتا ہے۔ یہ تجربے اور مشاہدے کا ذکر تھا۔ اب کتابی علم کو سمجھنے جب کتابی علم کو زندگی کے علم کے ساتھ مطابقت دی جائے گی تو اس وقت صرف غور و فکر یا تطابقی ہی کام نہیں آئے گا۔ زندگی میں ہمیں اپنا راستہ ٹٹول ٹٹول کر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ماحول کو اسی صورت میں دیکھنا پڑتا ہے جس صورت میں وہ ہے۔ زندگی میں جو ان گنت باتیں ادھر ادھر کبھری ہوئی ملتی ہیں ان کے بارے میں ایک صحیح اندازہ ذہن میں قائم کرنا پڑتا ہے۔ انسانی زندگی اور انسان کی فطرت کے حقائق کو الگ الگ، بغیر مربوط طور پر نہیں۔ بلکہ ایک ٹکڑی کی حیثیت سے ان کا ایک خاکہ اور جائزہ لینا پڑتا ہے۔ گویا زندگی کے بارے میں ایک اندازہ اور جائزہ کرنے کی ضرورت ہے اور زندگی کا تجربہ کرنے میں ہمارے تمام حواس ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرتے ہیں۔ حواس کے اسی..... تعاون اور دل کے ساتھ دماغ کے مل کر کام کرنے سے ہی ہم میں ذہنی گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی گرمی زندگی کی دلیل ہے۔ اسی طرح انسان میں زندگی کی دلیل یہی ہے جس طرح پودوں کی زندگی کی دلیل ان کی سرسبزی ہے۔ کسی ایسے پودے کو دیکھئے جس پر شروع ہی میں کوئی آفت آگئی۔ اب اس کے پھلنے پھولنے کا اندازہ ہی بتا

مادیت کے ساتھ جو اخلاقی نظام وابستہ ہے۔ وہ ذی روح مخلوق کی حقیقی مصیبتوں اور دکھوں سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا؛ بلکہ دوسرے عہد اخلاقی نظاموں کی طرح، یہ نظام بھی انسانی دکھ درد پر اشک فشان ہے۔ غم کی تخفیر صرف ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو رجائیت پسندی کو دیتا بنا کر اُسے پوچھنے رہتے ہیں۔ انسان کی غرور پرستی اور خود پسندی سے کئی ایک خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور انسان اپنی لغالگی کی بدولت اپنے آپ کو یقین دلا سکتا ہے کہ کل کائنات کا مرکز اور محور ہی ہے۔ اس خود پرستی کا علاج صرف یہ ہے کہ اس پر ہنساجائے۔ ہنسی میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں انسانی ہمدردی اور مفاہمت کا بڑا رنگ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی حماقتوں پر ہم ہنس سکتے ہیں، ان کی نیتوں یا ان کے افعال کا ہم مذاق نہیں اڑاتے۔ اس لئے مسرت حاصل کرنے کا لازمی ہے کہ اسے معقولیت کی حد میں حاصل کیا جائے۔

(جارج سنٹیانا، "ایک مادہ پرست کے جذبات")

تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذہنی زندگی یا روحانی زندگی کیا چیز ہے جس کے ہم اتنے شواہد مل رہے ہیں؟ اور جسے ہم حواس سے بھرپور زندگی پر ترجیح دینے کے عادی ہیں؟ — آج کل حیاتیات کا علم بہت کچھ ترقی کر چکا ہے۔ اور حیاتیات ہمیں بتاتی ہے کہ روح، جسم کے رگ پٹھوں، کچھ رطوبتوں، اور کچھ اعصاب کا ایک "مجموعہ" ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ رجائیت ہمارے اعصاب کی ایک خاص حالت کا نام ہے۔ تو پھر یہ ذہنی زندگی کہاں سے پھوٹتی ہے؟ اس کا وجود کس چیز سے ہے؟ اور اس کی غذا کیا ہے؟

وادے کی خوشبو یا شہر کی تیز کو، لفظوں میں ہمارے لئے محفوظ کرتا ہے — ہم نے خود یہ معیار قائم کیا ہے۔ ہم خود کہتے ہیں کہ اچھا ناول وہی ہے جو حقیقی کردار اور حقیقی جذبات کی عکاسی کرے۔ یہ عکاسی جس قدر واقعت کے قریب ہوگی اتنا ہی وہ ناول عمدہ سمجھا جائے گا۔ جو کتاب ہمیں انسانی زندگی سے دُور لے جائے یا بڑی سرد مہری سے کسی واقعے کا تجزیہ پیش کر دے، وہ ادبی کارنامہ نہیں کہلاتی جو کتاب انسانی لحاظ سے سچی ہوگی، واقعت سے قریب تر ہوگی، صرف اسی کو ہم اچھا ادب پارہ کہیں گے۔ جو ناول کرداروں کے بے جان اور سرد تجزیے پر اکتفا کرے گا، جس میں زندگی کا آب و رنگ نہیں ہوگا، اُسے کون پڑھے گا۔

باقی ذہنی مسرتوں کو صحیحے تو شاعری سے پہلے آتی ہے شاعری ایک ایسی حقیقت ہے جسے جذبات کا رنگ دیا جاتا ہے موسیقی بے لفظ جذبات کا نام ہے۔ اور مذہب ایسی دانش و حکمت کا نام ہے۔ جسے تخیلی رنگ میں پیش کیا جائے۔ تصویریں دل کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان دیکھ سکتا ہے اور رنگوں میں تیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے شعر کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان آوازوں میں تیز کر سکتا ہے اور آہنگ اور لے کا جھل رکھتا ہے جذباتی مہمائی اس کے علاوہ ہے جو اسے انسان کے لئے مرغوب بناتی ہے۔ موسیقی کا حال یہ ہے کہ موسیقی خالص جذبہ ہی جذبہ ہے۔ جسے زبان اور الفاظ کی ضرورت قطعی طور پر نہیں۔ اور الفاظ اور زبان کا تعلق صرف ذہن سے ہوتا ہے۔ گویا موسیقی پر ذہن کا اختیار ہی نہیں۔ موسیقی میں یہ قدرت ہے کہ ہمارے لئے پرندوں کا نغمہ ٹھیلی منڈی کا بے شکم شور یا میدان جنگ کا روح فرسا غوغا، جو چاہے پیش کر دے۔ بلکہ موسیقی تو پھر لوہوں کی نزاکت موجوں کی آہستہ خرامی اور چاندنی رات کا حسن بھی سُنوں میں ظاہر کر سکتی ہے — گویا موسیقی کا اول و آخر، حواس انسانی ہیں۔ اور جب موسیقی

سے کیا جائے گا کہ اس کے پتوں اور نئی کونپلوں میں سبزی کا نشان ملتا ہے یا نہیں۔ اس کی مچال اور شاخیں سبزی اور نم سے بہہ یاب ہیں یا نہیں۔ یہی حال ہمارے خیالات کا ہے۔ اگر ان میں گرمی اور سچائی ہے تو ہم زندہ ہیں، ورنہ نہیں +

۵۔ ذہنی یا روحانی مسرت

آئیے اب ذہن اور روح کی مفروضہ مسرتوں پر نظر ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ یہ مسرتیں کس حد تک ہمارے حواس کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کا ہمارے ذہن سے کتنا اور کہا واسطہ ہے۔

وہ اعلیٰ روحانی خوشیاں کیا ہیں جنہیں ہم اپنے حواس کی ادنیٰ قسم کی مسرتوں سے الگ قرار دیتے ہیں؟ کیا یہ بھی حواس کی مسرتوں کا ہی ایک حصہ نہیں؟ کیا یہ روحانی مسرتیں حواس کی مسرتوں سے نہیں پھرتیں؟ اور کیا ان کا غنما انسانی حواس نہیں؟ کیا یہ روحانی مسرتیں حواس سے الگ کی بھی جاسکتی ہیں؟

انسانی ذہن کی اعلیٰ مسرتیں عام طور پر ادب، آرٹ، موسیقی، مذہب اور فلسفہ سمجھی جاتی ہیں۔ مگر ان پر نگری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مسرتوں کی پیدائش میں ذہن انسانی کا اتنا ہاتھ نہیں۔ ان کا تمام واسطہ انسان کے حواس اور انسان کے جذبات سے ہے۔ آرٹ کو لیجئے۔ تصویر آخر کیا ہے؟ یہی ناکہ کسی قدرتی نظارے یا کسی کی شبیہ کا نام تصویر ہے۔ اور یہ تصویر کسی سچے سچ کے قدرتی منظر یا کسی حسین چہرے کی یاد ہمارے لئے تازہ کر دیتی ہے! اور ادب کیا ہے؟ ادب بھی ہر چہکر زندگی کی ایک تصویر پیش کرتا ہے، زندگی کا ماحول، اب و رنگ کسی

کے لئے کوئی وقت، کوئی جگہ نہیں رہنے دیتا۔ تعصب کی بنا پر اس شخص کے دل میں وسعت نہیں رہتی۔ مذہب اس صورت میں فرد اور خدا کے مابین ذاتی سوئے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس ذاتی قسم کے سوئے میں ایک فریق (خدا) کو دوسرا فریق (فرد) عظمت کی بلندیوں پر چڑھاتا ہے۔ اس کی حمد کے ترانے گاتا ہے اور ہر ممکن موقع پر اس کا نام لیتا ہے۔ اس کے جواب میں پہلا فریق (خدا) دوسرے فریق (فرد) کو اوروں کے مقابلے میں برکت و سعادت بخشتا ہے، دوسروں کے خاندانوں کے مقابلے میں اس فرد کے خاندان کو زیادہ سرفراز کرتا ہے!

اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو عرب عام میں مذہب کہا جاتا ہے وہ خود غرضی کا ایک قالب ہے اور جو لوگ بڑے دیندار بنتے ہیں، خود غرضی ان کی نظر ثانیہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نام نہاد "مذہب" انسان میں اپنے آپ کو راہِ حق پر ثابت کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ صرت میں نے ہی سچائی کا حقیقی راستہ ڈھونڈ لیا ہے باقی سب لوگ گمراہ ہیں۔ اس جذبے کی بدلت انسان کے سارے لطیف جذبات فنا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اہل میں مذہب کی اساس انسان کے اعلیٰ اور لطیف جذبات پر ہوا کرتی ہے!

میرے نزدیک آرٹ، شاعری اور مذہب کا وجود محض اس لئے ہوتا ہے کہ یہ انسان میں بصیرت پیدا کریں، اس کے جذبات میں حُسن پیدا کریں اور اس میں زندگی کا صحیح جذبہ پیدا کریں۔ عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اُس شعور اور احساسات پر رفتہ رفتہ بے حسی طاری ہو جاتی ہے۔ ہمارے جذبات دکھوں اور بے انصافی اور ظلم کے سلسلے میں بے درد اور بے پروا ہوتے جلتے ہیں زندگی کے چھوٹے چھوٹے مکروہات کی بدولت زندگی کے بارے میں ہماری بصیرت ماند پڑتی

حراس کی حدود سے نکل کر کسی فلسفیانہ خیال کو ظاہر کرنے کا بیڑا اٹھائے گی تو سمجھ لیجئے کہ موسیقی موسیقی نہیں رہی بلکہ ایک زوال پذیر ذہن کا گھٹیا استخراج بن کر رہ گئی اور بس۔

اب مذہب کی طرف آئیے۔ مذہب میں خرابیوں اور زوال کا آغاز اسی دن سے ہوا جب سے انسانی منطق نے مذہب میں دخل دیا۔ جارج سنٹیانا نے کہنے شروع کیے کہ مذہب کے زوال کا باعث یہ ہے کہ مذہبی معاملوں میں بہت زیادہ منطقی دلیل بازی شروع کر دی گئی۔ چنانچہ مذہب دانش و حکمت کی بلندیوں سے اتر کر محض ادھام کا ایسا مجموعہ بن گیا جس میں ہر طرف دلیلوں کی بھرمار تھی۔ اصل میں مذہب کے زوال کا باعث یہ ہے کہ نظریہ پرستی نے مذہب کی آڑ لی۔ کئی قسم کی فرقہ بندیاں ہوئیں عقائد اور رسوم کا دور ہٹا، اصول اور احکام کا انبار جمع ہو گیا اور ہر بات کا جواز اور عذر گھڑا جانے لگا۔ قاعدے کی بات یہ ہے کہ انسان جوں جوں اپنے عقیدوں کو عقل کا تابع بناتا ہے اور ان کے لئے عقلی جواز تراشتا ہے، اس میں نقصان اور پرہیزگاری اسی نسبت سے کم ہوتی جاتی ہے کیونکہ وہ دلیلوں کے چکر میں چھنس کر اپنے آپ کو حق پر سمجھنے لگتا ہے۔ اسی خود بینی کی بنا پر کوئی مذہب مذہب نہیں رہتا بلکہ ایک تنگ نظر فرقہ پرستی بن جاتا ہے جس کا یہ دعوے ہوتا ہے کہ سچائی صرف اسی نے منکشف کی ہے۔ باقی سب کی راہ غلط ہے۔ اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ ہم اپنے عقیدوں کے لئے جس قدر جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے ہی تنگ اور کوڑے اندیش ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب عام طور پر سخت کٹر پن، تنگ خیالی اور انفرادی زندگی میں شدید خود غرضی کا قالب اختیار کرتا ہے۔ گویا ایسا مذہب انسان کی خود غرضی کو پروان چڑھاتا ہے کیونکہ وہ اس کے دل میں دوسرے فرقوں

کی سب سے ادنیٰ سرگرمی سمجھا جاتا ہے مگر فلسفے کے سلسلے میں اس بات کا بہت زیادہ خطرہ ہے کہ خشک بحثوں میں الجھ کر فلسفے والے زندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تسلیم کرنا ہوں کہ ممکن ہے یہ ویسی ہی مسرت ہو جو ریاضی کے کسی مشکل سوال کو حل کرنے کے بعد یا کائنات میں کسی نظام کی کارفرمائی کا احساس کر کے محسوس ہوتی ہے۔ مگر یہ ذہنی مسرت کچھ ایسی دقیق نہیں۔ اصل میں اس قسم کی ذہنی مسرت ہماری ماضی مصروفیت کا ایک شاخسانہ ہے اور بس۔ اس کا مزہ اس لئے آتا ہے کہ اس پر کچھ خرچ نہیں آتا۔ یہ مفت ہی میں ہاتھ آتی ہے۔ یہ مسرت دوسرے ضروری کاموں کی سی اہم حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ اسی قسم کی آسودگی اور اطمینان کی ایک لہر ہے جو ہمیں ایک معاملہ کرنے کے بعد محسوس ہوا کرتی ہے۔ اس میں ایک اور بھی خطرہ ہے۔ اس قسم کی ذہنی مسرتوں میں پُرکشفی لوگ ذہنی اثرات کے قائل بن جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ چونکہ ہم نے کائنات میں ایک نظام کے وجود کا کھوج لگایا ہے لہذا اس کائنات میں منطقی طور پر بڑی تحلیل اور ترتیب ہونی چاہئے۔ حالانکہ حقیقت اس کے عین برعکس ہوا کرتی ہے۔ یہ ذہنی اثراتیں حقیقت کا ایک جھوٹا عکس ہیں۔ ہم لوگ ستاروں کی تصویروں بناتے وقت پانچ کونوں والی ایک شکل بنا دیا کرتے ہیں، یہ عین سچ ہیں ویسا ہی ایک فارمولا اور ویسی ہی ایک مصنوعی ترکیب ہے کہ حقائق کو تصنع کا تابع بنا دیا جائے۔ یہ ماننا کہ تکمیل کے اس احساس کو اگر بعد سے نہ بڑھنے دیا جائے تو اس میں بڑی آسودگی ملتی ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ لاکھوں کروڑوں انسان، کائنات کے اس فرضی نظام سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں اور پھر بھی منہسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ گویا اگر اس نظام کائنات کا شعور نہ بھی ہو تو بھی زندگی کٹ سکتی ہے۔ اسی لئے میں کسی ریاضی دان سے بات کر کے اتنا خوش نہیں ہوتا لیکن ایک معمولی خادمہ سے بات کر کے میری

جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے ہمارے درمیان کچھ شاعر اور کچھ فنکار ایسے ہوتے ہیں جن کے احساس کو زندگی گند نہیں کر سکتی، جن کے جذبات مردہ نہیں ہوتے جن کی بصیرت اور ادراک ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ فرض ہے کہ ہمارے ضمیر کی آواز بن جائیں ہمارے شعور اور ادراک کو آئینہ دکھائیں، ہمارے کٹنڈ اعصاب کی تانگی کا سامان کریں۔ گویا آرٹ کو یہ چاہئے کہ وہ ہمارے مفلوج جذبات ہمارے نیم مردہ خیالات اور ہماری مصنوعی زندگی کے خلاف ہمیں متنبہ کرنے ان کا مذاق اڑائے ان کی زندہ ہو جانے۔ آرٹ ہمیں تصنیع اور تکلف سے مبرا ہوئی دنیا میں بے تکلفی اور آزاد روی سکھاتا ہے۔ آرٹ کا یہ فرض ہے کہ ہماری زندگی میں صحت مندی اور معنویت پیدا کرے اور جسے بڑھی ہوئی ذہنی اور مادی سرگرمیوں نے ہمیں حس بھارا اور نہ بیان سے دوچار کر رکھا ہے اس سے ہمیں نجات دلائے۔ آرٹ کا یہ فرض ہے کہ ہمارے احساسات کی محاورے کو تیز کرے ہماری عقل اور ہماری فطرت کے درمیان توازن کا نانا پھر سے قائم کرے اور ہماری کھجری ہوئی منتشر زندگی کے برباد حصوں کو جمع کر کے ایک بار پھر اس زندگی کو مکمل صورت دیدے۔ آرٹ کا یہ فرض ہے کہ انسان کی اصلی فطرت سے اسے پھر روشناس کر لے۔ ورنہ آرٹ کے بغیر تو ہماری دنیا کا حال یہ ہے کہ علم کا نانا سمجھ بوجھ اور عرفان سے ٹوٹ چکا ہے۔ تنقید نہ تو صحیح انداز سے کوئی واسطہ رکھتی ہے نہ بصیرت سے بحث موجود ہے مگر محبت عمقا ہے۔ سچائی سامنے ہے مگر جذبات کی گہرائی اور شدت کم لکھیں تپہ نہیں نیکی کا رجم سے کوئی تعلق نہیں۔ تیزواری موجود ہے مگر دل کے خلوص کا نشان نہیں ملتا۔ آپ ہی انصاف سمجھیں کہ یہ کیا دنیا ہے!

ابناک مذہب شاعری اور آرٹ پر بات ہو رہی تھی۔ اب ذہن یا رُوح کی سرگرمیوں کی آخری منزل آتی ہے جسے فلسفہ کہا جاتا ہے فلسفہ ذہن انسانی

چینے کے لطف کا کوئی احساس ہی نہیں رہا ہمیں اس قسم کے فلسفی سے کوئی کام کی بات حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو محض تخیل اور منطق کے اندھیروں میں ٹامک ٹویئے مارتا رہتا ہے۔ ہمارے لئے تو وہی فلسفہ کام کا فلسفہ ہے جو شاعری سے ہنتے کھیتے ہم آہنگ ہو جائے اور ہم میں مظاہرِ فطرت اور انسانی فطرت دونوں کو سمجھنے کی بصیرت اور شعور پیدا کرے !

زندگی کے لئے مناسب فلسفہ وہی ہے جو ہماری جبلتوں کے متوازی ہو۔ جو فلسفی مثالیت پسند ہوگا، بہت جلد قدرت اس کی ٹامک کھینچے گی چین کے کنفیو ششی فلسفیدوں کے نزدیک انسانی شرف کا تصدیق یہ ہے کہ انسان فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کی زندگی گذارتا ہوا، کائنات کے سب سے اونچے درجے پر پہنچ جائے، وہ درجہ جو آسمان اور زمین کے درجے کے برابر ہے۔ چنانچہ کنفیو ششی کے پوتے نے اسی درجے کو اپنے مقالے ”اعتدال اور توازن کا تیسرا راستہ“ میں یوں واضح کیا ہے:-

”خدا نے ہمیں جو کچھ دیا اسے فطرت کہتے ہیں، فطرت کے بتائے

ہوئے راستے پر چلنا تاؤ (صراطِ مستقیم) کھلاتا ہے اور اس سلامت روی

کو پروان چڑھانا، ثقافت ہے۔ خوشی، غصہ، غم، اطمینان، سب تک

اظہار نہیں پاتے انسان کا نفس اصلی کھلاتے ہیں جب خوشی، غصہ، غم

اور اطمینان کا مناسب متبک اظہار کیا جائے تو اسے ہم آہنگی اور توازن

کہا جاتا ہے۔ یہ نفس اصلی زندگی کی صحیح بنیاد ہے اور یہی ہم آہنگی اور توازن

زندگی کا تیسرا راستہ ہے۔ انسان جب اپنے نفس اصلی اور توازن کو پالنا

ہے تو زمین و آسمان، کائنات کی ہر چیز میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے،

ہر چیز کی نمو اور افزائش کے لئے راستہ کھل جاتا ہے۔

طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اس سیدھی سا دی خاومر کی باتیں زیادہ فطری ہوتی ہیں۔ اس کے الفاظ میں زیادہ جان ہوتی ہے۔ اس کے قصصوں میں زندگی کی حرارت پائی جاتی ہے۔ اسی لئے اُس سے باتیں کر کے مجھے انسانی فطرت کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لئے میں ماؤہ پرست ہوں اور شعر کی بہ نسبت بھنے ہوئے گوشت کو ترجیح دیتا ہوں، فلسفے کے مقابلے میں چٹپٹی چاٹ کو زیادہ مرغوب جانتا ہوں!

فلسفے نے زندگی میں جو باسی پن پیدا کیا ہے اُس سے نجات اسی صورت میں ممکن ہے کہ جینے کو سوچنے پر ترجیح دی جائے۔ صرف اسی صورت میں ہم وہ تازگی وہ فطری انداز اور وہ بصیرت ایک بار پھر حاصل کر سکتے ہیں جو بچپن میں نظر آتی ہے۔ بچے کو دیکھ کر ہر وہ شخص جو سچا فلسفی ہے کچھ شرمسار ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بچہ تو کیا فلسفی اگر شیر کے بچے کو پھرے میں دیکھے تو اُسے نا دم ہونا چاہئے۔ قدرت نے اس بچے کو کتنا کامل بنایا ہے۔ اُس کے بچے اس کے رگ پہٹھے، اس کی خوبصورت کھال قدرت کے کمال کا کتنا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ اس کے نوکیلے کان اس کی چمکدار گول آنکھیں کس قدر خوبصورت ہیں اور اس میں زندگی کا مزہ لینے کی کتنی زبردست صلاحیت موجود ہے۔ فلسفی کے لئے یہ جائے ندامت ہے کہ خدا نے ہمیں جس احسن اور مکمل طریقے پر پیدا کیا تھا ہم نے اُسے کس قدر نامکمل، ادھورا اور ادنیٰ کر دیا ہے۔ خدا نے ہمیں ہاتھ پاؤں اور نظامِ حسی کا ایک کامل نمونہ بنایا تھا اور ہم نے اپنے آپ کو کتنا گرا دیا ہے کہ اب یہی فلسفی ہے، کالوں سے اونچا سماتا ہے، آنکھوں پر موٹے شیشوں کی عینکیں لگاتا ہے، اس کا ہاتھ بالکل خراب ہو چکا ہے، اس کا دل اور ذہن دونوں ماؤف ہو چکے ہیں اور اُسے زندگی کی نعمتوں اور

باب، مفتاح فراغت کے مرنے

- ۱۔ کائنات کا واحد کارکن جاندار۔
- ۲۔ فراغت کا چینی نظریہ
- ۳۔ بیکاری کا ایک مسلک
- ۴۔ دنیا ہی اک بہشت ہے
- ۵۔ قسمت کیا ہے؟
- ۶۔ تین امر کی عبودیت

اپنے نفسِ اصلی سے آگے نکل کر، سچی سمجھ بوجھ کی منزل تک پہنچنا فطرت کا ادراک کہلاتا ہے۔ اور سمجھ بوجھ کے راستے سے اپنے نفسِ اصلی کا شعور حاصل کرنا، ثقافت کہلاتا ہے۔ اس لئے جو شخص اپنے نفسِ اصلی کو پالیتا ہے، وہی عرفان حاصل کرتا ہے اور جسے عرفان حاصل ہو وہی اپنے نفسِ اصلی کو پاسکے گا۔ جو لوگ اپنے نفسِ اصلی یا خودی کو پالیتے ہیں صرف وہی اس دنیا میں اپنی فطرت کے تقاضوں کا پوری طرح حق ادا کرتے ہیں اس کی تکمیل کر سکتے ہیں اور جو اپنی فطرت کی تکمیل کرتے ہیں، وہی دوسرے انسانوں کی فطرت کو مکمل بنا سکتے ہیں اور جو دوسروں کی فطرت کی تکمیل کر سکتے ہیں، وہی عالمِ اشیاء کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور جو عالمِ اشیاء کی تکمیل کرتے ہیں، وہی مادِ فطرت کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ زندگی کی منواور افزائش کرے۔ اور جو لوگ زندگی کی منواور افزائش میں مادِ فطرت کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہیں وہ مستحب میں زمین و آسمان کے برابر ہیں۔“

ان کے لئے ہزاروں آدمیوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ ان کے لئے کئی کسان کھیتی باڑی کے
 بڑے پیچیدہ طریقوں سے کام کر چکے ہوں گے، ہزاروں آدمیوں کو لین دین اور بیوپار
 کرنا پڑا ہوگا، ہزاروں آدمیوں کو محل و نقل میں مصروف ہونا پڑا ہوگا۔ میرے گھر پر یہ
 چیزیں پہنچانی پڑی ہوں گی اور پھر کیس یہ کھانا تیار ہوا ہوگا۔ اسی لئے جانوروں کی
 نسبت انسان کے لئے خوراک حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس کے باوجود
 اگر جنگل کے کسی وحشی جانور کو شرمیں چھوڑ دیا جائے، اور اُسے انسان کی مصروف زندگی
 کا اصل راز معلوم ہو جائے کہ انسان محض کھانا حاصل کرنے کے لئے اتنی مصیبت کتنا
 ہے تو جنگل کا یہ وحشی بھی انسانی سماج کے بارے میں بہت مشکوک رائے قائم کرے گا۔
 اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ انسان اتنی محک دو آخر کیوں کرتا ہے !

چنانچہ جنگل کے اس وحشی جانور کو سب سے پہلے یہ خیال آئے گا کہ جانداروں میں
 صرف انسان ہی ایسا جاندار ہے جو کام کا غلام ہے۔ چند لدو گھوڑوں یا بیلوں کو
 چھوڑ دیجئے، باقی پالتو جانوروں کو بھی کچھ کام نہیں کرنا پڑتا۔ بعض ملکوں میں پولیس جو
 کتے رکھتی ہے، انہیں بھی شاد و نادر ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ پالتو کتے سے گھر کی کھالی
 کا کام لیا جاتا ہے۔ مگر یہ پالتو کتا کھوالی کے بجائے زیادہ وقت کھیل کود میں صرف کرتا
 ہے۔ صبح کو اگر موسم ٹھیک ہو تو یہ مرد و سوتا ہے۔ اور بتی کا نوکنا کیا ہے۔ بتی کا فریج
 ہی ریسا ہے۔ اُسے روٹی کے لئے کبھی کوئی کام نہیں کرنا پڑتا۔ بتی کو اپنی پابندی
 کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ قدرت نے اس کے جسم میں ایسی چمک اور طہراری
 بھر دی ہے کہ اس کے لئے ہمسائے کی دیوار پھاندا کچھ بات نہیں۔ چنانچہ بتی جہاں
 چاہے گھومتی پھرتی ہے اور اُسے کوئی پوچھتا نہیں۔ گویا کام کی غلام صرف
 انسانیت ہے جو پنجرے میں بند بھی ہے اور جسے پالتو بھی بنایا گیا ہے مگر جسے

۱۔ کائنات کا واحد کارکن جاندار

آپ دیکھ چکے ہیں کہ زندگی کی نعمتوں کا وسیع دسترخوان ہمارے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ اہم بات صرف یہ ہے کہ ان نعمتوں کا مزہ چکھنے کے لئے ہم میں اشتہار اور صلاحیت بھی ہے یا نہیں۔ اصل چیز یہی اشتہار ہے نعمتوں کا مبرا س کے بعد ہے کیونکہ انسان کے بارے میں سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ اُسے کام کرنے کا بڑا جنون ہے۔ اُس نے اپنے آپ پر کاموں کا بہت بڑا انبار لا کر رکھا ہے یا غالباً کاموں کا یہ انبار تہذیب نے انسان کے سپرد کر رکھا ہے۔ انسان کے برعکس فرما فطرت پر نظر دوڑائیے تو یہ معلوم ہو گا کہ جانداروں کی اس کائنات میں ہر چیز فراغت کے مزے لیتی ہے۔ کسی کو کچھ کام نہیں۔ مرنے انسان ہی اسی مخلوق ہے جسے زندگی بسر کرنے کے لئے کام کرنا پڑتا ہے۔ تہذیب کی ترقی کے ساتھ ساتھ زندگی ناقابل فہم حد تک پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کے فرائض اور ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ خدا و نفسیاتی و باؤ کے مواقع پر زیادہ ہوتے جاتے ہیں، انگلیں اور تنائیں بڑھتی جاتی ہیں اور یہ سب کچھ فطرت کی بدولت نہیں، انسانی معاشرے کی بدولت ہے۔

میں یہ طور میں پر ہٹھا لکھ رہا ہوں لیکن ایک کبوتر گرجے کے مینار کے گرد بار بار چکر لگا رہا ہے۔ اُسے بالکل یہ فکر نہیں کہ وہ پر کو کیا کھائے گا۔ مگر میرے لئے دو پر کا کھانا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ وہ پر کے کھانے پر جو دو چار چیزیں میں کھاؤں گا

پست، کوئی ٹیڑھی بینڈی کہیں کہیں دو چار غلیظ سی فیکٹریوں کی چمنیاں گھروں کی چھتوں پر چھوٹے بڑے ریڈیو کے ایریل کے تار گھیں کہیں کپڑے شکھانے کی بڑی چھوٹی انگلیاں — اور بس —

نیچے بازار میں دیکھیں تو ہر طرف سٹرخ سٹرخ اغیٹوں کی سوکھی ماری دیواریں نظر آئیں گی۔ ہر دیوار میں ایک سی چند کھڑکیاں ہوں گی جن کے کچھ سپٹ کھلے ہوں گے، کچھ بند ہوں گے۔ کہیں کہیں کھڑکیوں کی دہلیزوں پر سوکھے مارے پھولوں کے گلے رکھے ہوں گے کہیں کوئی بچہ چھپت پر آنکھ لگا گا اور اگر دھوپ ہوئی تو تھوڑی سی آرام سے تاپتا رہے گا۔ ہر شہر اسی طرح چھتوں اور دیواروں اور کھڑکیوں کا ایک انبار ہوگا۔ اور یہی وہ جگہیں ہیں جہاں انسان بستے ہیں۔ ہر خاندان انہی دو تین کھڑکیوں کے نیچے زندگی بسر کرتا ہے۔ کیسے؟ اور روٹی کمانے کے لئے یہ ان گنت خاندان کیا کرتے ہیں؟ ہر دوسری تیسری کھڑکی کے نیچے، ہر رات، میاں بی بی خواب گاہ میں سونے کو جاتے ہیں جس طرح ہر شام کبوتروں کا جوڑا اکابک میں گھس جاتا ہے؛ صبح کو یہ جوڑا اٹھتا ہے ناشتہ کرتا ہے، خاوند گھر سے باہر روٹی تلاش کرنے نکل جاتا ہے، بی بی گھر کی صفائی میں جُٹ جاتی ہے۔ چار پانچ بچے جا کر ذرا فراغت ہوئی تو مہسایوں سے دو باتیں کر لیں اور تازہ ہوا کا کچھ مزہ لے لیا، ورنہ کچھ نہیں۔ پھر رات آ جاتی ہے اور میاں بی بی دونوں تھک جاتے ہیں اور ایک بار پھر سو جاتے ہیں — بس یہی ان کی زندگی ہے!

یہ ایک عام جوڑے کی زندگی ہے۔ اس سے ذرا بہتر حال کے لوگوں کو دیکھیے۔ یہ ذرا بہتر قسم کے مکانوں میں رہتے ہیں۔ ان مکانوں کے کمرے نسبتاً سب سے سجائے رہتے ہیں، زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں۔ ان میں گنجائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لئے انسانوں کے نزدیک سات کمروں کا مکان کرایے پر لینا مول لینا نہیں! (طبعی عکاشی

مفت کا کھانا نہیں ملتا! — بلکہ تہذیب اور معاشرے کے نہایت پیچیدہ ضابطوں نے اُسے مجبور کر رکھا ہے کہ وہ پیٹ بھرنے کے لئے کام کرے اور کام کے لئے سرگرداں رہے۔

میں مانتا ہوں کہ انسانیت کو جو فائدے حاصل ہیں وہ دوسرے جانداروں کو نہیں۔ انسان کے لئے علم کی خوشی اور باتوں کا لطف اور تخیل کی رنگارنگی اور دید و شنید کے ہزاروں مزے موجود ہیں۔ جو دوسرے جانداروں کو حاصل نہیں — پھر بھی حقیقت اپنی جگہ قائم رہتی ہے کہ انسانی زندگی بڑی پیچیدہ ہو گئی ہے اور محض پیٹ بھرنے کے لئے جو کچھ انسان کر کرنا پڑتا ہے وہ انسانی سرگرمیوں کا کم و بیش ۹۰ فیصد حصہ ہے — تہذیب زیادہ تر، روٹی کی تلاش کا نام ہے اور ترقی یہ ہے کہ روٹی حاصل کرنا مشکل سے مشکل نہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر انسان کے لئے روٹی حاصل کرنا اتنا مشکل نہ ہوتا تو انسانیت کو اتنی سخت محنت کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی — مشکل یہ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ مہذب ہو گئے ہیں اور اب اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ روٹی حاصل کرنے کے لئے اس قدر محنت کرنی پڑتی ہے کہ اس محنت کی وجہ سے روٹی کی اشتهاء بھی مٹ جاتی ہے — یہی وہ چیز ہے جو جھجکل کے وحشی جاندار اور فلسفی دونوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات ہی کچھ ایسی ہے۔

جب کبھی میں کوئی شہر دیکھتا ہوں تو پھیلی ہوئی چھتوں کا ایک لاقنا ہی سلسلہ دیکھ مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ ہر شہر کا نقشہ نگ ہنگ ایک سا ہوتا ہے، ہر شہر کا فضا ئی منظر بھی ایک سا نظر آتا ہے، وہی شہر کے واٹر ورکس کی دو چار ملبہ ٹینکیاں، کچھ گنبد، کچھ مینار اور چاروں طرف پھیلی ہوئی چھتیں ہی چھتیں، کوئی بلند کوئی

سے ہر کوئی نالاں ہو گا۔ ہر کوئی مرنے کا آرزو مند ہو گا! اور یہ تصویر یوں مکمل ہو گی کہ اسی بد نصیب طبقے کے لوگوں کے یہاں بچے تو کم ہوں گے لیکن کتے زیادہ ملیں گے۔ گویا مسرت کا دار و مدار محض ان عورتوں اور مردوں کی طبیعتوں پر ہے جو بچے اچھے اچھے اور فیشن ایبل گھروں میں رہتے ہیں۔ ان میں بعض کی زندگی اچھی خاصی گزرتی ہے۔ لیکن بعض کا جینا اجیرن ہوتا ہے۔ مجموعی لحاظ سے یہ لوگ محنت کش لوگوں کی نسبت کم شاد ماں اور خوش باش ہوتے ہیں۔ انہی کو زیادہ بیزاری اور اکتاہٹ سے واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے پاس موٹریں ہوتی ہیں۔ اور کئی ایک کے پاس تو کھلے دیہات میں مکان بھی ہوتے ہیں اور دیہات کے یہ مکان اکثر ان کے مسکن اور خلعتی کے مامن بن جاتے ہیں۔ یہ چکر بھی کتنا خوبصورت ہے کہ انسان پہلے دیہات سے شہروں میں آتا ہے تاکہ زیادہ روپیہ کمائے اور زیادہ روپیہ کم کر پھر دیہات میں واپس آ جاتا ہے۔

کسی شہر میں گھومئے، پھر پیئے۔ آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑے بازار میں تو آرائش حسن کی دوکانیں ہیں، پھول والوں کے سٹال ہیں اور بڑی بڑی جہاز ران کمپنیوں کے دفتر ہیں۔ اس بازار کے عقب میں ایک اور بازار ہوتا ہے جس میں بسا طی کے سامان کی دکانیں، مہتری فروش، ہیر کٹنگ سیلون، لائڈریاں، سستے ہوٹل اور اخبار فروشوں کے سٹال ہوتے ہیں۔ آپ ایک گھنٹے تک گھومئے۔ اگر یہ شہر بڑا ہے تو بھی ہر جگہ یہی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ صرف بازار مختلف ہوں گے۔ ہر جگہ وہی دواؤں اور بسا طی کی دکانیں، وہی بار برشاپ، وہی لائڈریاں، وہی کے سامان کی دکانیں، سستے ہوٹل اور وہی اخبار فروشوں کے سٹال۔ آپ کے دل میں یہ سوال چٹکیاں لے گا کہ یہ لوگ روزی کیسے کھاتے ہیں؟ اس کا جواب بڑا اچھا ہے۔ لائڈری والا،

سمجھا جاتا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد زندگی بھی مسترتوں سے بھرپور ہوگی۔ یہ نانا کہ اس طبقے کو مالی پریشانیوں کم ہوں گی، ان پر قرضوں کا بار بھی کم ہوگا لیکن اس طبقے کو کہیں زیادہ جذباتی و عظیمیگیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اس طبقے میں طلاق زیادہ ہوگی۔ زیادہ بے وفا خاندانیں گے جو راتوں کو گھر نہیں آئیں گے، اسی طبقے میں بہت سے جوڑے ایسے ملیں گے جو راتوں کو گھومتے پھر رہے ہوں گے تاکہ کوئی نہ کوئی عیاشی، کسی نہ کسی لہو و لعب میں وقت گزاریں اور اس عیاشی کی تلاش کو ”دل ہلاوا“ کہا جائیگا۔ گویا انہیں گھروں کی دیواروں اور کمروں سے، فرش کی کیسانیت سے بیزاری ہو چکی ہے اور وہ اس بیزاری اور اکتاہٹ کو دور کرتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ یہ جوڑے قسم قسم کے بڑوں اور کمبوں میں جائیں گے اور نگلی عورتوں کو دیکھیں گے۔ اس ساری ضروریات کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس طبقے میں اعصاب کی کمزوری کی شکایتیں زیادہ پیدا ہوں گی، زیادہ سے زیادہ اسپرین کھائی جائے گی۔ ایسی بیماریاں ملیں گی جن کا علاج بڑا مشکل ہوگا۔ اسی طبقے میں زیادہ لوگ تو لُج اور کانی آنت کے دم اور ضعفِ معدہ میں مبتلا ہوں گے۔ انہی لوگوں میں دماغ کمزور ہوگا، جگر خراب ہوں گے، ہاتھوں میں ناسور پیدا ہوں گے، معدوں کو کبھی آرام نہیں ملے گا، گردوں پر ناحق کا بوجھ رہے گا، مثانے سوزش سے مآؤت ہو جائیں گے، تلی بڑھ جائے گی، مادل پھیل جائیں گے اور اعصاب مارے تھکن اور بوجھ کے تباہ ہو جائیں گے۔ اسی طبقے میں سینے سپاٹ ہوں گے۔ خون کے دباؤ کا ہر کوئی مریض ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ ذیابیطس کی شکایتیں سنی جائیں گی۔ عرق النساء، گٹھیا، بے خرابی کے عارضے زیادہ ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اینڈے سائٹس، ضعفِ گردہ کے مریض ہوں گے، بلواسیر، مزمن پیمش، پرائے قیض، ناسور اور وُنبل کے مرض عام ہوں گے۔ بھوک کسی کو نہیں لگے گی زندگی

کی دل کشی کا لازمی خصوصیات ہوتی ہیں۔ آج رسل و رسائل کی آسانی اور وسعت کی بدولت مشرق اور مغرب ایک ہوتے جا رہے ہیں اور تہذیب دونوں کو ایک دوسرے کے قریب تر لا رہی ہے مشرقی ملکوں اور خاص طور پر چین کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہے کہ مشرق اور مغرب کی الگ الگ ثقافت کیسے ایک دوسرے سے ملے گی۔ زندگی کے بارے میں چین کا قدیم فلسفہ آج کل کی موجودہ مشینی تہذیب سے کیسے لگا کھائے گا اور ان دونوں کو ملا کر زندگی گزارنے کا ایک نیا ڈھنگ کیسے پیدا کیا جائے گا۔ شاید مغرب کے لئے بھی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ مغربی زندگی میں مشرقی فلسفے کو کیسے ملایا جائے مگر ابھی یہ مسئلہ وہاں کے لوگوں کے پیش نظر نہیں ہے۔

مشینی تہذیب بڑی تیزی سے ہمیں فراغت کے دور کی طرف لا رہی ہے یہ وہ دور ہوگا جس میں انسان کو کام کرنا پڑے گا اور اسے تفریح کا وقت زیادہ ملے گا۔ جب انسان یہ دیکھے گا کہ اس کے پاس فرصت کافی ہے تو اسے لامحالہ یہ سوچنا پڑے گا کہ فراغت کے ان لمحوں سے کیسے لطف اٹھائے۔ فراغت کا وقت زیادہ اس لئے ہوگا کہ صنعتی پیداوار کے طریقوں میں روز بروز اصلاح ہوتی جا رہی ہے اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مال تیار کرنے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ اس صورت میں کام کا وقت کم اور فرصت کا وقت زیادہ ہوتا جائے گا۔ مگر ایسا کب ہوگا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اگلے تیس برس میں ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے یا ابھی ایک صدی اور لگے گی؟ اور آج سے تیس برس بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا پڑے دل گرہے گا کام ہے۔ پھر بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ اب ترقی کے لئے جو سرتوڑ کوشش کی جا رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اس ترقی کی

باربر اور ہڈیوں کے بیروں، خانساؤں کے کپڑے دھوتا ہے، برہنہ کے سرے باربر اور لاندری والوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور باربر ان سب کے بال تراشتا ہے —
 پس تہذیب یہی ہے اور یہی اس کا محدود چکر ہے۔ یہ لاندری والے اور باربر اور
 بیرے، زندگی بھر اسی مختصر سے بازار میں کام کرتے ہیں۔ کہیں ادھر ادھر نہیں جاتے۔
 البتہ یہ تشکر ہے کہ فلموں کی بدولت وہ پرندوں اور درختوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ترکی
 اور مصر اور ہمالیہ پہاڑ کے نظارے طوفانوں کے مناظر، جہازوں کی غرقابی کسی کی تاجپوشی،
 چیونٹیوں کے گھر و ندے، جھینگ اور ٹڈے، چھپکلیوں اور بچھوؤں کی رٹائی، پاڑیاں
 اور سمندر کی طوفانی لہریں، ریگستان اور بادل بھی دیکھ لیتے ہیں، مدح ہے کہ وہ جانکی
 ٹھنڈی روشنی سے بھی فلم کے پردے پر ہی لطف اندوز ہوتے ہیں!!

سبحان اللہ۔ تہذیب بھی کیا چیز ہے کہ کچھ اس کی تھاہ نہیں اور یہ کیا
 جادو ہے کہ انسان، زندگی بھر محنت محنت کرتے رہتے ہیں، کام کے غلام بن جاتے
 ہیں، اندیشوں میں سرکھپاتے ہیں، صرف اس لئے کہ روزی کما سکیں — اور اس
 سرگرمی میں انسان زندگی کے کھیلوں کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔

۲۔ فراغت کا چلینی نظریہ

مشہور بات ہے کہ امریکہ کے لوگ بڑے دھانسو قسم کے ہوتے ہیں اور چینی
 بڑے بیکار لوگ ہوتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ متضاد شخصیتیں ایک دوسرے کو پسند کرتی
 ہیں۔ اسی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے دھانسو لوگ، بیکار اور کاہل چینیوں کے
 مددگار ہیں اور سست اور چینی، امریکیوں کی دھکم پیل کو برا پسند کرتے ہیں۔ قومی کردار

میں جس قسم کی زندگی رائج ہوگی وہ جدید فرانس کی زندگی سے بہت مشابہ ہوگی کیونکہ چینی اور فرانسیسی ذہنیاتوں میں بہت چیزیں ملتی جلتی ہیں۔

آج کل مشینی تہذیب امریکہ میں سب سے زیادہ عروج پر ہے۔ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اب ساری دنیا میں امریکی قسم کی مشینی تہذیب اور امریکی طرز زندگی کا دور دورہ ہوگا۔ مگر مجھے اس انداز سے اختلاف ہے کیونکہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ امریکی "مزاج" کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ مزاج ایسا کہا جاسکتا ہے جو بڑی سرعت سے بدل رہا ہے۔

میرے نزدیک ثقافت یا کلچر، فراغت کی پیداوار ہے لہذا ثقافت کا فن لازمی طور پر بیکاری کا فن قرار پاتا ہے۔ چینی نقطہ نظر یہ ہے کہ جو شخص دانشمندانہ طور پر بیکار اور فارغ آدمی ہو وہ سب سے مہذب آدمی ہے۔ اصل یہ ہے کہ مصروف رہنے اور دانائی میں کبھی طور پر تضاد ہے۔ دانا لوگ مصروف نہیں رہتے۔ ادا جو لوگ سمجھتے مصروف رہیں، دانائی ان کے پاس نہیں ٹھپکتی! اس صورت میں دانا لوگ وہی ہیں جو بڑے حسن و خوبی سے بیکار رہیں۔

میں اس موقع پر یہ نہیں بتاؤں گا کہ بیکار رہنے اور کچھ نہ کرنے کی کیا قسمیں ہو سکتی ہیں اور اس بیکاری کی تکنیک کیا ہے۔ میں بیکاری کے فلسفے پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ فلسفہ چین میں بیکار رہنے کچھ نہ کرنے اور بالکل فراغت کی زندگی گزارنے کی تحریک کرتا ہے۔ اسی سے وہ کاہلی وہ خوشباشی اور وہ بے علم بلکہ شاعرانہ طبیعت ظہور میں آتی ہے جو چینی عالموں کا طرہ امتیاز ہے۔ یہ خصوصیات عام چینی قوم میں بھی نظر آتی ہیں۔

اب دیکھیں گے کہ یہ مخصوص چینی مزاج کیسے پیدا ہوا؟ آخر چینی لوگ

کو مششوں سے تنگ آجائے گا، اور پھر دم لے کر یہ جائزہ لے گا کہ اُس نے مادی دنیا پر کیا کیا فتح حاصل کر لی ہے۔ اور پھر وہ کچھ فرصت کے مزے لینا چاہے گا۔ کیونکہ یہ میں مان نہیں سکتا کہ جب انسان کے مادی حالات اب بہت بہتر ہو جائیں گے۔ بیماریاں کم ہو جائیں گی، غربت اور محتاجی کا نام نہیں ہوگا۔ اور زندگی سے انسان کو زیادہ امیدیں ہوں گی تو اس وقت بھی انسان اتنا ہی کام کرنا چاہے گا، جتنا وہ اب کرنے پر مجبور ہے۔ میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اُس نئے

دور اور نئے ماحول میں انسان مزا بھی کابل اور آرام طلب ہو جائے گا!

خیر اس امر سے قطع نظر کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان معاملوں میں داخلی پہلو بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا خارجی ماحول۔ اس لئے ذرا فلسفے کا بھی دھیان کیجئے جو انسان کا نظریہ ہی نہیں بدلتا بلکہ اس کا کردار بھی بدل دیتا ہے۔ گویا مشینی ترقی کے انتہائی دور میں مشینی تہذیب کے بارے میں انسان کا ردِ عمل جو کچھ ہوگا، اس کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ انسان کیسا ہوگا۔ حیاتیات کے مطالعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی تحریک یا پہچان کے سلسلے میں حواس کیا کریں گے، ان کا ردِ عمل، سست ہوگا یا شدید اور تیز ہوگا؟ اور یہ کہ مختلف جانور ایک ہی ماحول میں، ایک ہی چیز کے بارے میں کیا ردِ عمل ظاہر کرتے ہیں؟ بعض حیوان دو سروں کی نسبت سست ردِ عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اس مشینی تہذیب کے ملکوں میں بھی (جن میں امریکہ، انگلستان، فرانس، جرمنی، اٹلی اور روس شامل ہیں) ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشینی دور کے بارے میں لوگوں کا ردِ عمل مختلف ہے۔ یہ اختلاف ان ملکوں کے بسنے والوں کی مختلف طبائع کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ یہ امکان باقی رہتا ہے کہ ایک ہی قسم کے ماحول میں ہر انسان کا ردِ عمل الگ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ مشینی ترقی سے چین

ادب کی رومانی تحریک نے ہر صدی میں زندہ رکھا، اور آخریہ دور آیا کہ زندگی کے ایک فلسفے نے اسے بالکل جانزادہ معقول قرار دیا۔ زندگی کا یہ فلسفہ، تاؤد قانونِ فطرت یا صراطِ مستقیم کا فلسفہ تھا۔ زندگی کے اس نظریے کو چینی ذہن نے عام طور پر قبول کر رکھا ہے۔ اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ چینی مزاج میں، تاؤ کا خون شامل ہے۔ مگر پہلے ایک بات کی وضاحت ہو جائے فراغت اور کاہلی کی زندگی، ایک رومانی مسلک ہے، اسے ہم نے زندگی سے گمراہ لگاؤ کی پیداوار قرار دیا ہے۔ مگر یہ زندگی یقیناً امیر طبقے کے لئے نہیں تھی۔ زندگی کا یہ مسلک، غریب، ناکام اور خاکسار قسم کے علم دوست لوگوں کے لئے تھا جنہوں نے یا تو خود کاہلی کی زندگی اختیار کی یا کاہلی اور بیگاری انہیں مجبوراً اختیار کرنی پڑی۔ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو اس زندگی میں بڑا چین آرام رہا ہوگا۔ اور انہیں روحانی خوشی بھی حاصل ہوگی، شہرت کے نقصانات اور گناہی کے فائدوں پر چینی ادب کی بحثیں ان لوگوں کے لئے بڑی دل خوش کن تھیں۔ کیونکہ یہ لوگ اعلیٰ عہدوں کے امتحانات میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ یہ لوگ اپنے گھروالوں کے لئے زیادہ روپیہ اور زیادہ عیش آرام کا سامان مہیا نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے اس قسم کے مقولے ان کی پناہ گاہ ہوتے تھے کہ ”دیر میں ہا کھانا گوشت کھانے کے برابر ہوتا ہے۔“ اس طرح یہ کھڑے لوگ اپنے گھروالوں کی فطروں میں کم معتوب ہونے کا راستہ نکالتے تھے۔ آج کل چین کے اشتراکی ادیب، پرانے شاعروں اور ادیبوں پر فقرے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاعر متونگ پورا اور یوآن منگ وغیرہ اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ جسے کچھ کام نہیں تھا۔ یہ طبقہ چین کے جدید محنت کش ادیبوں کے نزدیک قابلِ نفرت ہے۔ یہ اندازہ بڑی سخت نا انصافی پر مبنی ہے۔ سنو نے ”آبِ جو کی لہروں سے اٹھیلیاں کرتی ہوئی بادِ صبا“ کے گیت گائے تھے اور

کامیابی اور کارکردگی کو مشکوک کیوں گردانتے ہیں؟ اور زندگی کا مزہ لینے کی یہ صلاحیت زندگی سے یہ پیارا ان میں کن باتوں کی بدولت پیدا ہوا؟

سب سے پہلے تو یہ سنئے کہ فراغت کے بارے میں چینی نظریہ کیا ہے۔

یہ اٹھارھویں صدی کے ایک نیم گناہ سے مصنف مشو پاپا سیانگ کا نظریہ ہے۔ وہ کہتا ہے: وقت اس لئے مفید ہے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا۔ اور فراغت وقت کا وہ لمحہ ہے جو کسی کمرے کے خالی فرش کی طرح ہے۔

یوں سمجھئے کہ اگر تنخواہ کم ہو تو آپ چھوٹا سا کمرہ کرایے پر لے لیں گے جس کا چپّہ چپّہ پورے طور پر استعمال میں آئے گا۔ لہذا اس کمرے میں بے آرامی کا سامنا ہو گا کیونکہ آپ تنگی سے گزر کریں گے۔ اس میں چلنے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی مگر جو تنی تنخواہ بڑھی، آپ اس سے زیادہ بڑا کمرہ کرایے پر لیں گے۔ اس کمرے میں وسعت ہوگی، گویا فرش کا کچھ حصہ خالی بھی ہو گا اور باقی جگہ کو بٹنگ، میز، کرسیاں وغیرہ گھیرے ہوں گی۔ بس یہ خالی جگہ وہ چیز ہے جو کمرے کو رہنے کے قابل بناتی ہے۔ اسی طرح فراغت کے لمحے ہی زندگی کو زندہ رہنے کے قابل بناتے ہیں۔

۳۔ بیکاری — ایک مسلک

چینیوں کو فرصت اور فراغت سے جو محبت ہے، اس کی وجہ کم نہیں۔ فرصت اور فراغت سے یہ گرا لگاؤ، اصل میں چینی طبیعت کا خاصہ ہے پھر اسے ایک ادبی مسلک بھی بنا دیا گیا اور انجام یہ ہوا کہ فراغت کے جواز میں پورا فلسفہ تیار کیا گیا۔ فراغت سے یہ لگاؤ، زندگی کے ساتھ گہرے لگاؤ سے پیدا ہوا۔ اسے

پیشہ ور ادارہ گردوں کی شان سے بہت ملتی جلتی ہے جو اپنی خودداری کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اپنی خودی کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے۔ اس لئے کام کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن ان میں خدا نے اتنی عقل ضرور دی ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی کامیابی کو ہی سمجھیں، چینی داناؤں کی یہ عالی دماغی آزادی رائے کی بدولت ملتی۔ وہ اپنے گرد پھیلے ہوئے زندگی کے وسیع ڈرامے اور اپنے ماحول سے متاثر نہیں ہوتے تھے اور سچ پوچھتے تو اس بے تعلقی ہی سے عالی دماغی وجود میں آتی ہے۔ یہ لوگ انسان کی ادنیٰ منگوں اور حرص اس کی حماقتوں اور شہرت اور دولت کی ہوس کو ہیج سمجھتے تھے۔ اسی لئے یہ عالی دماغ تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ یہی عالی دماغ عالم جو اپنی ذات اور اپنے کردار کو دنیاوی کامیابی سے زیادہ قیمتی چیز سمجھتے تھے۔ اور جو شہرت اور دولت پر روحانی پاکیزگی کو ترجیح دیتے تھے، رفتہ رفتہ چینی ادب کا ادرش بن گئے چینی ادب کا یہ مثالی انسان سادہ زندگی کا پیکر تھا۔ اُس کے دل میں ہمیشہ دنیاوی ترقی کے لئے تخفیر کا جذبہ ہوتا تھا۔

اس طبقے کے عظیم ادیب یوآن منگ، سوتنگ پو، پوچولی، یوآن چنگ لان، یوآن ست سائی عام طور پر زندگی کے ایک مختصر دور میں سرکاری عہدہ دار رہے تھے اور اس حیثیت سے وہ بے حد کامیاب افسر بھی تھے۔ پھر اس سرکاری زندگی سے اُن کا جی بھر گیا، وہ اپنی منصبی خوشامد اور سلطنتی افسروں کی خاطر تواضع ان کی مہمان نوازی سے سوتنگ آگئے۔ چنانچہ انہوں نے نہایت عقلمندی سے کام لیتے ہوئے اپنے اپنے عہدوں سے استعفاء دیدیا اور گوشہ نشین ہو گئے۔

یوآن چنگ لانگ نے تو اپنے اعلیٰ افسروں کے نام سات دفعہ بی عرضی لکھی کہ میں اپنے منصبی ادب و ادب سے تنگ آچکا ہوں (اُس وقت وہ شہر سوچاؤ کا

یہ آن بنگ نے لکھا تھا کہ "شبنم کی مٹی میرے دامنوں کو ترک کر رہی ہے! — ہمارے
اشتراکی دوست غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ بادِ شمال چاندِ شبنم اور پرندے گویا سڑیہ اور طبقے
کی ملکیت ہیں! حالانکہ قدیم زمانے کی یہ عظیم شخصیتیں مزدوروں اور سرمایہ داروں کے
جھگڑوں سے بالاتر تھیں کیونکہ یہ لوگ خود غریب کسانوں کی سی زندگی بسر کرتے
تھے۔ اور اسی زندگی میں انہوں نے فطرت سے ہم آہنگی اور دلی سکون پایا۔

ان معنی میں بے کاری اور کاہلی کی زندگی کے اس رومانی مسلک کو
بنیادی طور پر ایک جمہوری چیز سمجھا جاسکتا ہے۔ فرصت سے لطف اٹھانے پر
عیاشیوں سے مزے لینے کے مقابلے میں بہت کم خرچ آتا ہے ضرورت صرف
اس بات کی ہوتی ہے کہ مزاج فنکارانہ ہو۔ ایسا مزاج جسے کسی فارغ سہ پر کی تلاش
ہوتا کہ وہ یہ سہ پہر بالکل بے مصرت طریقے پر بسر کر سکے۔ اسل میں کاہلی اور آرام طلبی
کی زندگی پر کچھ خرچ نہیں آتا۔ یہ بات امریکی ناول نویس ہکتوریو نے اپنے ناول
والڈن میں بڑی خوبی سے ظاہر کی ہے۔

چین کے رومانی ادیب اور شاعر عام طور پر ایسے حضرات تھے جن میں
احساس کی لطافت حد درجہ کی ہوتی۔ فطرتاً یہ لوگ آزاد منش اور آزادہ رُود
تھے۔ ان کے پاس دنیاوی مال و دولت کچھ نہیں تھا مگر جذبات اور احساس
کی دولت سے یہ لوگ مالا مال تھے۔ زندگی سے انہیں گمراہ لگاؤ تھا اور زندگی کے
ساتھ اس پیار کا مظاہرہ دہیوں کرتے تھے کہ سرکاری عہدہ دار کی زندگی
سے انہیں شدید نفرت تھی۔ اور وہ اپنی روح کو جسم کا غلام بھی نہیں بناتے تھے۔
اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آرام طلبی اور بیکاری کی زندگی، امر کے حصے میں آنے کے بجائے
ضرورتاً ان لوگوں کا حصہ تھی جو عالی دماغ ہوں، اور بس — یہ عالی دماغی، مغرب کے

دنیا کے کاموں پر توجہ کون دے۔ خود میرے اندر ہی میرا گھر بار اور
میری دولت موجود ہے۔

موسموں کے تلوں سے کون متاثر ہو میرے اندر آسمانی جلوس کی تصویر
رفصاں رہتی ہیں۔

تناور و خست گل مٹرکڑی میں مل جائیں گے چٹانیں بھی ٹوٹ کر یزدوز
ہو جائیں گی۔ مگر میں جو کچھ ہوں وہی رہوں گا۔

کیا یہ میرے ”ایوانِ تساہل“ کے لئے موزوں کتبہ نہیں۔ کیا اس کمرے
کو ”ایوانِ تساہل“ کہنا مناسب نہیں ہوگا؟ —

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصروفِ زندگی اور کابلی کا یہ مسلک ’نحانی سکون
کے ساتھ وابستہ تھا۔ اس کی بدولت ہر قسم کی ذمہ داری سے آزادی اور بے فکری
ملتی تھی اور فطرت کے مظاہر سے جی بھر کر لطف اٹھانا اسی مسلک والے لوگوں کا حصہ
تھا۔ اسی رعایت سے چینی شاعروں اور ادیبوں نے اپنے آپ کو عجیب و غریب
ناموں سے یاد کیا ہے۔ گو فرما اپنے آپ کو ”دریاؤں اور جھیلوں کا مہمان“ کہتا ہے۔
سُونَنگ پُونے اپنے آپ کو ”مشرقی ڈھلوان کا زاویشنین“ کہا ہے۔ کوئی اپنے آپ
کو ”دھند میں لپٹی ہوئی جھیل کا خوش باش فرد“ کہتا ہے تو کسی نے اپنے لئے ”دھند
میں لپٹے ہوئے مینار کے بامی“ کا خطاب تجویز کر رکھا ہے۔

چونکہ بے مصروف اور بیکار زندگی کا مزہ لینے پر کچھ خرچ نہیں آتا اس لئے
اس کا لطف اٹھانے سے امیر طبقہ محروم ہے۔ اس طبقے میں یہ صلاحیت ہی باقی
نہیں رہی۔ یہ صرف اُن لوگوں کا حصہ ہے جو دولت کو بالکل بیچ سمجھتے ہوں بیکاری
کی زندگی کا لطف اٹھانا صرف اس شخص کے بس کی بات ہے جس کا دلی غنی ہو،

حاکم تھا) اور مجھے اب خدمت سے معاف رکھا جائے تاکہ میں ایک آزاد اور بے غم شہری کی حیثیت سے زندگی کے چاروں آرام سے بسر کر سکوں۔

بے مصروف اور بے کار زندگی کی شان میں ایک چینی شاعر پو کیو چی آن یوں رطب اللسان عجیبہ خیالات ایک کتبہ کی شکل میں لکھے گئے تاکہ وہ انہیں اپنے دیوان خانے پر نصب کر سکے۔ اس دیوان خانے کو شاعر ”ایوان تسابل“ کہا کرتا تھا :-

”تاؤ فلسفے کی کلاسیکی کتابیں پڑھنے کی بہت کون کرے، کیونکہ تاؤ کا تائون فطرت کتابوں میں کہاں۔ مذہبی کتابیں بھی کون پڑھے۔ وہ بھی تائون فطرت کے بارے میں فضول باتوں سے بھری پڑی ہیں، کام کی بات ایک میں نہیں۔“

اصل یہ ہے کہ تاؤ کے تائون فطرت کی روح رواں خلا میں صاف اور ٹھنڈے خلا اور یہ خلا پن دن بھر کچھ نہ کرنے کے بغیر کہاں ملے گا۔

شعر بھی کون پڑھے۔ جہاں شعر پڑھتے پڑھتے رک جاؤں گا ساری مشرتبت فنا ہو جائے گی۔

رباب بھی کون بچائے۔ رباب کا نغمہ انہی تاروں میں فنا ہو جاتا ہے جن سے وہ پیدا ہوتا ہے۔

شراب بھی کون پیئے۔ بوتلی کے رسبا، نشے اور سرد کے باوجود بھی ان پہاڑوں اور دریاؤں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں کی زد سے باہر ہیں۔

پہاڑوں اور چشموں کی طرف کون دیکھے۔ خود میرے دل میں، منظر قدرت کی نہایت شاندار تصویر موجود ہے۔

ہواؤں اور چاندنی کا سامنا کون کرے۔ خود میرے وجود میں (ایسی ہی) ارجیزوں کی ایک دنیا بستی ہے۔

آپ رفتہ رفتہ اس مرحلے پر آجائیں گے کہ آپ باقی بہاروں کے باقی ماندہ دن شپانی اور افسوس کے ساتھ شمار کرنے لگیں گے۔ آپ کو تا مسمت ہو گا کہ آپ نے اس بہار میں، زیادہ سیر کیوں نہ کی۔ آپ کو اسی طرح کچھ کھونے کا احساس، کسی چیز کی کمی کا خیال ہو گا جس طرح اُس دکاندار کو ہوتا ہے جس کی دکان میں کم بکری ہوئی ہو۔

۴۔ دنیا ہی اک بہشت ہے.....

زندگی کو عزیز سمجھنے کے ساتھ ایک غلش موجود ہے۔ غلش بڑی شاعرانہ ہے۔ اس کی تہ میں حقیقت ہے کہ آخر کو انسانی زندگی خالی ہے! عجیب بات یہ ہے کہ فانی زندگی کے اس غمناک احساس نے چینی دانشوروں میں زندگی سے لطف اٹھانے کی خواہش کو زیادہ شدید اور گہرا کر دیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر زندگی یہی ہے جو ہمیں ملی ہے۔ تو جب تک دم میں دم ہے ہمیں اس زندگی سے جی بھر کر لطف اٹھانا چاہئے۔ اس کے برعکس اگر انسان کے دل میں زندہ جاوید ہو جانے کی مہم سہ امید بھی رہے، تو اس ارضی زندگی کے مزے لینے پر اس کی توجہ نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ سر آرتھر کیٹھ نے اس مخصوص چینی احساس کو بڑے خوبصورت لفظوں میں ظاہر کیا ہے وہ کہتے ہیں: ”اگر انسان کا عقیدہ یہ ہے (اور میرا تو یہی عقیدہ ہے) کہ ہماری یہ دنیا، یہ زمین ہی جنت ہے تو انسان اس کو جنت بنانے کی واقعی بھرپور کوشش بھی کریں گے؟ سو تنگ پونے کہا ہے: ”زندگی بہار کے خواب کی طرح گزر جاتی ہے، اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا!“ اسی لئے سو تنگ پونے زندگی کے ساتھ اتنی گہری وابستگی رکھتا ہے۔ فانی زندگی کے بارے میں یہی احساس ہمیں با

جو سادہ زندگی کا دلدادہ ہو اور جو روپیہ کمانے کے دھندوں سے دُور بھاگتا ہو۔ جو شخص زندگی سے لطف اٹھانا چاہتا ہے اس کے لئے زندگی کے فزوں کا شمار نہیں۔ جو لوگ اس فانی زندگی کے مزے نہیں لے سکتے، ان کے دل میں زندگی کی سچی قدر نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ اپنی زندگی کو روزمرہ کی یکساں اور سیراکن زندگی بنادیتے ہیں۔ چینی شاعر اور فلسفی لاؤ تزے پر یہ الزام غلط ہے کہ وہ زندگی کا دشمن تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس نے دنیاوی زندگی کی فضول مصروفیتوں کو نیاگ دینے کی تعلیم اس لئے دی تھی کہ اس کے دل میں زندگی کے لئے بڑا پیارا بڑی قدر موجود تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زندگی اپنے اپنے مقاصد سے بے گھر ہو جائے اور وقت گزاری کا حید بن جائے۔

یہ قاعدے کی بات ہے کہ جہاں محبت ہوگی وہاں رشک و حسد ضرور ہوں گے۔ جو شخص زندگی کو بڑی پیاری متاع سمجھتا ہو وہ اپنے فرصت کے چند بے بدل لمحوں کی بڑی حفاظت کرے گا۔ اسے اپنی آزاد روی اور بے فکری کے مخصوص طعنے اور اپنی عزت نفس کی پاسداری بھی کرنی ہوگی۔ اس کے یہاں کام کے لمحے جتنے ضروری اور عزیز ہوں گے، مچھلی کا شکار کھیلنے کے لمحے بھی اتنے ہی گراں باہ ہوں گے۔ چاہئیں۔ فراغت اور تفریح کے ان لمحوں کا پاس کرنا رفتہ رفتہ ایک عقیدہ بن جائیگا۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال انگریز قوم کی ہے جس نے اپنے کھیل کے وقت کو ایک مذہبی فریضے کی طرح مقدس بنا لیا ہے۔ چنانچہ ان کے یہاں اگر کلب میں کوئی شخص آپ سے کاروبار کا تذکرہ شروع کرے تو آپ اس کی گفتگو کو برداشت نہیں کریں گے۔ جس طرح ایک سائنس دان کو اگر اس کی تجربہ گاہ میں جا کر باتوں میں لگایا جائے تو وہ حیرتا ہے۔ اسی طرح آپ کلب میں غیر تفریحی باتوں سے چڑھ جائیگا۔

شور مچاتے ہوئے آتشا رہیں۔ ہم لپ جڑ ایک قطا میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ہی جام سے باری باری پی رہے ہیں جو بھتے پانی کی قوس پر ناچتا ہزار ایک کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کوئی ساز موجود نہیں۔ نہ تار کا ساز، نہ دم کا ساز جس کی موسیقی ہم سنیں۔ پھر بھی ہم پی رہے ہیں اور گار رہے ہیں۔ دل کی باتیں ایک دوسرے سے کہنے اور باہمی گفتگو کا مزہ لینے کے لئے سب تیار ہیں۔ آسمان صاف ہے۔ فضا میں تازگی ہے اور ہوا کے جھونکے ہلکے ہیں۔ اوپر پھیلے ہوئے آسمان اور نیچے زمین پر ہزاروں مظاہر فطرت کو دیکھنے، ان کا لطف اٹھانے کا یہی وقت ہے۔ سارے منظر پر نظریں دوڑانا کتنا فرحت بخش ہے۔ اپنے احساس کو بندشوں سے آزاد کر کے ان کی عنان ہاتھ سے چھوڑ دینا کتنا کیف آگیا ہے۔ گویا چشم و گوش دونوں کے لئے آسودگی، دونوں کے انبساط کا پورا پورا سامان موجود ہے۔

لوگ اکثر زندگی کے بارے میں بات کرنے کے لئے مل بیٹھتے ہیں۔ لوگوں کا قاعدہ ہے کہ وہ دل کی باتیں کرے کی مانوس چار دیواری کے اندر بیٹھ کر ہی کر سکتے ہیں بعض لوگوں پر اس بات حیت میں جذبہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ حقائق سے بہت اونچا اٹھنے لگتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے اپنے میلان کے مطابق دل بھلا دے اور تفریح تلاش کرتے ہیں بعض لوگوں کو شور شرابے اور ہڑ بازی میں مزہ آتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تفریح زیادہ متین اور سنجیدہ قسم کی ہوتی ہے اور جب ہم اپنی مسرت کے یہ ذریعے ڈھونڈ لیتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنی مسرت میں یہ بھی بھلا دیتے ہیں کہ جو ان کی گذر کر بڑھا پا قریب آتا جا رہا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان خوشیوں اور تفریحوں

بار چینی ادب میں ملتا ہے۔ فنا ہونے اور مٹ جانے کا یہ احساس چینی شاعر اور دانشور کو ہمیشہ طرب اور انبساط کے لمحوں میں بار بار ہوتا ہے اور اس احساس کی غلش چینی شاعر کی زبان سے یہ کہلاتی ہے کہ:

چاند پورا نہ رہے گا، ایسے!

بھڑک کھلتا نہ رہے گا، ایسے!

یہ احساس اس وقت اور بھی شدید ہو گا جب وہ کھلتے پھولوں کے ساتھ پورے چاند کو دیکھے گا۔ مشہور شاعر لی پو کی خوبصورت نظم، ”شفقا لوؤں کے غنچوں کے ریشا بہار کی ایک دلت“ دیکھئے جو اس نے ایک شاندار جشن کی یاد میں لکھی تھی۔ اس میں یہی خیال ملتا ہے جو چینی ادب میں ضرب اشل بن گیا ہے:

”میر رواں خواب کی مانند ہے۔ آخر ہمیں اس زندگی سے لطف اٹھانے

کا کتنی بار موقع ملے گا؟“ زندگی کے فنا ہونے اور مٹ جانے کا یہ احساس، وانگ سی چی نے اپنے زندہ جاوید مضمون ”ایوان گل“ میں بڑی خوبی سے ظاہر کیا ہے۔ مضمون اس نے اپنے خوش باش اور عالی مرتبت دوستوں کی ملاقات پر لکھا تھا۔ وہ کہتا ہے:-

”جنگ ہو کے جلوس کے نویں سال (۱۹۴۵ء عیسوی) بہار کے دوبارہ

کے آغاز میں ہم لوگ جشن آبی کے سلسلے میں ایران گل میں جمع ہوئے تاکہ آبی جشن منا کر خفیث روحوں کو بھگاسکیں۔

جشن میں ہم سب لوگ موجود ہیں بوڑھے بھی اور جوان بھی۔ سامنے

بلند پہاڑوں کی شاندار چوٹیاں سر اٹھائے کھڑی ہیں، تناور درختوں کی تھہر چھاؤں ہے، بانسوں کے اونچے پٹیر ہر طرف کھڑے ہیں۔ یہاں صاف شفاف چشمے ہیں

اور حالات جس طرح مستر اور رنج کے جذبات پیدا کرتے ہیں اُس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

خدا جانے مستقبل کے قاری اس تحریر کو پڑھ کر کیا خیال کریں گے، کیا محسوس کریں گے؟

میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کو اپنے فانی ہونے کا خیال رہے اور اُسے یہ حسا رہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی زندگی کا شعلہ، شمع کے شعلے کی طرح بجھ کر رہ جائے گا تو یہ بڑی زبردست چیز ہے کیونکہ یہ احساس ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے ہمیں کچھ کچھ غمگین کر دیتا ہے۔ ادہم میں سے اکثر لوگوں پر شاعرانہ جذبات طاری کر دیتا ہے۔ مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی فنا کے احساس کی بدولت ہم میں معقولیت سے زندگی بسر کرنے، ہسپائی کے راستے پر چلنے اور اپنی مجبوریوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے دل کو بڑا سکون بھی ملتا ہے کیونکہ صحیح معنی میں دل کا سکون اسی صورت میں ملا کر تا ہے کہ بدترین بات کو بھی بے چون و چرا مان لیا جائے اور بھیانک سے بھیانک حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے میرا خیال ہے نفسیاتی لحاظ سے یہ کون اس لئے حاصل ہوتا ہے کہ اعصابی تناؤ دور ہو جاتا ہے اور حقیقت اس تناؤ پر خرچ ہو رہی تھی اس طرح وہ کون میں بدل جانے کے لئے آزاد ہو جاتی ہے۔

چینی شعراء اور عام لوگ جب خوشیاں مناتے ہیں تو ان کے دل میں ہمیشہ یہ تحت الشعوری احساس رہتا ہے کہ یہ خوشی دائم و قائم نہیں ہے۔ اس لئے کسی ملاپ اور بڑی فرحت افزا ملاقات کے بعد ان کا یہ عام مقولہ ہوتا ہے، ”اچھا بھائی، بہت بڑا جشن بھی ہو جس کا پنڈال سیکنڈ دل میں پھیلا ہو تو اس کا انجام اور اسکی

سے دل بھر جاتا ہے اور بدلے ہوئے حالات کے مطابق ہماری پسند نا پسند اور آندوئیں تک بدل جاتی ہیں۔ اس وقت دل میں شپانی کا شدید احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہلک جھپکتے میں ہماری گزری ہوئی مسرتوں کے سرچشمے دور کے ماضی کی دھندلی یادیں بن جاتے ہیں۔ اور ان یادوں میں تاتصف اور دگیری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بُری بات یہ ہوتی ہے کہ چاہے زندگی مختصر ہو یا طویل، اس کا انجام ہر حال میں فنا ہے۔ قدیم داناؤں نے کہا تھا کہ ”زندگی اور موت دونوں عظیم ہیں!“ — کتنا المناک خیال ہے یہ!

میں قدیم زمانے کے لوگوں کی مسرتوں اور ان کے آلام کا اکثر مطالعہ کرتا ہوں۔ میں ان کی تصانیف پڑھتا ہوں اور مجھے فوراً یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل پر بھی زندگی اور موت کا وہی اثر ہوتا تھا جو ہمارے دلوں پر ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر میرے دل پر بُری اُداسی چھا جاتی ہے اور مجھے اُن پر بُرا رحم بھی آتا ہے۔ مگر بات واضح نہیں ہو پاتی۔ یہ زندگی کا متمنا ہے جس کے بارے میں میں اتنا جانتا ہوں کہ زندگی اور موت کو ایک کننا اور ایک سمجھنا جھوٹ ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ طویل زندگی اور دنیوی موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا — افسوس یہ ہے کہ آج جس طرح ہم قدیم داناؤں کے مرنے جینے کا خیال کر رہے ہیں۔ کل کو اُمید منسلک یہی کچھ ہمارے بائے میں سوچیں گی —

اُمی خاطر میں نے یہ التزام کیا ہے کہ اس جشن میں جو جو معاصرین شریک ہیں، میں ان کا نام اور ان کے اقوال تحریر میں لا رہا ہوں — اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدل جائیں گے لیکن وقت

چینی کو اس سوال کا جواب دینا نہیں آئے گا۔ اس کی ساری روحانیت ایک مادی و
 ارضی حیات کی بنیاد پر مبنی ہے لہذا روح اور جسم کا فرق اور امتیاز اس کی سمجھ میں نہیں
 آسکتا۔ اس میں شک نہیں کہ ہر چینی زندگی کے عام آداب اور ضروریات (مثلاً اچھا کھانا،
 پہننا وغیرہ) کا بڑا قائل ہے۔ مگر یہ چیزیں بھی تو جو اس اور احساس سے تعلق رکھتی
 ہیں۔ باقی رہا جسم اور روح کے امتیاز کا معاملہ، تو جسم اور روح کا فرق صرف ذہن
 کے ذریعے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارے حواس، جسم اور روح
 دونوں کے لئے دروازوں کا کام دیتے ہیں (جیسا کہ گذشتہ باب میں عرض کیا
 جا چکا ہے)۔ موسیقی ہمارے فنون لطیفہ میں سب سے اونچا فن ہے جس کا تعلق
 روح سے ہے اور جو انسان کو روحانیت کی بلندیوں کی سیر کرا سکتی ہے۔ مگر
 اس کا سارا دار و مدار بھی سُنانے کی قوت (سامعہ) پر ہے۔ اسی طرح ایک چینی کی سمجھ
 میں نہیں آتا کہ اگر کھانے کے معاملے میں دو شخصوں کا مذاق ایک سا ہو تو یہ آوازوں
 کی ہم آہنگی (موسیقی) کی طرح ایک روحانی چیز کیوں نہیں ہے؟ آخر اس ہم مذاقی
 کا سارا دار و مدار بھی تو ایک اور حس یعنی چکھنے (ذائقہ) پر ہے۔ اس حقیقی رنگ میں
 ہم اپنی محبوبہ کے لئے اپنے دل میں گہرا پیار محسوس کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کی روح
 اور اس کے جسم میں امتیاز کی ایک حدِ فاصل قائم کرنا، ناممکن ہے۔ اگر ہمیں ایک
 عورت سے محبت ہے تو اس کے خط و خال اور ان خط و خال کی اقلیدہ شکل ہی
 سے یہ محبت نہیں ہوگی بلکہ ہمیں اس کے انداز، اس کے اطوار، اس کی حرکات و
 سکانات اس کے روپ اور چھپ، اس کے تقسیم سے بھی محبت ہوگی۔ سب کوئی
 پرچھے کہ محبوبہ کا تقسیم ایک روحانی چیز ہے یا جسمانی تو اس کا جواب کون دے سکتا
 ہے؟

انتہا آخر کہیں نہ کہیں ضروری ہوا کرتی ہے۔ . . . گویا زندگی کا یہ جشن سوتے جاگتے کا جشن خواب ہے۔ اور یہی اُس کا اصل جشن ہے کیونکہ اس کی خوابناکی ہی اس میں ایک روحانی کیفیت پیدا کرتی ہے۔

زندگی کے ساتھ، اگر بقا اور دوام کا جھگڑا نہ رکھا جائے تو جینے کا مسئلہ بالکل ایک سادہ اور آسان مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہم انسانوں کو اس زمین پر زندہ رہنے کے لئے محدود مدت دی گئی ہے۔ یہ مدت شاذ و نادر ہی سترہ اسی برس سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ زندگی کی اس محدود فرصت کو اس طرح ترتیب اور تنظیم دے لیں کہ ایک خاص ماحول میں ہم جہاں تک ممکن ہو مزے سے زندگی گزاریں۔ یہ مسئلہ اس صورت میں عین بعین، کنفیوشس کی تعلیمات کا ایک عکس بن جاتا ہے۔ اس میں وہی ٹھوس و بناوٹی رنگ اور ارضی کیفیت ہے۔ چنانچہ اس سادہ حقیقت کو ماننے کے بعد انسان بڑے استقلال اور بڑی سوچ بوجھ سے دنیاداری کے کام کاج کرنے لگتا ہے۔ اسی وصف کو امریکی دانشور اور حکیم جارج سنٹیانا نے ”حیوانی اعتقاد“ سے تعبیر کیا ہے اور اس حیوانی اعتقاد کے ہوتے ہوئے ہمیں داروں کی اس شہادت کی ضرورت نہیں رہتی کہ حیوانوں سے ہمارا رشتہ برا محکم ہے۔ اسی ”حیوانی اعتقاد“ کی بدولت ہم زندگی کے رشتے سے وابستہ رہتے ہیں۔ وہ زندگی جو جہنم اور جوارح خمسہ کی زندگی ہے اور اس وابستگی کی تہ میں بات صرف یہ ہے کہ چونکہ ہم سب حیوان ہیں لہذا ہم اسی صورت میں خوش و خرم رہ سکتے ہیں کہ ہماری عام جتنی ضرورتیں سیدھے سادے طریقے پر آسودہ اور مطمئن ہو سکیں۔ اس کا اطلاق زندگی کے ہر پہلو پر ہوتا ہے اور جینے کا مزہ لینے کا کوئی پہلو اس سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

تو پھر کیا ہم لوگ، ہم جتنی شدید طور پر مادہ پرست ہیں؟ — سچ پوچھنے تو ایک

کے دوامی نالتے کا نام نہیں لیتے۔

۵۔ قسمت کیا ہے؟

چین میں تاؤ کے تانوں فطرت نے بیکار زندگی کا جو درس دیا ہے، اس کا ایک مخصوص پہلو یہ ہے کہ بے مصرف زندگی بسر کرنے والی ذہنیت، بد نصیبی اور خوش بختی دونوں کی قائل نہیں۔ تاؤ کی بڑی تعلیم یہ ہے کہ ”کرنے“ سے زیادہ اہم ”ہونا“ ہے۔ کام سے زیادہ اہم کردار ہے اور عمل سے اہم تر سکون ہے مگر دلی سکون اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان کو تقدیر کے چھوٹے نہ کھانے پڑیں۔ اور تقدیر کا اٹا سیدھا چکر اس کی زندگی کو پریشان نہ کرے۔ تاؤ فلسفے کے عظیم مبلغ اور فلسفی لائٹ زے نے اس سلسلے میں ایک مثیلی حکایت بیان کی ہے...

”ایک بوڑھا اپنے بیٹے کے ساتھ ایک دیوان قلعے میں رہتا تھا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ ایک دن اس کا گھوڑا کھو گیا۔ اس کے مہسائے اظہارِ ہمدردی کے لئے آئے۔ اُن سے بوڑھے نے پوچھا: ”بھائیو! آپ کو کیسے معلوم ہے کہ گھوڑے کا گم ہو جانا میری بد نصیبی ہے؟ چند دن بعد اس کا گھوڑا۔ چند جنگلی گھوڑے ساتھ لے کر گھرواپس آگیا۔ بوڑھے کے مہسائے اس خوش بختی پر اُسے مبارکباد دینے آئے تو بوڑھے نے پوچھا: ”آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ میری خوش بختی ہے؟“ — اب اتنے گھوڑوں کے ہوتے ہوئے اس کے لڑکے نے سواری سیکھی اور ان گھوڑوں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن گھوڑے سے گر کر لڑکے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مہسائے پھر ہمدردی کا

زندگی کی حقیقت اور زندگی کی روحانیت کا احساس، چینی انسان پرستی سے تقدیریت پاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ چینی قوم کا انداز فکر اور جینے کا ڈھب، دونوں ہی اس احساس کی پشت پناہ ہیں۔ اس لئے چینی فلسفے کی مختصر اور جامع تعریف یہ بتائی جاسکتی ہے کہ چینی فلسفہ، زندگی کے علم میں دلچسپی کا نام ہے۔ سچائی کے عرفان سے اس کا تعلق کچھ کم ہی ہے — چینی فلسفی، جینے اور زندگی کرنے کے سلسلے میں سارے مابعد الطبیعیاتی اندازوں کو غیر متعلق سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ براہ راست زندگی سے ناتا جوڑتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ سے یہی ازلی اورابدی سوال کرتے ہیں: ”ہمیں زندہ کیسے رہنا ہے؟“ — اس لئے مغرب جس چیز کو فلسفہ سمجھتا ہے، چینی قوم کے نزدیک وہ بالکل بیکار چیز ہے۔ مغرب کا فلسفہ منطق کی بھول بھلیاں میں الجھا ہوا ہے اور منطق کا سارا کام یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے طریقوں کا سراغ لگائے۔ مغرب کا فلسفہ منطق کے علاوہ اس سوال کے چکر سے بھی باہر نہیں نکلا کہ علم حاصل کرنے کے امکانات کیا ہیں۔ اس لئے ان دو چیزوں میں الجھ کر مغربی فلسفہ نہ خود زندگی کے متعلق باتیں معلوم کرنا بالکل فراموش کر چکا ہے۔ زندگی کے حقائق اور زندگی کے عرفان سے مغربی فلسفہ کا اب کوئی واسطہ نہیں رہا۔ اسی لئے مغربی زندگی کو دکھایا جائے تو اس میں سوا مہمل باتوں اور فضول ہو حق مچانے کے اور کچھ نہیں۔ اس میں عشق بازی اور کورٹ شپ کی بھرمار ہے، شادی کا مہی نام نہیں اور لطف یہ کہ بچے بھی پیدا کئے جاتے ہیں اور یا پھر بڑی بڑی فوجیں ہیں جو باج کرتی رہتی ہیں۔ اور جنگ کا منہ نہیں دیکھتیں — یہی حال فلسفے کا ہے، اور اس سلسلے میں جرمین فلسفی مرتبے بدتر ہیں، ان کی ہر ذہن سرائی کا عالم تو یہ ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ بڑے دل بھنیک عاشقوں کی طرح اختلاط تو کرتے رہتے ہیں لیکن شادی

اپنی ناکامی پر بھی اعتبار نہ آئے۔ اس کے برعکس نیم خواندہ بلکہ نیم جاہل شخص کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے لئے ظاہری کامیابی یا ظاہری ناکامی بڑی ٹھوس اور جھڑی جیڑی ہوتی ہیں جن سے گویا مغرب ہی نہیں چنانچہ بدھمت اور تائو مت میں فرق یہ ہے کہ ۱۔ بدھمت کے پیرو کا نصب العین یہ ہوتا ہے کہ اُسے کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ تائو مت کے پیرو کا نصب العین یہ ہے کہ کسی کو اس کی ضرورت نہ ہو۔ کیونکہ جس شخص کی ضرورت پبلک کو نہ ہو وہی شخص رنج و آلام سے آزاد رہ سکتا ہے اور جو شخص رنج و آلام سے آزاد ہوگا وہی خوش باش انسان ہو سکتا ہے۔ اسی لئے تائو کے فلسفے کے قابل ترین اور عظیم ترین فلسفی چونگ زے نے برابر یہ تعلیم دی کہ زیادہ متنازع بھی نہ ہو۔ زیادہ کام کے آدمی بننے کی کبھی کوشش نہ کرو۔ زیادہ اچھے کارکن بننے سے لازمی طور پر گریز کرو! اس کی بڑی وجہ ہے کہ انہی جانوروں کو دیوتاؤں کی قربانی کے لئے چڑھاتے ہیں جو خوب موٹے تازے ہو جائیں۔ زیادہ خوبصورت پرندوں کو شکاری ضرور شکار کرتے ہیں تاکہ اُن کے رنگا رنگ پرندوں کو نوچ سکیں۔ اس سلسلے میں چونگ زے نے ایک حکایت بھی لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کفن چوروں نے ایک قبر کھودی کہ کفن اتار لیں اور مرد نکال لیں۔ انہوں نے مہوڑا ایک مرمی کی کھوپڑی توڑی پھر جبرڈوں کی ہڈیاں بھی چور چور کر ڈالیں کیونکہ انہیں کسی نے بتایا تھا کہ اس قبر میں جو مردہ دفن ہے اس کے منہ میں ایک انول موتی ہے!! گوہر مارے کی بے حرمتی کا سبب مرث یہ ہوا کہ اُس نے ایک موتی منہ میں رکھ کر دفن ہونے کی حماقت کی تھی!

اس سارے فلسفے اور بحث کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بیکاری اور آزادہ

روی کے مرنے کیوں نہ لئے جائیں؟

انہار کرنے آئے تو بڑھے نے پھر کہا: ”بھائیو! آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے لڑکے کی ٹانگ کا ٹوٹ جانا، بدبختی کی بات ہے؟“۔ اگلے ہی سال ملک میں جنگ چھڑ گئی۔ چونکہ بڑھے کا لڑکا چلنے پھرنے سے معذور تھا اس لئے اسے میدان جنگ میں نہ بھیجا گیا۔“

ظاہر ہے، یہی وہ فلسفہ ہے جو آدمی میں کچھ سختیاں سننے کی قوت بھی پیدا کر دیتا ہے کیونکہ اس فلسفے کی بدولت انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ سہرتی اور ہر مشکل کے ساتھ کچھ آسانیاں اور کچھ فائدے بھی ضرور وابستہ ہوتے ہیں۔ ایسا شخص جانتا ہے۔ کہ تصویر کا ایک ہی رخ نہیں ہوتا بلکہ ہر چیز کے دو رخ ہوا کرتے ہیں۔ دل کا سکون حاصل کرنا، زندگی کی فضول جھاگ دور سے گریز کرنا اور دنیاوی کامیابی کو بیچ سمجھنا، اسی کے لئے ممکن ہے جو زندگی کے اس فلسفے کو پیش نظر رکھے، جو یہ مقولہ سامنے رکھے!

”اُسے کچھ پروا نہیں ہوتی، جو کسی چیز کی پروا نہ کرے!“

جو شخص یہ احساس رکھتا ہو کہ ”جو بھی ہوتا ہے، کوئی خوف نہ کر، ہونے دے“ اُسے دنیاوی کامیابی کی خواہش نہیں رہتی کیونکہ دنیاوی کامیابی کی خواہش اصل میں نامی کے ڈر کا دوسرا رخ ہے۔ کوئی شخص جتنی زیادہ ترقی کرتا ہے اتنا ہی اُسے اپنے تنزل کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ گویا ایک طرف شہرت اور کامیابی کے خیالی انعامات ہیں اور دوسری طرف گمنامی کے ٹھوس فائدے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دونوں میں کون سا پتہ بھاری ہے۔ تاؤ فلسفے کی رو سے تعلیم یافتہ آدمی وہ ہے جو کامیاب ہونے پر یقین نہ کرے کہ اُس نے کامیابی حاصل کر لی اور جب ناکام ہو تو اُسے

کر رکھا ہے۔ دنیا میں ہمیں یہ سوچ کر زندہ رہنا چاہئے کہ اس دنیا میں کوئی بڑی
 بپتا، کوئی بڑے مصائب موجود نہیں۔ اور اگر کام کرنا بڑا اعلیٰ فن ہے تو کام نہ کرنا
 اس سے بھی اعلیٰ فن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ خطوں کا جواب بڑی پابندی اور
 باقاعدگی سے دیتے ہوں تو اس کا نتیجہ مجموعی طور پر اتنا ہی اچھا یا بڑا ہوگا جتنا کسی
 خط کا جواب نہ دینے سے ہو سکتا ہے۔ خط لکھنے نہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
 خطوں کے باقاعدہ جواب نہ لکھنے سے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ آپ چند اچھی
 قسم کی ملاقاتوں اور تقریبوں سے محروم رہیں گے۔ مگر یہ بھی سوچئے کہ اس طرح آپ
 چند فضول ملاقاتوں اور بڑی تقریبوں سے بچ بھی تو جائیں گے! اصل میں زیادہ تر خطوط
 اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کا جواب لکھا جائے۔ اس آزمائش کی سادہ سی صورت
 یہ ہے کہ آپ ان خطوں کو تین ماہ تک اپنے میز کی دراز میں رکھا رہنے دیجئے۔ تین
 مہینے بعد انہیں نکال کر پھر پڑھئے تو معلوم ہوگا کہ ان کا جواب لکھنا محض وقت ضائع
 کرنے کے مترادف ہوتا۔ اصل میں خط لکھنا بھی ایک عیب یا کمزوری بن جایا کرتا ہے
 کیونکہ خط لکھنے کی بدولت ہی اچھے بھلے ادیب سیزمین بن جاتے ہیں اور کالمجوں کے
 پردیسر کاروباری بن جاتے ہیں۔ اسی بنا پر امریکی ناول نگار ہنریو کو ان لوگوں سے
 نفرت تھی جو بڑی باقاعدگی سے ڈاک خانے آتے جاتے رہتے ہیں۔

میں کارگزاری اور استعدادی کے خلاف نہیں ہوں۔ اسی کارگزاری کی بدولت
 دنیا میں قابل اعتماد چیزیں بن سکتی ہیں مثلاً میں امریکہ کی ساختہ نل کی ٹونٹی کو زیادہ
 قابل اعتماد سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے پانی فضول ٹپکتا نہیں رہتا۔ اور یہ بڑے اطمینان
 کی بات بھی ہے۔ اصل میں جھگڑا دوسری بات کا ہے۔ یہ ایک پرانی لٹکا رہے کہ ہر انسان
 کو مفید کارگر رہنا چاہئے اسے سرکاری ملازمت حاصل کر کے اختیارات پر قبضہ کرنا

۶۔ تین امریکی عیوب

آپ نے دیکھا، چینی کا فلسفہ زندگی یہ ہے کہ ”جو شخص کسی بات کی پروا نہ رکھے اسے کسی چیز کی پروا نہیں ہوتی!“۔ مگر امریکی اور اس چینی فلسفے میں بڑا عجیب تفاوت ہے۔ چینی فلسفہ بار بار یہ پوچھتا ہے کہ کیا زندگی اس زبردست تگ و دو کے قابل بھی ہے کہ ہم اپنی روح کو اپنے جسم کا غلام بنا کر رکھ دیں؟۔ آزادہ رومی کے فلسفے میں جو اعلیٰ روحانیت پرستی پنہاں ہے۔ وہ اس غلامی کی سخت ممانعت کرتی ہے۔ مگر امریکیوں میں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک مشہور امریکی کارخانے کا اشتہار یاد آتا ہے جس میں جلی حروفوں میں یہ لکھا تھا: ”جو چیز تقریباً ٹھیک ہو، وہ ٹھیک نہیں ہوتی!“ گویا، امریکی زندگی سو فیصدی کارگزاری اور عمدگی پر جان دیتی ہے۔ میرے نزدیک کارگزاری اور عمدگی کی یہ شدید خواہش کوئی شریفانہ یا معقول بات نہیں۔ امریکیوں نے اپنی جان کو یہ روگ لگا رکھا ہے کہ اگر کوئی چیز ”تقریباً ٹھیک“ (اچھی خاصی) ہو تو وہ اس پر مطمئن نہیں ہوتے۔ وہ اسے اور بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس چینی قوم کا شیوہ ہے کہ جو چیز ”تقریباً ٹھیک“ کے ضمن میں آتی ہو وہ بالکل ٹھیک سمجھی جاتی ہے۔

اس طرح امریکی قوم کے تین بڑے عیوب یہ ہیں کہ امریکی، اعلیٰ کارگزاری و دقت کی شدید پابندی اور دنیاوی کامیابی پر جان دیتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عام امریکیوں کی زندگی تلخ رہتی ہے اور ان کے اعصاب تباہ ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں باتوں کی بدولت امریکی قوم نے اپنے آپ سے فراغت کا ازلی حق چھین رکھا ہے اور فرصت کی خوبصورت اور بیکار شاہوں سے اپنے آپ کو محروم

آر پار دو سرنگیں کھود لیں گے! چینی مزاج کا یہ اعتقاد ہے کہ پہاڑ میں سے سرنگ لانی مقصود تھی اسواب ایک کی بجائے اگر دو سرنگیں نکل آئیں تو اور بھی اچھا ہے کیونکہ اب ایک کے بجائے دو راستے بن گئے ہیں! اگر کام ختم کرنے کی جلدی نہ ہونو دو سرنگیں بھی اتنی ہی مفید ہیں جتنی ایک سرنگ ہو سکتی تھی۔ شرط یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور یہ دو سرنگیں مکمل ہو جائیں اور ان میں سے گاڑی بھی گزر سکے۔ پھر چینی قوم اتنی بقاعدہ بھی نہیں۔ اگر آپ انہیں کوئی کام کرنے کی کافی مہلت دیدیں تو سب چینی وقت کی پابندی بھی کر لیتا ہے چینی، ہر کام کو گوشوارے کے مطابق ختم کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ کام مکمل کرنے کا یہ گوشوارہ مختصر نہ ہو، ذرا طویل ہو۔

مصیبت یہ ہے کہ صنعتی تہذیب کی بددلت زندگی، شاندار فراغت اور سہل انگاری سے محروم ہو گئی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر مشکل ہے کہ صنعتی تہذیب نے وقت کے متعلق ایک مختلف نظریے کو ہم پر سوار کر دیا ہے جس کا چامچہ انسان نہیں بلکہ کل پرزوں سے بنی ہوئی گھڑیاں ہیں۔ یہ گھڑیاں رفتہ رفتہ انسان کو بھی کمپ کر رہی ہیں۔ گھڑی بنا کر دم لیتی ہیں مشرق میں صنعتوں کے پھیلنے سے یہ بات بھی ضرور آئے گی کیونکہ اگر چین میں کوئی ایسا کارخانہ قائم ہو جس میں پورے بارہ ہزار مزدور کام کرتے ہوں تو انہیں اپنی مرضی اور خوشی سے جب ان کا جی چاہے کام پر آنے کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے مگر یہ ماننا پڑے گا کہ وقت کا یہ تعین اور یہی پابندی زندگی کو اتنا کھٹن اور اتنا طوفانی بناتی ہے۔ اگر آپ کو ٹھیک پانچ بجے شام کہیں پہنچنا ہو تو آپ کی ساری سہ پہر فارت ہو جائے گی اور ایک سے پانچ بجے تک کا وقت کسی کام نہیں آئے گا۔ مگر امریکی لوگ دن اور رات کی گھڑیاں اسی طرح مخصوص اور معین کرتے رہتے ہیں جس طرح ایک سکول کے بچے کا ٹائم ٹیبل بناتا ہے۔ تین بجے

چلے۔ اس لکار کا جواب بھی اتنا ہی پرانا ہے کہ دنیا میں ایسے جمہوروں کی کمی نہیں جو کارگزاری دکھانے پر تلے بیٹھے ہیں جو مصروف رہنا چاہتے ہیں اور جو اختیار حاصل کر کے بڑے خوش ہوں گے، لہذا ہمارے بغیر بھی دنیا کا کام کاج چلایا جاسکتا ہے اور چلتا رہے گا۔ نکتہ یہ ہے کہ دنیا لوگ کون ہیں؟ وہ جو آزادہ رد اور آزادہ منش ہیں یا وہ جو مصروفیت اور کارکردگی پر جان دیتے ہیں؟ گویا، مستعدی اور کارگزاری کے خلاف یہ اعتراض نہیں کہ اس کی بدولت دنیا کے کام کاج ہوتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مستعدی اور مصروفیت ہمارے وقت پر ڈاکا ڈالتی ہیں، ان کی بدولت ہمیں فراغت کا ایک لمحہ نصیب نہیں ہوتا، زندگی کا لطف اٹھانے کی مہلت نہیں ملتی۔ اور یہ معیار کی بہتری اور کام کی عمدگی ہمارے اعصاب تباہ کر دیتی ہیں۔ امریکہ میں کسی اخبار یا رسالے کے ایڈیٹر کو بھیجے، وہ اس فکر میں بال سفید کر لیتا ہے کہ اس کے اخبار یا رسالے کے صفحوں پر طباعت کی کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ اس سلسلے میں چینی ایڈیٹر زیادہ دانشمند واقع ہوتے ہیں۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کو اس روحانی خوشی کا موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کے اخبار یا رسالے میں کبھی کبھی طباعت کی چند غلطیاں بھی ڈھونڈ نکالیں۔ چینی ایڈیٹر تو بعض دفعہ سلسلہ دار ایک ناول چھاپنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر عین درمیان میں ناول کی ایک قسط چھاپنی بھول جاتے ہیں! اگر اس قسم کی فرد گذاشت امریکہ میں ہو تو امریکی ایڈیٹروں کی شامت آجائے۔ مگر چین میں یہ کوئی اہم بات نہیں کیونکہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے! امریکی انجینئر کسی دریا کا پل بنائیں گے تو اتنی درستی اور محنت سے حساب لگائیں گے کہ انچ کے دو سو بیس حصے میں بھی بال برابر کافرق نہ رہ جائے، اور اگر دو چینی انجینئر ایک پہاڑ میں دو طرف سے سڑک کھودنا شروع کریں تاکہ درمیان میں آکر مل جائیں تو دونوں کے دونوں پہاڑ کے

میں ہر شخص کام کرنے پر تیار رہتا ہے اور عمل کو زندہ رہنے سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ہمارا مطالبہ تو یہ ہونا چاہئے کہ زندگی میں امتیاز کی شان ہو، اسی طرح جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر عظیم فن پارے میں کوئی خصوصیت، کوئی امتیاز ہونا چاہئے۔ بد قسمتی سے امتیازی شان اور خصوصیت ایسی چیز نہیں جسے شب بھر کی فرصت میں تیار کر لیا جائے۔ پرانی شراب کے جوہر کی طرح زندگی میں امتیازی شان بھی وقت گزرنے سے پیدا ہوتی ہے سکون سے پرورش پاتی ہے۔ مگر امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی عمر کے مردوں اور عورتوں کو بھی کام کرنے کی دھن سوار رہتی ہے۔ گویا اس طرح وہ اپنی عزت نفس اور کم عمر لوگوں کا احترام حاصل کرنے کی نگر میں رہتے ہیں۔ یہ بات ایک مشرقی کو بے مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہے۔ اگر کوئی سن رسیدہ شخص زیادہ کام کرے تو اچھا نہیں لگتا۔ کچھ اس طرح کا احساس ہوتا ہے گویا فلمی گانے یا ناچ کی کوئی دھن شمر کی سب سے بڑی عبادت گاہ سے نشر کی جا رہی ہے! کیا یہی کافی نہیں کہ کچھ بڑھے آدمی دنیا میں موجود ہیں؟ کیا ان کے وجود کی شہادت کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہیں؟ ادھیڑ عمر کے شخص کو بھی اگر فراغت اور یکساں زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ ہو، یا وہ اس نعمت سے بالکل محروم ہونو یہی کافی برا جرم ہے۔ بڑھاپے میں بے مشعلہ زندگی گزارنے سے محروم رہنا تو انسانیت کے خلاف بہت بڑا جرم ہے۔

اصل یہ ہے کہ کردار کے امتیاز اور خصوصیت کا تعلق ہمیشہ بڑھاپے سے ہونا ہے۔ اس خصوصیت کو پر دان چڑھنے میں وقت لگتا ہے کسی ادھیڑ عمر کے شخص کا چہرہ دیکھئے، اس پر جو لکیریں ہیں وہی اس شخص کے کردار کے مستقل نقوش ہیں۔ مگر ان لکیروں کے واضح ہونے اور ایک دلی کش صورت اختیار کرنے کے لئے کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ — ہاں! ان لوگوں میں کہ دار کی کیا خصوصیت ڈھونڈیے گا

یہ کرنا ہے، پانچ بجے فلاں کام ہے، ساڑھے چھ بجے کپڑے بدلے جائیں گے، سات بجے پچاس پرس میں سوار ہونا ہے اور پورے سات بجے فلاں ہوٹل میں پہنچ جانا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر جینا یہی ہے تو اس سے تو موت اچھی ہے۔

اس چکر میں امریکی لوگ یہاں تک گرفتار ہیں کہ نہ صرف ان کا کل کا دن صبح ہے بلکہ پورے اگلے ہفتے بلکہ سارے مہینے کا پروگرام بھی بنانا یا تیار ہے۔ چین میں اس کا تصور ہی مشکل ہے۔ چین میں آج سے تین ہفتے بعد ملاقات کا وعدہ ایسی چیز ہے جس کا ذکر کسی نے نہیں سنا۔ چین میں اگر کوئی شخص دعوتی رفتہ وصول کئے تو اسے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں اس دعوت میں شریک ہوں لگایا نہیں۔ وہ امریکیوں کی طرح دعوتی رقعوں کی منسلک فہرست پر دیکھ سکتا ہے کہ میں آؤں گا، یا میں نہیں آ سکتا، شکریہ، مگر وہ صرف یہ لفظ لکھ دیتا ہے۔ ”اطلاع پائی“۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دعوت مل گئی۔ اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ دعوت میں شامل ہو گا یا نہیں۔ گویا اسے اپنی نیت اور ارادے کا اظہار نہیں کرنا پڑتا۔ ادھر امریکہ اور یورپ کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ آج اگر شنگھائی سے روانہ ہو رہے ہیں تو وہ بڑے یاتین کے ساتھ بنا سکتے ہیں کہ آج سے اتنے عرصے بعد، ۵ مئی ۱۹۵۵ء کو تین بجے سہ پہر پیرس میں ایک کمیٹی کے جلسے میں شامل ہوں گے، ۵ مئی کو سات بجے شام کی گاڑی سے وی آنا پہنچیں گے۔ میں پوچھتا ہوں اگر ایک سہ پہر کا خون کرنا ہی مطلوب ہے تو اتنی مدت پہلے اس کے خون کا اعلان کرنے کی کیا تمک ہے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک خدا کا بندہ اپنی مرضی سے سفر کرے، جب جی چاہے کہیں ٹھہر جائے اور جب جی چاہے پھر سفر پر روانہ ہو جائے۔

امریکہ کے لوگ، فراغت اور آزاد روی سے محروم! اس لئے ہیں کہ امریکہ

سخت جلدی میں ننگلا کرتے ہیں۔ بلکہ مشینوں سے چلنے والے ہوٹل ہوں گے جہاں لوگ نرم اور آرام دہ کرسیوں میں آرام سے نیم دراز رہیں گے اور کھانے کی ہر چیز خود بخود ان کے پاس مشینیں پہنچائیں گی۔ لوگ اس وقت پورا پورا دن چائے خانوں میں آرام سے باتوں میں گزارنے کا فن سیکھ چکے ہوں گے۔ ہر شخص منگترے کے رس کا ایک گلاس پینے میں پورا آرام وہ گھنٹہ صرف کیا کرے گا۔ لوگ یہ سیکھ جائیں گے کہ شراب، ہلکے ہلکے گھونٹ لے کر پینی چاہتے اور ہر گھونٹ کے بعد اچھی اچھی باتیں کہنی سننی چاہئیں۔ اب کی طرح نہیں کہ جام اٹھایا اور حق میں انڈیل لیا۔ اس دور میں ہسپتالوں میں نام لکھوانے کی بدعت نہ ہوگی۔ ہنگامی حادثوں کے لئے فوری امداد کے وارڈ کسی ہسپتال میں نہیں ہوں گے کیونکہ فوری حادثے ہوا ہی نہیں کیلئے اندریا اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ زندگی کے فلسفے پر باتیں کیا کریں گے۔ آگ بجھانے والے انجن، جوں کی چال چلیں گے اور ان انجنوں کا عملہ راستے میں رُک رُک کر آسمان پر اڑتی ہوئی مرغابیاں دیکھے گا اور آپس میں عملے کے لوگ مرغابیوں کی تعداد پر بحث کیا کریں گے۔

مگر کیا کیا جائے۔ پُر شور شہروں پر اس قسم کا دورِ سعید آنے کی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اگر یہ دور آجائے تو لوگوں کو کتنی فارغ اور بے مصرت مسہ پھر میں زندگی کا لطف اٹھانے کے لئے مل جائیں!!

جن کی زندگی چیزوں کو تہ وبالا کرنے میں گزرتی ہے۔ جو ہر نئے سال کے آنے پر گزشتہ سال کی کار کو بیچ کر، نیا ماڈل خریدنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہم جو چیزیں بنا ہیں، اُن کی ناپائیداری ہم میں بھی سرایت کر جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ۱۹۳۷ میں ہر مرد و عورت ۱۹۳۷ نظر آتا ہے اور ۱۹۳۸ میں ہر شخص ۱۹۳۸ کی طرح دکھائی دیتا ہے یوں کہنے کو کہیں پرانی کتابوں، قدیم قلمی نسخوں، پرانے فرنیچر پرانے چاندی کے برتنوں، پرانی تصویروں، پرانی تاریخی عمارتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ مگر اس زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم نے نچتہ عمری کے حسن کو بالکل فراموش کر رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑھاپے میں جو حسن ہے اس کا شعور بہاری زندگی کے لئے بڑا ضروری ہے کیونکہ میرے نزدیک حسن، نچتگی، رسیدگی، پن اور یکپہ پن کا نام ہے!

بعض اوقات، ایک میغمبرانہ رویا میرے سامنے آتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ آج سے ایک ہزار سال بعد ایک ایسا باسعادت دور آئے گا جب مصروف ترین شہروں میں زندگی کی رفتار سبک اور دھیمی ہو جائے گی اور دھکم پیل اور جھینپٹ کی جگہ فراغت اور آزاد روی آجائے گی۔ شرفا لمبی عنائیں پہنے، روشنوں پر آرام سے ٹہلتے پھریں گے۔ چوراہے میں جو سپاہی کھڑا ہو گا وہ آہستہ چلتے والے ہر ڈرائیو سے دعا سلام کرے گا۔ خود گاڑیوں کے ڈرائیور جبکہ کھڑے ہو کر، ایک دوسرے کی تہنیریت پوچھا کریں گے اور ساری ٹریفک آرام سے رواں رہے گی۔ کوئی شخص اپنی دکان کے سامنے کھڑا ہو کر دانت صحت کرنا نظر آئے گا اور ساتھ ساتھ بمبائیہ کاٹاؤ سے باتیں بھی کرتا جائے گا۔ کبھی کبھی کوئی عالم بھی آنکھ لگے گا جس نے ایک کتاب موٹر توڑ کر اپنی عبا کی آستین میں ٹھونس رکھی ہوگی۔ آج کی طرح اس باسعادت دور میں ایسے سربراہ طعام خانے نہیں ہوں گے جہاں لوگ کھڑے کھڑے دوپہر کھانا

بائشتم گھر گھر کے مرنے

- ۱۔ جسم کے تقاضے
- ۲۔ تجربہ اور کنواری پن
- ۳۔ جنسی کشش
- ۴۔ چینی گھر کی تصویر
- ۵۔ پروقار بڑھاپا

اسے کچھ پتا نہیں ہو گا کہ اُسے کتنا کیا چاہئے۔ اور وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ضمنی طور پر مغرب کی آسمان بوس عمارتوں، شاندار سڑکوں اور شاہراہوں میں سو سو کیڑے، ڈالے گا۔ اچھے کیمروں کو برا کہنے والا مجھے آج تک کوئی مشرقی یا چینی نہیں ملا! (ظاہر ہے اس بچارے کی حالت قابلِ رحم ہوگی کیونکہ وہ ٹھنڈے دل سے اور معقولیت کے ساتھ نہ تو مغرب کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے نہ مشرق کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے۔ بس اُسے تو کمتری کے خیالات پریشان کریں گے، اس کی آنکھیں چندھیا جائیں گے، اس کے اندازوں میں رخنہ انداز ہوں گے۔ یہی وہ شخص ہے جسے سکون دینے والی دوا کی غرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے دماغ کا بخار کم ہو۔ میں نے تہذیب کی خوبی کا جو امتحان تجویز کیا ہے، اس کا اثر بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اس امتحان کی بدولت تمام انسان برابر برابر ہو جاتے ہیں کیونکہ اس امتحان کی وجہ سے ایک تہذیب اور ثقافت کی تمام غیر ضروری چیزیں (کارنامے، طلاق پر رکھے رہ جاتے ہیں اور ساری انسانیت، اخوت اور برابری کی ایک سادہ سطح پر آ جمع ہوتی ہے۔ تہذیب کے باقی تمام کارنامے صرف اسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کے ذریعے بن جاتے ہیں کہ یہ تہذیب بہتر، شہر بہتر، بیویاں بہتر باپ اور بہتر مائیں پیدا کر سکے۔ کل انسانوں میں نو سو فی صد سے زیادہ شہر اور بیویاں ہیں اور سو فی صدی انسانوں کے ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شادی اور گھریلو زندگی ایک انسان کی زندگی کا سب سے دلچسپ پہلو ہوتا ہے اس لئے یہ ثابت ہوا کہ جو تہذیب بہتر قسم کے خاوند اور بیویاں اور ماں باپ پیدا کر سکے گی وہی انسانی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنا سکتی ہے۔ لہذا وہی تہذیب اپنے درجے کی تہذیب گنتی جائے گی۔ لوگوں کے کام کاج کی اچھائی، برائی سے کہیں اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ

۱۔ جسم کے تقاضے

میرے نزدیک کسی تہذیب کے پرکھنے کا فیصلہ کن امتحان یہ ہے کہ اس تہذیب نے کس قسم کے شومہز کیسی بیویاں اور کیسے ماں باپ دنیا کے سامنے پیش کئے ہیں؟ یہ سوال بے حد سادہ ہے۔ لیکن اس کی اہمیت کے سامنے تہذیب کے باقی تمام کارنامے، آرٹ، فلسفہ، ادب، مادی ترقی، سب کے سب ماند پڑ جاتے ہیں۔

میرے جوہم وطن، مشرقی اور مغربی تہذیبوں کا مقابلہ کرنے میں سرکھپاتے رہتے ہیں، میں انہیں دو اکی ہی ایک خوراک پلاتا ہوں۔ اور اس سے انہیں فوراً سکون ہو جایا کرتا ہے۔ قدرتی بات ہے کہ مغربی زندگی کے مشرقی طالب علم چاہے وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغربی ملکوں میں زیر تعلیم ہوں، مغرب کی خیرہ کن بات ترقی سے بھرنے لگا رہ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مغربی ملکوں نے طبقات الارض اور فطریات سے لے کر آسمان بوس عمارتیں بنانے، شاندار شہر کی تعمیر کرنے اور قدرتی رنگوں میں تصویریں لینے والے کمیرے تک بنا ڈالے ہیں۔ مشرقی طالب علم یا تو مغربی ملکوں کے ان کارناموں کے گن گاتا پھرے گا۔ یا اسے یہ ندامت دامنگیر ہوگی کہ مشرق اس میدان میں مغرب سے کتنا پس ماندہ ہے اور یادوں کی احساس باری باری اس پر غلبہ پاتے رہیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کمتری کے احساس کا خواہ مخواہ شکار ہو جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑے غرور اور بڑی بھڑکی ہوئی محنت و سہمت کے ساتھ مشرقی تہذیب کا ترجمان اور وکیل بن جائے گا۔ حالانکہ

نہ ایک عورت کے ساتھ رہتا ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کا باپ بھی بنتا ہے۔ ہر عورت بھی عورت کی کوکھ سے پیدا ہوتی ہے۔ قریب قریب ہر عورت ایک نہ ایک مرد کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اور بچے پیدا کرتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو ماں باپ بننے سے گریز کرتے ہیں۔ مگر اس کائنات میں ایسے درخت اور ایسے پھول بھی تو ہیں جو اپنی نوع کے درخت اور پھول پیدا کرنے کے لئے بیج نہیں چھوڑتے! آپ چاہیں تو اپنے بچے پیدا کریں مگر آپ اس بات سے گریز نہیں کر سکتے کہ آپ کے ماں باپ کوئی مذہبوں کوئی درخت بھی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ میں ایک بیج سے پیدا نہیں ہوں گا!

اس ساری بات کا نتیجہ یہ بنیادی حقیقت ہے کہ زندگی میں سب سے ابتدائی اور بنیادی رشتہ مرد و عورت اور بچے کا رشتہ ہے۔ لہذا زندگی کا کوئی فلسفہ اس وقت تک موزوں اور مناسب فلسفہ نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اس بنیادی رشتے پر ہر چلوے روشنی نہیں ڈالتا۔ بلکہ میں تو ایسے فلسفے کو فلسفہ مننے سے بھی منکر ہوں۔

مرد اور عورت کا باہمی رشتہ ہی کافی نہیں۔ اس رشتے کی بدولت بچوں کی پیدائش لازمی ہے ورنہ میرے نزدیک مرد و عورت کا یہ باہمی رشتہ ادھورا و نامکمل ہے۔ دنیا کی کسی تہذیب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی مرد یا عورت کو بچے پیدا کرنے کے حق سے محروم کرے۔ مجھے بتایا جاتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں بچے پیدا کرنے کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے اور بہت سے مرد و عورت یا لڑکائی ہی نہیں کرتے یا پھر شادی کرنے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے بچے پیدا نہیں کرتے۔ میں اس بارے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ چاہے بچے پیدا کرنے کی وجہ کچھ ہو، اگر اس دنیا سے کوئی مرد یا کوئی عورت بچے پیدا کرنے کے بغیر چلے جائے تو وہ

ہمیں زندگی بسر کرنی ہے وہ کس قماش اور کس معیار کے لوگ ہیں۔ جو تہذیب ایک جوان لڑکی کے لئے بہتر قسم کا شوہر مہیا کر سکے، لڑکی کو اس تہذیب کا شکر گزار بننا چاہئے ہیں مانتا ہوں کہ اچھائی ایک اضافی چیز ہے اور ہر زمانے اور ہر ملک میں مثالی قسم کے خاوند بیویاں مائیں اور باپ بھی ہوتے ہیں۔ مگر بہتر قسم کے خاوند اور بہتر بیویاں ڈھونڈنے کا غالباً سب سے اچھا طریقہ انسانی نسلیات کا علم ہے کیونکہ اگر اس علم کے ذریعے جوڑے ڈھونڈے جائیں تو بیویوں کو تعلیم دے کر اچھی بیویاں بنانے اور شوہروں کو تعلیم دے کر اچھے شوہر

بنانے کی زحمت نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس یہ بھی یاد رکھئے کہ "نسل کشی" کے اس انتظام کی بدولت گھریلو زندگی تو معدوم ہو جائے گی اور جو تہذیب گھریلو زندگی سے چشم پوشی کرے یا گھریلو زندگی کو بہت معمولی حیثیت دے وہ گھٹیا قسم کے افراد ہی پیدا کر سکتی ہے۔

مجھے احساس ہے کہ میں کچھ "جسمانی" قسم کی باتیں کر رہا ہوں۔ مگر میرا تعلق ہی جسم اور حیاتیات سے ہے اور سچ یہ ہے کہ ہر مرد و عورت کا تعلق انہی سے ہوتا ہے۔ ہر شخص جسمانی طور پر ہی خوشی، غم، رنج، غصہ محسوس کرتا ہے۔ ہم چاہئے محسوس کریں نہ کریں، ہماری آرزو مندی، جاہ طلبی یا جو صلے بھی جسمانی چیزیں ہیں ہماری مذہب پرستی اور امن پسندی بھی جسمانی ہوتی ہے۔ ہماری بشریت کا تقاضا یہی ہے اور اس حقیقت سے ہم انکھیں نہیں چرا سکتے کہ ہم جسم اور حیاتیات کے چکر سے نکل نہیں سکتے ہم اس جسم کے ساتھ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اس کی چھاتیوں سے دودھ پیتے ہیں۔ پھر بڑے ہو کر شادیاں کرتے ہیں اور اپنے بچے پیدا کرتے ہیں۔ ہر مرد ایک عورت کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے اور لگ بھگ ہر مرد زندگی بھر ایک

بیادیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں —

مرد، تایرخ کی ابتداء سے لے کر آج تک عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ڈھب نہیں سیکھ سکے۔ حالانکہ کوئی مرد کچھ تک عورت کے بغیر اس دنیا میں نہیں رہا۔ اگر ہر شخص حقیقتِ ذہن میں رکھے کہ ماں کے بغیر وہ دنیا میں پیدا نہ ہوتا تو وہ کبھی عورتوں کے بارے میں حقارت آمیز باتیں نہیں کر سکتا۔ مرد، پیدائش سے لے کر موت تک عورتوں ہی میں گھرا رہتا ہے۔ عورت کبھی ماں، کبھی بیوی، کبھی بہن، کبھی بیٹی کے روپ میں اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص شادی نہیں کرتا تو بھی اُسے انگریز شاعر ولیم ڈرؤزورٹھ کی طرح اپنی بہن کی رفاقت میں زندگی بسر کرنی ہوگی، یا فلسفی ہربرٹ اسپنسر کی طرح، اپنے گھر کی منتظمہ کا دست نگر رہنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی ماں یا اپنی بہن کے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہیں کر سکتا تو دنیا کا کوئی فلسفہ اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ اپنے گھر کی تنخواہ دار منتظمہ کے ساتھ بھی ٹھیک تعلقات استوار نہیں کر سکتا تو اس پر خدا ہی رحم کرے۔

چر شخص، عورت کے ساتھ مناسب تعلقات قائم نہیں کر سکا اور جو انگریز دور کا
اوشاعر آسکر وائلڈ کی طرح اخلاقی بے راہروی میں زندگی گزارے، اُس کی زندگی بڑی قابلِ رحم ہوتی ہے۔ آسکر وائلڈ نے کہا تھا، ”عورت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ناممکن ہے مگر عورت کے بغیر بھی زندگی نہیں گزاری جاسکتی“ اس قول سے مجھے خیال آتا ہے کہ سیکڑوں صدیوں پہلے ایک ہندو رشی نے جو تخلیق کی کہانی لکھی تھی، انسانی عقل و دانش اس کہانی سے ایک ایچ آگے نہیں بڑھ سکی۔ اس کہانی کے وقتوں میں انسانی دانش جس منزل پر تھی، آسکر وائلڈ کے اس مشہور فقرے کے دقت یعنی بیسیویں صدی کے آغاز میں بھی وہیں کی وہیں ہے کیونکہ چار ہزار

اپنے خلاف دنیا کے سب بڑے جرم کے مرتکب ہو گئے۔ یہ سلسلے میں ہاتھ پر کاہانہ پیش کیجئے کیونکہ اگر ڈیڑھ
 پن جسمانی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسانی جسم بیمار اور مفلوج ہے۔ اور اگر یہ ہاتھ پن مصنوعی
 ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے بچے
 پیدا نہیں کئے جاتے تو پھر یہ ہنگامی غلط چیز ہے اور اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی
 کا معیار بہت اونچا ہے تو پھر یہ معیار غلط ہے۔ اگر یہ ہاتھ پن انفرادیت پسندی کے
 جھوٹے فلسفے کا پیدا کردہ ہے تو یہ فلسفہ غلط ہے۔ اور اگر یہ ہاتھ پن سماجی نظام
 کا شاخساز ہے تو وہ سماجی نظام ہی..... برے سے غلط ہے۔ سچ نہیں
 تو آج سے چار پانچ صدی بعد کا ترقی یافتہ انسان مرد اور عورت دونوں یہ اچھی طرح سمجھ لیں
 گئے کہ انسان کی زندگی کا مقصد حیاتیات ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بیسویں صدی
 حیاتیات کی صدی شمار ہوگی۔ اسی طرح جیسے انیسویں صدی علوم طبعی کے تقابلی
 مطالعے کی صدی تھی۔ انسان جب ترقی کرنے کرتے اس منصب کو پہنچے گا کہ وہ
 اپنے آپ کو بہتر طور پر سمجھ سکے، اپنی جبئی خصوصیات کے خلاف برابر جنگ کرنا
 چھوڑ دے تو وہ اس قسم کی سیدھی اور موٹی عقل کی باتیں زیادہ آسانی سے سمجھ لیا
 کرے گا۔ ابھی سے آتا رہا ہے کہ انسان نے سادگی کی دانائی کو سمجھنے کی کوشش
 شروع کر دی ہے اور وہ حیاتیاتی اور طبی میدانوں میں کچھ ترقی کرنے لگا ہے
 کیونکہ ہمارے آپ کے زمانے میں ہی مشہور ماہر نفسیات ٹرنگ امیر طبقے کی بیمار
 عورتوں کو یہ مشورے دیتا ہے کہ وہ کسی گاؤں میں جا کر رہیں، مرغیاں اور بچے
 پالیں اور سبزیوں کی کاشت کریں۔ ان امیر عورتوں کا اصل مرض یہ ہوتا ہے
 کہ وہ جسمانی اور حیاتیاتی طور پر نکمتی اور بے اثر ہو جاتی ہیں یا یہ کہ ان کا حیاتیاتی
 فعل بہت اونے دھبے کا ہوتا ہے۔ اس لئے وہ طرح طرح کی اصلی اور خیالی

اور یہ کہ خواہ کچھ ہو اپنی عورت کے ساتھ نباہ کرے گا اور آئندہ دونوں،
اپنی عقل کے مطابق خدا کی زمین پر اکٹھے زندگی گزاریں گے!“
میں سمجھتا ہوں، آج بھی حال ہے جو چار ہزار سال پہلے کی اس کہانی میں
بتایا گیا ہے اور اس کیفیت میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی!

۲۔ تجربہ اور کنواپرین

— تہذیب کا ایک غیر فطری شاخسانہ —

انسانی زندگی کے بارے میں حیاتیاتی نقطہ نظر بڑا سادہ اور بڑا فطری ہے۔
مگر اس کی قبولیت سے دو قسم کی کش مکش پیدا ہوتی ہے، ایک طرف انفرادیت
پسندی اور گھریلو زندگی کی کش مکش ہے اور دوسری طرف عقل کی خشک فلسفہ طرازی
اور انسانی فطرت کے فلسفے کی کش مکش ہے۔ اس کش مکش کی وجہ یہ ہے کہ انفرادیت
پسندی اور خشک عقلی فلسفہ دونوں انسان کو گھر گھر بہت کے حُسن اور دل کشی سے
اندھا بنا دیتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ”عقل پرستی“ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ہو سکتا
ہے جو شخص انفرادیت کا قائل ہو، اس کے تمام منطقی نتائج پر بھی دسترس رکھتا ہو۔ وہ
ساتھ ساتھ ذہن رسا بھی رکھتا ہو اور ذہنی فہم آدمی ہو مگر جو شخص قطعی طور پر عقل پرستی کا غلام
ہو چکا ہو وہ بڑا احمق ہوتا ہے کیونکہ وہ دل اور دل کے جذبات اور ان کے خلیص او
گرمی سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک خاندان کی اجتماعی زندگی کے تو پھر
بھی کچھ بدل پیش کئے جاسکتے ہیں لیکن اگر انسان سے ماپ کی شفقت اور ماں کی
ماتنا، اور بچے پیدا کرنے کی خوشی چھین جائے تو اس کا دنیا میں کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔

برس پہلے اس ہندویشی نے بالکل ہی بات ایک کمائی کے قالب میں کہہ دی تھی۔ تخلیق کی یہ کمائی یوں ہے:-

”خدا نے عورت کی تخلیق کے لئے پھولوں کا نکھار پرندوں کے نغے،
 قوس قزح کے رنگ نسیم کی سبک روی موجوں کی ہنسی بکری کے بچے کی نرم
 دلی موٹری کی عیاری اور کٹاری بادلوں کی آوارگی اور پھولوں کا تلون، ہم
 پہنچایا اور ان چیزوں کے غمیرے عورت پیدا کر کے اُسے مرد کے حوالے کیا۔
 کہ وہ اسے اپنی بیوی بنائے۔ یہ آدم اپنی حوا کو پا کر بہت خوش ہوا، اور یہ
 آدم و حوا دونوں خدا کی اس خوبصورت زمین پر سر کرنے نکل گئے۔ لیکن چند
 ہی دن بعد آدم خدا کے حضور میں حاضر ہوا اور بولا: ”یہ عورت مجھ سے واپس
 لے لیجئے۔ میں اس کے ساتھ اب ایک دن بھی بسر نہیں کر سکتا۔“ خدا نے
 آدم کی یہ عرضداشت سن لی اور حوا کو واپس بلا لیا۔ چند دن گزرے تو آدم
 پھر خدا کے پاس حاضر ہوا اور بولا: ”میری عورت مجھے پھر عنایت ہو کیونکہ
 میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔“ واقعہ یہ ہے کہ ان چند دنوں میں آدم
 بہت مغموم رہنے لگا تھا۔ خدا نے اس کی درخواست کو سنا اور اُس کی حوا سے
 واپس کر دی۔ چند دن بعد آدم پھر خدا کے پاس آیا اور کہنے لگا: ”مجھ
 پر کرم کیجئے۔ جس حوا کو آپ نے پیدا کیا ہے اُسے اپنے ہی پاس رکھئے“
 آپ کی قسم میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا!“ خدا نے اپنی لامحدود دانش کے
 بل پر آدم کی یہ درخواست پھر منظور کر لی۔ آخر جو ہتی بار جب آدم خدا کے
 پاس حاضر ہوا اور یہ شکایت کی کہ وہ اپنے جیون ساتھی کے بغیر زندہ نہیں رہ
 سکتا تو خدا نے اُس سے وعدہ لیا کہ اب کی بار وہ اپنے قول سے نہیں پھرے گا

امید کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے معاشرتی گروہوں میں بھی کامیابی سے زندگی بسر کرے گا؟ اس لئے کنفیو شس نے کہا ہے:

”بچوں کو یہ سیکھنا چاہئے کہ گھر میں معادلت مندی سے ہیں ہو سکتی ہیں مودب ہونا سیکھیں۔ بچوں کو راست باز اور دیانتدار ہونا چاہئے ہر شخص سے محبت کرنی چاہئے اور اچھے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا چاہئے۔ اگر ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد بھی ان میں کچھ بہت باقی رہ جائے تو پھر انہیں چاہئے کہ کتابیں پڑھیں!“

اجتماعی زندگی کی اس اہمیت سے قطع نظر، انسان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ دوسری جنس کے ایک مناسب فرد کے ساتھ رشتہ استوار کرتا ہے۔ مرد کی شخصیت اسی ہم رشتگی کی بدولت اظہار پا سکتی ہے اور مکمل ہو کر اپنے اوج کمال کو پہنچ سکتی ہے۔

عورتوں میں حیاتیات کا شعور مرد کی نسبت گہرا ہوتا ہے۔ اسی لئے وہ اس حقیقت کو بخوبی جانتی ہیں۔ چنانچہ دنیا کی ہر لڑکی چاہے چینی ہو یا امریکی، غیر شعوری طور پر اپنی شادی کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ قدرت نے عورتوں کو اتنا دردمست مادرانہ جذبہ عطا کر رکھا ہے کہ کوئی بھی مصنوعی تہذیب اس جذبے کو پس پشت نہیں ڈال سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قدرت عورت کو صرف ماں کی حیثیت سے پیدا کرتی ہے، مرد سے ہم رشتہ ہونے کی حیثیت ثانوی ہے۔ اسی لئے قدرت نے عورت کو ایسی ذہنی اور اخلاقی خصوصیات سے نوازا ہے جو عورت کے ماں بننے کے لئے مفید ہو سکیں۔ یہ ذہنی اور اخلاقی خصوصیات، مائتا کے جذبے میں سمونی گئی ہیں اور یہی جذبہ عورت کی ان خصوصیات کا سب سے بڑا جواز ہے۔ یہ

انسان اس دنیا میں تنہا نہیں رہ سکتا، نہ وہ تنہا رہ کر خوش رہ سکتا ہے۔ انسان زندگی بسر کرنے کے لئے گروہ ڈھونڈتا ہے۔ وہ گروہ جو تعداد کے لحاظ سے اُس سے بڑا ہو۔ انسان کا نفس اصلی، اُس کے جسم کے مطابق محدود نہیں کیونکہ اس کا ذہن اور اس کی معاشرتی سرگرمیاں محدود نہیں ہوتیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر دور میں ہر ملک میں اور ہر قسم کی حکومت کے سلسلے تلے انسان کی اصلی زندگی اپنے زمانے اور اپنے ملک کی وسیع اجتماعی زندگی کے مقابلے میں اُس چھوٹے سے گروہ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے جو اس کے شناساؤں کا گروہ ہے۔ یہی اس کی ذاتی سرگرمیوں کا حلقہ ہوتا ہے، اسی معاشرتی گروہ میں انسان چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس کا وجود اسی گروہ سے ہے۔ یہ گروہ چاہے کوئی سکول ہو یا قید خانہ، کوئی کاروباری ادارہ ہو یا خفیہ انجمن ہو یا کوئی کار خیر کا ادارہ۔ انسان اسی گروہ کی زندگی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ معاشرتی گروہ گھر اور گھریلو زندگی کی جگہ لے لے یا گھریلو زندگی کو ایک الگ اور مستقل معاشرتی وجود کی حیثیت سے بالکل ہی ختم کر ڈالے بعض اوقات مذہب کی لگن یا کوئی بڑی سیاسی تحریک انسان کی گھریلو زندگی اُس کی کایا کو بالکل نکل لیا کرتی ہے! لیکن ان تمام معاشرتی گروہوں میں سے گھر ہی اسی معاشرتی وحدت ہے جو حقیقی ہے جس کا وجود فطری ہے، جو ہماری زندگی کا سب سے تسلی بخش، بامعنی اور سب سے درست حصہ ہے۔ گھر کا وجود فطری اس لئے ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک گھر میں پاتا ہے اور پھر گھریلو زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے جیاتیاتی طور پر گھر بڑی حقیقی چیز ہے کیونکہ خون کا رشتہ ایک بڑی برادری اور پھر ایک نفس واحدہ کا تصور سامنے لانا ہے۔ جو شخص اجتماعی زندگی کے اس قدرتی ادارے میں کامیابی سے زندگی بسر نہیں کرتا اُس سے یہ

وہ اپنے ساتھ لے کر بازار جا سکتا ہے، اسے اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اس کی حرکتوں کی غائش کر سکتا ہے۔ پس یہی وہ موقع ہے جب اس کے دل میں پدری جذبہ یا شفقت جاگتی ہے۔ بین بچیس برس کے کسی نوجوان کے سامنے اس کے باپ بننے کا ذکر کیجئے تو وہ ہنس پڑے گا۔ وہ اپنے باپ بن جانے کے بارے میں کچھ زیادہ خیال بھی نہیں کرے گا۔ لیکن عورت کیلئے بچے کی پیدائش یا بچے کے پیدا ہونے کی توقع بھی بڑی اہم ہے۔ غالباً یہ عورت کی زندگی کی اہم ترین بات ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سے عورت کی ساری زندگی، اس کا کردار اس کی عادتیں تک بدل جایا کرتی ہیں اور اس کی ساری شخصیت اس ایک واقعے سے نہایت ہی دلدرد اور گہرا اثر لیتی ہے۔ عورت جب ماں بننے والی ہوتی ساری دنیا اس کے لئے ایک مختلف دنیا بن جاتی ہے۔ اس مرحلے پر پہنچ کر اُسے یقینی طور پر پتا چل جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اسے دنیا میں کیا کچھ کرنا ہے۔ اُسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی نہایت قیمتی ہے۔ اسی لئے وہ اپنا کام سرانجام دینے، اپنے مشن کو پورا کرنے پر تامل جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چین کے امیر خاندانوں کی اہلوتی بیٹیاں جو بے حد ناز و نعمت میں پلی تھیں اور لاڈ پیار نے انہیں کسی کام کا نہ رکھا تھا، حیرت انگیز طور پر عظیم عورتیں ثابت ہوتیں۔ انہوں نے اپنے بچے کی بیماری میں مہینوں پلک سے پلک ملانی۔ کارکردگی کی یہ مثال صرف عورت کے ہاں ملتی ہے کیونکہ نظام فطرت میں پدری جذبہ ضروری نہیں سمجھا گیا، نہ اسے مہیا کرنے کی ضرورت سمجھی گئی ہے۔ اس سلسلے میں انسان بھی، بطخ اور راج سنس کی طرح بس بچے پیدا کرنے کے سلسلے میں اپنا کام کرتا ہے اور بس۔ اس کے بعد اُسے بچوں کی دیکھ بھال میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی۔

منصبیات کیا ہیں؟ حقیقت پسندی صحیح اندازہ کرنے کی صلاحیت، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پوری توجہ دینے کا ملکہ، چھوٹی اور بے سہارا چیزوں کے لئے ترس کا جذبہ کسی نہ کسی شخص کو اپنے سائے عاطفت میں لینے، اس کی خبر گیری کرنے کی شدید خواہش، جسمانی محبت کا فوراً نفرت میں شدت، جذباتی لگاؤ اور لگن دونوں میں من مانی کرنا، اور ہر چیز کے بارے میں ذاتی نقطہ نظر قائم کرنا — یہ عورت کے مخصوص ذہنی اور اخلاقی افتیادات ہیں۔ کوئی فلسفہ اگر یہ کوشش کرے کہ عورت کے مادرانہ جذبے کا خیال کئے بغیر اس کی زندگی کو خوشگوار بنائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ فلسفہ گمراہ اور غلط ہے کیونکہ مادرانہ جذبہ ہی عورت کے کردار کی مسبب بڑی خصوصیت ہے اور یہی جذبہ عورت کے وجود کا عملی جواز بھی ہے۔ اسی لئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں بالکل پڑھی لکھی نہیں ہوتیں یا جن عورتوں کی تعلیم صحیح معنی میں معقول اور عمدہ ہوتی ہے، ان میں مادرانہ جذبہ کبھی دبا دیا یا نہیں ملتا۔ یہ مادرانہ جذبہ ان عورتوں کے بچپن ہی میں ظاہر ہو جایا کرتا ہے اور بلوغ سے لے کر بچپن کی اور جوانی کے برسوں میں واضح تر اور شدید تر ہو جاتا ہے — اس کے برعکس مرد میں پوری جذبہ ہونا تو ضرور ہے لیکن کوئی ۳۰-۳۵ برس کی عمر تک مرد کو اس جذبے کا شعور نہیں ہوتا۔ کم سے کم جب تک مرد کا کوئی بچہ یا بچی پانچ چھ برس کی نہ ہو جائے، مرد میں شاید ہی پوری شفقت بیدار ہوتی ہو۔ ۲۵ سالہ نوجوان کبھی باپ بننے کی نہیں سوچتا۔ وہ تو صرف کسی لڑکی سے محبت کرنے لگتا ہے اور پھر اس محبت کے بندھن کی بدولت اتفاقی طور پر بچے کا باپ بن جاتا ہے اور اس بچے کے بارے میں بھول بھلا جاتا ہے مگر بیوی کے خیالات کا مرکز یہی بچہ ہوا کرتا ہے — پھر یکا یک ایک دن ایسا آتا ہے کہ نوجوان باپ ۳۰ برس کی حد تک چلنے کے بعد یکا یک اس احساس سے دور چار ہوتا ہے کہ وہ اب اس بچے یا بچی کا باپ بھی ہے جسے

رکھے، زندگی کی ظاہری کامیابیوں اور مصنوعی چمک چمک سے زندگی خوشگوار نہیں بنتی۔ جب تک کسی مرد یا عورت کے کردار اور شخصیت کے داخلی تقاضے آسودہ نہ ہوں۔ اور ان تقاضوں کو زندگی میں نمود ملے اور مناسب ذریعہ اظہار ملے زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ عمر بھر مجبور رہنا، ایک ایسا فاقی کام ہے جس میں نہ مرنے، نہ فتنی انفرادیت پسندی جھلکتی ہے کیلکاس کے ساتھ ٹیری فضول سی عقل پرستی بھی دبا ہوا ہے اور اسی بنا پر مجبور رہنے کا مرد و عورت کو دینا اور بھی ضروری ہے جو مرد یا عورتیں اپنی خوشی سے عمر بھر کنواری رہتے گا جو کم کر چکے ہوں، میں انہیں ہمیشہ بیکار عقل پرست سمجھتا ہوں کیونکہ یہ لوگ اپنے کام و حسدوں میں بُری طرح کھوئے رہتے ہیں اور بڑی بے وقوفی سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گھریلو زندگی کا ایک تسلی بخش بدلہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یا وہ کسی دماغی کام، کسی فنکارانہ مشغل یا کسی کاروباری دھچپی میں اتنے زیادہ کھو چکے ہیں جیسے اب یہی ان کا اور حنا بھونابے اور گویا یہی ان کی زندگی کا واحد تسلی بخش راستہ تھا۔ جو انہوں نے ڈھونڈ نکالا ہے۔

میں اس رویے اور اس خیال کی سختی سے تردید کروں گا۔ انفرادیت پسندی کا یہ نظارہ بے حد احمقانہ اور مضحکہ انگیز ہے کہ کوئی غیر شادی شدہ اور بے اولاد فرد، بھرپور اور خوشگوار زندگی بسر کرنے کے بجائے اس کے ”بدل“ ڈھونڈتا پھرتا ہے، کبھی کام کاج کی پناہ لیتا ہے، کبھی ذاتی کارناموں کی اڑڈھونڈتا ہے۔ کبھی جانوروں کو ظلم سے بچانے کو اپنی زندگی کا واحد مقصد قرار دیتا ہے۔ اس کا نفسیاتی کرشمہ اس وقت دیکھئے کہ کنواری بڑھیا عورتیں، سرکس کے شیر کو چابک سے پٹتے دیکھ کر سرکس کے منبر پر ”جیوانوں کو ظلم“ کے قانون کے ماتحت مقدمہ اڑانے کی سوچتی ہیں۔ اصل میں ظلم کے خلاف یہ احتجاج، اُس نادار و جذبہ کا پیدا کردہ ہے

اس سے ثابت ہوا کہ اگر عورتوں کو اپنی مہستی کی اس مرکزی قوت اس مادانہ جذبے کو عمل میں لانے کا موقع نہ ملے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے تو عورتیں نفسیاتی طور پر بہت زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہیں۔ آپ یہاں امریکی تہذیب کی مثال نہ دیجئے کہ امریکی تہذیب نے عورتوں کو کتنے حقوق اور کتنی آزادی دے رکھی ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہی امریکی تہذیب بے شمار اچھی لڑکیوں کو عمر بھر گھبراہٹ میں رہنے پر مجبور کرتی ہے اور اس میں ان بے چاریوں کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا۔

امریکہ میں شادیوں کی عدم مطابقت کی بڑی وجہ یہی فرق ہے جو عورت کے مادانہ جذبے اور مرد کے پدری جذبے کے درمیان پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی نوجوان جذباتی لحاظ سے بڑے خامکاں اور غیر نچیتہ واقع ہوئے ہیں۔ مگر اس کی وجہ یہ حیاتیاتی حقیقت ہے کہ امریکہ کے سماجی نظام میں نوجوانوں کی بڑی آؤہنگت اور خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ اس لئے ان میں وہ قدرتی احتساب، وہ ضبط نفس نہیں ہوتا جو عورتوں میں مادانہ جذبے کی بدولت قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ اگر ماں بیٹے والی عورت کو قدرت نے یہ سنجیدگی، یہ تدبیر نہ بخشا ہو تو دنیا تلپٹ ہو جائے اور قدرت نے عورت کو یہ صفت بڑی فیاضی سے بخشا ہے۔ پھر مردوں میں بھی دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو غریب خاندانوں کے نوجوانوں کا ہے۔ ان میں ذمہ داری کا جذبہ حالات کی سختی نے بری طرح پیدا کر رکھا ہے۔ دوسرا طبقہ امیر نوجوانوں کا ہے۔ یہی وہ نوجوان ہیں جو جذباتی اور سماجی دونوں اعتبار سے نچھے لوگ بننے کی پوری صلاحیتیں رکھتے ہیں، اور زیادہ تر شادیوں میں عدم مطابقت انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔

بہر حال اصل سوال تو یہی ہے کہ خوشگوار زندگی کیسے بسر کی جائے۔ یاد

کے کارناموں سے بھی دل کو سکون ہوتا ہو گا۔ مثلاً مشہور امریکی کرڈتی جان ڈی راک فیلر نے انسان کی بسود کے لئے جو کچھ کیا ہے اس سے اسے کافی اخلاقی اور روحانی اطمینان حاصل ہوا ہو گا۔ پھر بھی میرے نزدیک یہ روحانی اور اخلاقی اطمینان نہایت معمولی قسم کا ہے کیونکہ راک فیلر کے لئے اصلی اور سچے اور دلی اطمینان کا باعث اس کے بیشہ کی ذات تھی۔

اس نکتے پر ایک اور پہلو سے نگاہ ڈالئے۔ زندگی کی مسرت کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے لئے ایسا کام ایسا کاروبار ڈھونڈ نکالیں جو آپ کی تندرستی اور صلاحیتوں کے عین مطابق ہو۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کل کی دنیا میں، وفیسڈ مرد عورت وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو انہیں پسند ہے، نیز لوگ ایسا کام ابھی تک ڈھونڈ سکے ہیں جو واقعی دل کو محبوب ہو!۔ یوں سننے کو ہم نے کئی دفعہ اچھے اچھوں کے منہ سے یہ بڑسنی ہے۔ ”بھئی مجھے تو اپنے کام سے دلی انس ہے! مگر اس بیان میں سچائی ذرا کم ہی ہوتی ہے بلکہ ”مجھے اپنے گھر سے محبت ہے“۔ یہ کوئی نہیں کہتا سنا گیا کیونکہ گھر سے تو ہر کسی کو محبت ہوتی ہی ہے۔ کام کے یہ متوالے اپنے کام پر اُسی طرح جاتے ہیں جس طرح چینی عورتیں بچے جنتی ہیں۔ ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب ہر ایک کام پر جا رہا ہے (یا بچے جن رہا ہے) تو پھر میں اور کیا کر دوں! سچے باوجود ہر شخص یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ مجھے اپنے منصبی کام یا اپنے کاروبار سے شدید لگاؤ ہے۔ یہ بیان بہت سے پیشوں کے سلسلے میں تو بالکل جھوٹ ہے مثلاً ٹیلی فون آپریٹرز کیوں اور دندان سازوں کے سلسلے میں یہ کہنا غلط ہے۔ ہائیڈریو اور جاننا دے کے بیوپاریوں اور سٹے کا کاروبار کرنے والوں کا معاملہ تو ان کے سلسلے میں اس بیان میں سچائی بہت کم اور بالآخر بہت زیادہ ہے۔ پس ایک قطب شمالی

جو نہ ٹھیک جگہ میں کام لایا گیا، نہ اُسے شیر کے سلسلے میں جوش میں آنا چاہئے تھا۔ اس ماورائے جذبے کا صحیح مقدار سرکس کا شیر نہیں، انسان کا بچہ (بڑھی خاتون کا اپنا بچہ!) ہونا چاہئے تھا۔ کیونکہ سرکس کے شیر کو دو چار چابک کے تراقوں کی کیا پروا ہو سکتی ہے۔ یہی وہ عورتیں ہیں جو زندگی میں ایک غیر مناسب جگہ حاصل کرنے کے لئے ٹامکسٹئے مارتی رہتی ہیں۔ اور پھر اس مقام کو اپنے لئے اور دوسروں کے لئے جائز اور مناسب ثابت کرنے کی ناکام کوشش بھی کرتی ہیں۔

اپنے سیاسی ادبی اور فنی کارناموں کو دیکھ کر ان کے خالق، دل میں تھوڑا بہت ضرور خوش ہوتے ہیں اور خوشی کی یہ لہری عطفی قسم کی ہوتی ہے۔ مگر اپنے بچوں کو بڑے ہوتے اور ہاتھ پاؤں نکالتے دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان بھی ہے اور بے حقیقتی بھی۔ کتنے فن کار اور ادیب بڑھاپے میں بھی اپنی زندگی کے کارناموں سے مطمئن ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی تحریریں، ان کے فنی کارنامے "محض فرصت کے لمحوں کا دل بہلاواتھے، اور ان کی بدولت چونکہ روٹی بھی ملتی رہی، اس لئے ان کا حجاز محض یہی ہے اور کچھ نہیں! — مشہور واقعہ ہے کہ انگریز فلسفی ہربرٹ اسپنسر نے اپنی موت سے چند دن پہلے اپنی مشہور کتاب "ترکیبی فلسفہ" کی اٹھارہ جلدیں مشکل اپنی گود میں رکھیں، ان اٹھارہ جلدوں کے بے جس بوجھ سے یکایک اُسے خیال آیا۔۔۔ اگر ان جلدوں کی جگہ اس وقت میری گود میں میرا پوتا بیٹھا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ انیسویں صدی مشہور انشاپر از چارلس لمب کی بہن ایلیک نے اپنے بھائی کی خدمت میں زندگی گزاری۔ اُسے بھی کئی بار یہ خیال آیا ہو گا کہ انشاپردازی کے ان شاہکاروں "اس" اولاد معنوی" کے مقابلے میں صرف ایک بچہ، جیتا جاگتا بچہ کیسے گراں باہر ہو سکتا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ فیاضی اور خدمتِ خلق

کہیں، اگر کسی مرد یا عورت کو یہ معلوم ہو کہ زندگی میں اس کا مقام معین ہو چکا ہے تو اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی؟ — اس زندگی میں ویسے تو شکل سے پانچ فی صد خوش نصیب لوگوں کو ایسا کام مل سکتا ہے جو انہیں دل سے بھاتا ہو۔ مگر سو فیصد ماں باپ اپنے بچوں کی نگہداشت کے کام کو سب سے اہم اور سب سے اولیں اور سب سے پسندیدہ مقصدِ حیات سمجھتے ہیں — تو پھر کیا یہ کننا درست نہیں کہ اگر کوئی عورت ماہر تعلیمات بننے کے بجائے ماں بن جائے تو اسے زیادہ سچی اور حقیقی مسرت مل سکے گی کیونکہ قدرت کا تقاضا یہی ہے اور قدرت کبھی دھوکا نہیں دیتی — اسی طرح کیا یہ دعویٰ بھی درست نہیں کہ عورت کے لئے شادی ہی سب سے بہتر کام ہے؟

میں جانتا ہوں کہ عورتوں کے معاشرتی "حقوق" کے حامی اب تک میرے عندیے کو بھانپ چکے ہوں گے۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے "گھر" اور گھریلو زندگی کی اہمیت پر اب تک جو جوش بیان صرف کیا ہے، اس سے یہ لوگ سخت ہیچ و تاب کھا رہے ہوں گے۔ کیونکہ گھر اور گھریلو زندگی کی ذمہ داریوں کا زیادہ بوجھ عورت پر ہی ہوتا ہے۔ میں نے عمداً یہ کہا ہے، اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ عورتوں ہی کو گھر اور گھریلو زندگی کی زیادہ ذمہ داریاں اٹھانی چاہئیں — یہ فیصلہ تو بعد میں ہو گا کہ عورتوں پر زیادہ مہربان کون ہے۔ وہ یا میں؟ کیونکہ سارا سوال عورت کی خوشگوار زندگی کا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ عورت کو معاشرتی امتیاز حاصل کر کے زیادہ خوشی ہوتی ہے یا اسے اپنی زندگی کے مقصد کی تکمیل سے زیادہ گہری اور پائیدار مسرت حاصل ہوتی ہے اور میرے نزدیک عورتوں کی زندگی کا مقصد گھر گھر بہت کی ذمہ داریوں کو نبھانا، گھر کو اپنے خاوند اور بچوں اور اپنے لئے راکھ ڈھکنا۔

یا قطب جنوبی کے تیا حوں یا تجربہ نگاہوں میں کوئی نئی ایجاد کرنے والے سائنسدانوں کو چھوڑ دیجئے۔ باقی ہر شخص کے لئے یہی ہوتا ہے کہ اپنے روزگار — اپنے منصبی کام کو ”پسند“ کر سکے، اس سے اکتائے یا گھبرائے نہیں۔ بہر کیف اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ بعض اصحاب اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جنہیں اپنے کام کے ساتھ ”محبت“ ہوتی ہے، پھر بھی اس محبت کا ماں کی محبت اور ماتا کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ یوں دیکھا یہ ہے کہ عمر بھر بہت سے لوگ ایک کام چھوڑ کر دوسرا کام اختیار کرتے رہتے ہیں، ایک پیشے سے اکتا کر دوسرے پیشے میں جی لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، انہیں عمر بھر اپنے اصلی کام اور پیشے کے بارے میں شک ہی رہتا ہے مگر کسی ماں کو اپنے منصبی کام کے بارے میں کبھی کوئی شک نہیں ہوتا۔ ہر ماں جانتی ہے کہ اس کا کام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی نگہداشت اور پرورش ہے۔ دنیا میں کامیاب سیاستدان بعض دفعہ سیاسیات سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ کامیاب ایڈیٹر رسالوں کی ادارت چھوڑ دیتے ہیں۔ اعلیٰ ہوا باز، پڑانے دست کش ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے باکسر، مگابازی ترک کر دیتے ہیں۔ اور تو اور کامیاب ایکٹروں اور ایکٹریسین تک اپنا محبوب مشغلہ اداکاری چھوڑ دیتی ہیں — مگر فدا ماؤں کا خیال کیجئے، چاہے وہ ناکام مائیں ہوں یا کامیاب وہ ماں ہونا کبھی ترک نہیں کر سکتیں کیونکہ یہ بات اُن کی اور دنیا کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی۔ ماں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ اُسے پتا ہوتا ہے کہ اب اس چھیلی ہوئی زندگی میں اُس نے اپنا مقام ڈھونڈ لیا ہے۔ اُسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں اور کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یہ یقین بٹلر جیسے ڈکٹیٹور کی کے ان جنونی یقین سے کہیں نچتے تر ہوتا ہے کہ صرف وہی اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں۔ آپ اندازہ

کرنی ہے اور پچش ہنسرہ اور دوسری بیماریوں میں ان کی تیار دوا کرنی ہے۔ پھر انہیں اپنی تربیت سے اچھے اور عمدہ شہری بھی بنانا ہے۔ چونکہ مرد بچے پیدا کرنے کے ناقابل ہیں اور بچوں کی نگہداشت انہیں ہٹلانے دھلانے اور انہیں کھلانے پلانے میں بڑے نا اہل واقع ہوتے ہیں، اس لئے میں ان کاموں کی توقع عورتوں سے رکھتا ہوں۔ رباروٹی کا مسئلہ تو مرد روٹی کھائیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان دو کاموں میں سے اچھا اور بہتر کام کونسا ہے؟ بچوں کی پرورش یا لوگوں کے بال کاٹ کر یا بوٹ پالش کر کے یا دربانی کر کے روٹی کھانا۔ اگر شوہر بڑی نمی کھانوں میں دربانی کی خدمت پر مامور ہیں اور ہر آنے جانے والے کے لئے دروازہ کھولتے ہیں تو پھر بیویاں گھروں میں برتن دھونے کی شکایت کیوں کریں کبھی دکانوں میں سلیز مین مرد ہوتے تھے، اب ترقی یافتہ شہروں میں یہ خدمت عورتوں نے سنبھالی ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ گھر کے کام کی بہ نسبت یہ ادبچا اور ارفع کام ہے۔ اب بڑے بڑے ہوٹلوں میں لڑکیاں اس خدمت پر مامور ہوتی ہیں کہ گاہکوں کے کوٹ اور سیٹ وغیرہ سنبھالیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اجنبی مردوں کے سیٹ اور کوٹ سنبھالنا اپنے خاوند کی جرابیں رد کرنے سے کیوں اعلیٰ کام ہے؟ اصل میں جس کام سے روٹی ملتی ہو وہ گھٹیا یا بڑھیا ہوتا ہی نہیں۔ وہ تو محض روزگار ہے اور بس بنگر گھر پر شوہر کے پرانے موزے رد کرنے والی عورت اور ہوٹلوں میں دوسرے مردوں کے سیٹ اور کوٹ سنبھالنے والی عورت میں بڑا فرق ہے۔ موزے رد کرنے والی عورت اپنے میاں کی قسمت کی مالک ہوتی ہے اور ہوٹل میں دوسرے مردوں کے سیٹ اور کوٹ سنبھالنے والی عورت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ آپ کسی مرد کو دعا کے طور پر زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کرے ایسا قابل شوہر ہو کہ اس کی بیوی، اس کی جرابیں محنت

بنایا ہے۔ باقی رہا کام اور منصب کے لئے کسی کی صلاحیت اور موزونی تو اس کا ذکر نہ کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے کاروباری لوگ اور بینکوں کے اعلیٰ منتظم بھی اپنے کام کے لئے حقیقت میں موزوں نہیں ہوتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ محکموں کے سربراہ اکثر نالائق ہوتے ہیں اور کاروباری اداروں کے منتظم نااہل ہوتے ہیں۔ بینکوں والے اپنے کام کے لئے صحیح صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور تو اور ملکوں کے صدر بھی اپنے منصب کے لائق نہیں ہوتے۔ مگر نااہل ماں کا وجود بہت ہی نادر ہے یعنی عورتیں ماں بننے کی پوری طرح اہل ہوتی ہیں، اسی لئے وہ ماں بنا جاسکتی ہیں۔ اسی لئے میرے نزدیک مثالی عورت وہی ہے جو اپنے مقصد حیات کے ساتھ بھی اتنا ہی پیار رکھے جتنا اُسے بناؤ سنگار سے ہوتا ہے اور جو نسائیت کا پیکر ہو۔ محض عورتوں کے حقوق کی علمبردار نہ ہو۔

یہ واضح رہے کہ ہم عام مردوں عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بعض خواتین بھی بے حد ذی فہم اور ممتاز شخصیت کی مالک ہوتی ہیں (اُسی طرح جس طرح غیر معمولی قابلیت کے مرد بھی ہوتے ہیں) ایسے ہی مردوں عورتوں کی تخلیقی قوتوں سے دنیا کی حقیقی ترقی ممکن ہوئی ہے۔ مگر ان غیر معمولی لوگوں کو چھوڑ کر میرا خطاب عام مردوں عورتوں سے ہے۔ میں اُسی لئے عام عورتوں سے کہوں گا کہ شادی ان کے لئے بہترین کام ہے، اور ان کا مقصد حیات بچے پیدا کرنا اور گھر کا کام کاج کرنا ہے۔ مگر میں ساتھ ہی عام مردوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کام فنون لطیفہ سے سرکھپانا نہیں۔ آپ کا کام اپنے گھروالوں کے لئے روٹی کمانا ہے چاہے آپ حجامتیں بنا کر بوٹ پالش کر کے یا چورکڑ کر یا برتنوں کی مرمت کر کے یا کسی طرح روٹی کمائیں۔ شادی شدہ جوڑے کو بچے جتنا ہیں، انکی پرورش

نہیں ہوتیں اور ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جنہیں اہم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ امریکی عورتیں پرانی دنیا کی عورتوں سے ان چیزوں میں کیسے آگے ہیں جو بالکل غیر اہم ہیں۔ اور جو چیزیں اہم ہیں ان کے سلسلے میں امریکی عورتوں کا وہی حال ہے جو پرانی دنیا کی سپانڈہ عورتوں کا ہے۔ یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا، کہ امریکہ میں مشرق کی نسبت عورتوں کا احترام اور ان کی قدر زیادہ ہے۔ امریکی عورتوں کو حقیقی طور پر اگر کچھ اختیار حاصل ہے تو وہ ان کی روایتی مملکت، یعنی گھر میں ہے اور گھر کے اندر ابھی تک امریکی عورت بھی فرشتہ رحمت ہے۔ میں نے امریکہ میں ایسے نسوانی پیکر دیکھے بھی ہیں۔ میگزین کا وجود صرف گھروں کی مقدس فضا کے اندر ملتا ہے جہاں عورت با درچرخ خانے اور دیوان خانے میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے۔ جہاں وہ ایسے گھر کی مالک ہے جو محبت سے معمور ہے۔ اور یہ گھر کی مالک اپنی شفقت اور لگن سے گھر کی فضا میں ایسی روشنی بکھیرتی ہے جو گھر سے باہر مثلاً کسی دفتر میں نظر نہیں آسکتی اور شاید آنی بھی نہیں چاہئے۔

تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت گھریلو لباس میں دفتری لباس کی بہ نسبت دل کش اور پرنکشش ہوتی ہے؟ یا یہ محض میرا خیال ہے؟ — میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں عورت اسی طرح خوش ہوتی ہے جس طرح ٹھیلی پانی میں۔ آپ کسی عورت کو کاروباری یا دفتری لباس پہنا دیجئے، مرد اسے عورت نہیں، محض ایک ساتھی کا رکن سمجھیں گے، اور اس کے کام کاج پر نکتہ چینی کو بھی اپنا حق جانیں گے۔ مگر اسی عورت کو آپ نفیس جارجٹ یا شیفون کا لباس پہن کر دفتر کے سات گھنٹوں میں صرف ایک گھنٹہ سامنے آنے دیجئے تو مردوں کی سٹی گم ہو جائے گی۔ وہ کام کے میدان میں اس سے مقابلے کا خیال چھوڑ دیں گے، ہنر نہ کر دیکھیں گے اور

اور محبت سے رو کرے۔ نگہ آپ یہ اصول نہیں وضع کر سکتے کہ شوہر کی جراثیم رو کرنا، عورت کی شان کے نمایاں نہیں۔ آخر سب کے سب عا و نذاتے بُرے بھی نہیں ہوتے! گویا اصل بات یہ ہے کہ گھریلو زندگی نہایت اہم ہے اور اس کا مقدس کام، نسلی نسلوں کی خود پرور و اخلاقی ہے۔ یہ فرض کر لینا کہ گھریلو زندگی اور بچوں کی پرورش کا مقدس فریضہ عورت کی شان کے نمایاں نہیں، کوئی معقول اور قابل قبول معاشرتی رویہ نہیں۔ یہ بدعتِ عرصہ اس تہذیب کا ہو سکتا ہے جو عورت اور گھریلو زندگی اور عورت کے اہل بننے کے حق کا کوئی احترام و ادانہ رکھتی ہو۔

۳۔ جنسی کشش

امریکی عورتوں کے حقوق، اور ان کی معاشرتی حرکات کا بڑا چچا، بڑا شہسوار میں سمجھتا ہوں کہ اس دکھاوے کے باوجود جدید امریکی عورتوں کو ان کے جائز حقوق و مراعات حاصل نہیں ہیں۔ خدا کرے میرا یہ اندازہ غلط ہو اور میری دعا یہ بھی ہے کہ خدا کرے عورتوں کے

حقوق بڑھ جانے سے عورتوں کے لئے ہمارا احترام اور ہماری حمایت کم نہ ہو۔ امریکہ نے عورتوں کو اعلیٰ عہدوں پر تنگن کیا ہے، عورتوں کو روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی آزادی دی ہے، انہیں گھونٹنے پھرنے اور ووٹ دینے کی آزادی اور حق بھی دیا ہے۔ مگر یہ حقوق اور چیزیں اور عورتوں کے لئے دل میں سچا احترام اور چیز ہے۔ میں پرانی دنیا (مشرق) کا باشندہ ہوں۔ میرا نقطہ نظر بھی پرانی دنیا کا نقطہ نظر ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ زندگی میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو اہم

بارے میں تو بہت زیادہ سوچتے ہیں مگر عورتوں کا بہت کم خیال کرتے ہیں۔
 مغربی عورتیں بھی بال سناٹے میں غالباً اتنا ہی وقت صرف کرتی ہیں جتنا
 کبھی مشرقی عورتیں کیا کرتی تھیں۔ مغربی عورتیں بڑی آٹھویں سے کھلے بندوں اپنا میک
 اپ کرتی ہیں، ہر وقت اور ہر جگہ چہرے کے بناؤ سنگار میں مصروف رہتی ہیں۔ مغربی
 عورتیں کھانے پینے میں سخت احتیاط کرتی ہیں۔ جسم کی مالش کرتی ہیں اور جسم کو ٹھیک
 رکھنے کے بارے میں دنیا جہاں کے اشتہارات کا مطالعہ کرتی ہیں۔ اپنی کمر تلی رکھنے
 کے لئے صبح و شام بستر پر لیٹ لیٹ کر ٹانگیں چلاتی ہیں۔ اور اس عمر میں ہینکچر بھی
 اپنے چہرے ٹھیک رکھنے اور بالوں کو رنگنے کی کوشش کرتی ہیں جہاں ایک مشرقی
 عورت ان آرائشوں کا خیال بھی نہیں کر سکتی۔ مغربی عورتیں دنیا کی ساری عورتوں
 کے مقابلے میں روشن اور خوشبودار پر زیادہ روپیہ صرف کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ حسن
 کی آرائش، دن اور رات کو لگانے والی کرمیوں، صابن صاف کرنے والی کرمیوں، پاؤڈر کی
 تزئینات، دلی کرمیوں، نفیس کرمیوں، ہاتھوں کی کرمیوں، مسام صاف کرنے والی کرمیوں،
 لیموں کی کرمیوں، سورج کی تازت سے بچانے والی کرمیوں، تھیرپوں سے بچانے والی
 کرمیوں اور تیل اور قسم کے خوشبودار تیل کا جتنا بڑا اور زبردست کاروبار امریکہ اور
 مغرب میں ہے، اویسی نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی عورتوں کے
 پاس ان آرائشوں پر خرچ کرنے کے لئے روپیہ اور وقت دونوں داخل ہیں۔ شاید
 اس کی وجہ یہ ہو کہ امریکی عورتیں لباس پہنتی تو اس لئے ہیں کہ مردوں کو خوش کریں اور
 لباس انارقی اس لئے ہیں کہ اپنے آپ کو خوش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ معاملہ اس کے
 برعکس ہو، یا یہ دونوں باتیں ہی تہ میں کارفرما ہوں۔ شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ مشرقی
 عورتوں کو حسن کی آرائش کا اتنا سامان ملتا نہیں۔ کیونکہ جہاں تک مردوں کو بھانسنے

ہم نہ ماریں گے۔ — دفتری نظام میں اگر عورتیں دفتری نظم و ضبط کو آسانی سے قبول کر لیتی ہیں۔ مگر جو نہی دفتری کام کا ماحول ختم ہوا اور عورتیں دفتری ماحول سے نکل کر اپنے مرد ساتھی کارکنوں کے ہمراہ کسی نیم سرکاری سی و سوت میں آئیں تو عورتیں دفتری کارکن نہیں رہیں۔ بلکہ عورت بن جاتی ہیں۔ وہ اپنے ساتھی مرد کارکنوں کو یا اپنے افسروں کو مشورہ دیتی نظر آتی ہیں کہ نئے پوٹ خریدیں یا بال جلد کٹوا لیا کریں یا سر کی خشکی دور کرنے کے لئے فلاں فلاں لوشن استعمال کیا کریں۔ گو یہ دفاتروں میں عورتیں ادب و آداب سے بات کرنے کی پابند ہوتی ہیں، لیکن دفتر سے باہر وہ اختیار اور تحکم سے بات کر سکتی ہیں۔

صاف بات یہ ہے کہ عورتوں کا گھر سے باہر اگر عام زندگی میں کھلے بندوں پھرنے سے زندگی کی دلکشی اور زندگی کی آسانیوں میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ میں نے یہ بات مرد کے نقطہ نظر سے عرض کی ہے اور سچ یہ ہے کہ یہ بات بحیثیت مرد کہی جاسکتی ہے۔ جب سے عورتیں دفاتروں اور بازاروں میں نکل آئی ہیں بازاروں کا شور و غوغا کم ہو گیا ہے۔ دفاتروں میں سیزکریاں زیادہ صاف رہنے لگی ہیں۔ لباس اور ماحول میں زیادہ نکھار سا پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرا یہ بھی دعوئے ہے کہ جنسی کشش یا جنسی شش کی خواہش میں شتمہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اور امریکہ میں تو مردوں کے مزے ہیں کیونکہ امریکی عورتیں روز بروز مردوں کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کا مقابلہ ذرا چینی عورتوں سے کیجئے تو معلوم ہو گا کہ چینی عورتوں کی نسبت امریکی عورتیں اپنی فطری جنسی کشش میں مزید دل کشی پیدا کر کے مردوں کو خوش کرنے کی سعی کرتی ہیں۔

اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مغرب کے لوگ جنسی معاملات کے

ناخن تک کو اپنے اشتہار کے لئے پیش کیا ہے۔ عورت جسم کے ہر حصے سے کاروباری اشتہاروں نے ہر ممکن فائدہ اٹھایا ہے۔ اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ امریکی عورتوں نے کس طرح ہنستے کھیلتے، اپنے جسم کو کاروباری اشتہار بازوں کی ہرجا بڑ و نا جائز نفع اندوزی کے حوالے کر دیا ہے! — مشرقیوں میں عورت اور عورت کے جسم کے لئے جو احترام موجود ہے اس کے پیش نظر ایک مشرقی یہ مشکل سے بڑا اشتہار کرے گا کہ عورت کے جسم سے اشتہار باز اس طرح فائدہ اٹھائیں۔ مگر عورت کے جسم کی اس حد سے بڑھی ہوئی نمائش اور پیش کش کو مغرب کے آرٹسٹ حسن سے تعبیر کرتے ہیں۔ بھٹیٹر دیکھنے والے اسی عربانی کو آرٹ کہتے ہیں۔ صرف بھٹیٹر کے منیجر اور پردہ پوش اس چیز کو جنسی کشش کے سادہ نام سے یاد کرتے ہیں باقی رہے عام مرد تو وہ اس نمائش جسم سے مزہ لیتے ہیں اور بس — مردوں کے بنائے ہوئے سماج مردوں کے تابع سماج کا یہ خاصہ ہے کہ کاروباری اشتہارات کیلئے کاروبار کو چمکانے کے لئے عورتوں کو تو عریاں کر کے پیش کیا جائے اور چند بازی گروں کو چھوڑ کر، سارے کے سارے مرد کبھی کپڑے نہ اتاریں! — سٹیج کا تماشادیکھنے تو یہاں بھی عورتیں ہی قریب قریب نیم عریاں پیش ہوں گی۔ حالانکہ دیکھنے والے مرد پورے ڈریس میں کوٹ ٹائی کھاتے، بیٹھے تماشادیکھیں گے۔ اگر اس معاشرے پر عورت کی حکمرانی ہوتی تو آپ ہمیشہ مردوں کے نیم عریاں جسم دیکھتے اور عورتیں ہمیشہ پورے لباس میں نظر آتیں — ہمارے آرٹسٹ عورت اور مرد دونوں کے جسموں کا مطالعہ کرتے ہیں، مگر کسی مرد کے خول صورت جسم کی تصویر بنا کر انہیں کاروباری لحاظ سے کوئی فائدہ اٹھانے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ ایسے بھٹیٹر بھی ہیں جن کے اسٹیج پر لگیا کرنا چاہتے ناچتے اپنے جسم پر کا ایک ایک کپڑا اتارتی جاتی ہیں۔ سنا ہے کہ

کی خواہش کا تعلق ہے یہ سب قوموں میں یکساں ہے۔ یہ عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ ابھی پچاس ساٹھ برس اُدھر کی بات ہے کہ چینی عورتیں اپنے پاؤں پھپھ سے بندھوا دیتی تھیں کیونکہ اُن کے خیال میں ننھے مٹے پاؤں مردوں کو خوش کر سکتے تھے لیکن اب یہی چینی عورتیں چھوٹے جوتے پہننے کے بجائے اونچی ایڑی کے مغربی جوتے پہنتی ہیں۔ میں بغیر نہیں۔ مگر میں بغیر انہ لفتین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت جلد چینی عورتیں بھی صبح کو دس منٹ ناگیں چلا سکیں اور زرخ کیا کر سکیں تاکہ اُن کے زیادہ مناسب جسموں کو دیکھ کر ان کے شوہر خوش ہو سکیں، یادہ خود زیادہ خمشی محسوس کر سکیں۔

مگر اس کے باوجود یہ حقیقت وہیں کی وہیں موجود ہے کہ آج کل امریکہ کی عورتیں اپنے جسموں کی تنگی کشش میں اضافہ کر کے مردوں کو خوش کرنے کی زیادہ سربکوشش کر رہی ہیں۔ وہ جو لباس پہن رہی ہیں، اس میں بھی جنسی کشش کے راز کا پورا شہیر بھلکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پارکوں اور بازاروں میں جو عورتیں نظر آتی ہیں ان کے جسم سڈول ہوتے ہیں ان کے لباس بہتر ہوتے ہیں کیونکہ یہ عورتیں دن کا بڑا حصہ اپنے جسم کی درستی اور آرائش پر صرت کرتی ہیں مردوں کے لئے یہ بے حد دلچسپ کن بات ہے۔ مگر جنسی کشش کی ان مسلسل کوششوں سے عورتوں کے اعصاب پر کتنی تھکن پڑا رہتی ہو گی؟ — اس کا اندازہ مشکل ہے —

پھر بھی جنسی کشش کو میں عورت کے مال بننے کی کشش کے مقابلے میں ایک مخالفت طاقت سمجھتا ہوں اور اسی طاقت نے موجودہ زمانے کی محبت اور شادیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔

آرٹ نے جدید زمانے کے انسان کو جنس کے معاملے میں زیادہ ذکی لمس بنادیا ہے۔ پہلے تو آرٹ نے عورت کے جسم کے خطوط اور توہیں بار بار پیش کیں اب کاروباری دنیا نے بھی عورت کے جسم کے ہر اجزا ہر گولائی اور ہر خط اور ہر خنائی

اس کی بدولت عورت کے ماں ہونے کا تصور دہ جاتا ہے اور اس کی جگہ یہ تصور رہ جاتا ہے کہ عورت ایس بستر کی زینت ہے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ عورت اپنے اور ج کمال کو اس وقت اور صرت اُس وقت پہنچتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے جو بیوی ماں بننے سے انکاری ہو جائے وہ اپنے وقار اپنی تمکنت کا بڑا حصہ کھو بیٹھتی ہے۔ وہ یہ خطرہ بھی مول لیتی ہے کہ اُسے محض ایک دل بہلاوے کی چیز ایک کھلونا سمجھا جائے۔ میرے نزدیک بچوں کے بغیر بیوی ایک داسبتہ کے برابر ہے۔ اور جو داشتہ آپ کے بچوں کی ماں ہو وہ بیوی کے رتبے کی حقدار ہے چاہے قانونی پہلو کچھ ہو، بچوں کا وجود داشتہ کی ہستی کو بھی مقدس اور ارفع بنا دیتا۔ اور بچوں کا نہ ہونا، ایک بیوی کو بھی اس کے رتبے سے گرا دیا کرتا ہے بلکہ مصیبت یہ ہے کہ آج کل بہت سی عورتیں اس لئے بچے پیدا کرنے سے گریز کرتی ہیں کہ بچوں کی پیدائش سے اُن کے جسم بگڑ جائیں گے۔

زندگی کو بھرپور بنانے میں محبت اور اخلاط کے جذبے کا بھی ہاتھ ہوتا ہے لیکن یہی بات اگر حد سے بڑھ جائے تو خود عورت کے لئے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو جنسی لحاظ سے پرکشش اور دل کش بنانے کا سارا بوجھ عورت کے اعصاب پر پڑتا ہے۔ مرد اس بارے میں قطعی بے نیاز ہے۔ اس کے علاوہ جنسی دل کشی کی اس ماما میں بڑا عیب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جوان اور نابالغ عورتوں کو ہر لحاظ سے ہر جگہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اوصیٰ عمر کی عورت کو جوان نظر آنے کے لئے سو سو جتن کرنے پڑتے ہیں۔ سفید بالوں اور بڑھتی ہوئی عمر کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مقابلہ کتنا بے سود ہوتا ہے۔ اسی لئے چینی شاعر کہتا ہے کہ جوانی ایک سراب، ایک دھوکا ہے اور کوئی شخص سوچ کو

یہ تھیں لڑکیوں کے کپڑے اس لئے اتر دتا ہے کہ مردوں کو ذرا دق کیا جائے مگر تھیں لڑکیوں کو تو دق کرنے کے لئے کسی مرد پر قاص کے کپڑے اتروانے کا اہتمام کمبوائی نہیں کرتے ہاں عورتیں بھی تو تھیں دیکھنے آئی ہوئی ہیں۔ خیر یہ ذرا عام پسند تھیں ہیں۔ اعلیٰ قسم کے تھیں روں میں کھیل عام طور پر ایسا ہوتا ہے جس میں فنکارانہ حسن بھی ہوا درجہ اخلاقی لحاظ سے بھی قابلِ اعتراض نہ ہو مگر ان کھیل تماثلوں میں بھی فنکارانہ حسن عورت کے ذمے ہوتا ہے اور اخلاقی پہلو مرد کرداروں کے ذمے ہوتا ہے۔ پینٹنگ کبھی عورت کو اخلاقی پہلو کا ترجمان اور مرد کو فنکارانہ حسن کا مظہر بنا کر پیش نہیں کرتے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عورتیں بے چارہ آرٹسٹک ہونے کو اپنا فرض سمجھنے لگی ہیں۔ اسی لئے وہ اپنا جسم ٹھیک رکھنے کے لئے فاقے کرتی ہیں، بالٹیں کراتی ہیں، اور بڑے نظم و ضبط، کثرت اور پابندی کو اپنا شعار بناتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لئے کہ خوبصورت اور دلکش نظر آئیں اور دنیا کے حسن میں اضافہ کر سکیں۔ اسی کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ ذرا کم سمجھ بوجھ والی عورتیں یقین رکھتی ہیں کہ مرد کو قابو میں رکھنے کا واحد طریقہ جنسی کشش ہے اور کچھ نہیں۔

میرے خیال میں جنسی کشش اور دلربائی پر حد سے بڑھی ہوئی یہ توجہ ظاہر کرتی ہے کہ عورت کی فطرت کے بارے میں انسانوں کا اندازِ نظر بڑا ناخچہ اور بے حسد ادھر رہا ہے۔ اس اندازِ نظر کا اثر محبت اور شادی پر بھی پڑا ہے۔ چنانچہ شادی اور محبت دونوں کے بارے میں ہمارے خیالات بھی یا تو بالکل غلط ہیں یا بے حد ناخچہ ہیں۔ عورت اور جنسی کشش کو ایک چیز سمجھ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کو گھر کی مالکہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ بلکہ اُسے محض زینتِ آغوش سمجھا جاتا ہے۔ عورت بیوی اور ماں دونوں ہے لیکن جنس اور جنسی کشش پر جس طرح زور دیا جا رہا ہے

لیں۔۔۔۔۔ یہ بات اس لئے بھی اہم ہے کہ عورت صرف جسمانی دل کشی اور جنسی کشش ہی کا نام نہیں۔ عورت میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے پھر عورت کے دل کو جیتنا اور اسے اپنا بنانا یہ سب کچھ جسمانی خواہشوں کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں حسیم کی دلربائی ہی کا فرما ہے۔ چنانچہ نچتہ کار مردوں اور سنجیدہ عورتوں کو تو جوانی کے اس کھیل سے بالاتر ہونا چاہئے۔

جانداروں کی دنیا میں انسان ہی وہ جاندار ہے جس میں شہوانی جذبات سب سے زیادہ ہیں لیکن ان جذبات کے ساتھ ساتھ انسان کو بچوں کے ساتھ شدید محبت کا جذبہ بھی دیا گیا ہے۔ یہی جذبہ انسان کی گھریلو اور خانہ دانی زندگی کی بنیاد ہے۔ شہوانی جذبات اور بچوں کے ساتھ لگاؤ کی خصوصیت اور بھی کئی جانوروں میں موجود ہے۔ مگر انسان کے سلسلے میں زیادہ خطرہ یہ ہے کہ انسان کی عاشق مزاجی گھریلو زندگی کے جذبے پر بڑی طرح چھا جائے کیونکہ ایک ایسی پر تکلف تہذیب اس کے ارد گرد موجود ہے جو اپنے آرٹ اپنی فلموں اپنے تھیٹر کے ڈراموں کے ذریعے اس کے لئے ہر مرقوم پر جنسی بیان اور تحریک متا کرتی ہے۔ یہی تہذیب میں گھریلو زندگی کی مثالی زندگی سمجھنے کی ضرورت فراموش ہو سکتی ہے خصوصاً اس صورت میں کہ ہر طرف انفرادیت پرستی کا دور دورہ ہو۔ اس لئے ایسے معاشرے میں ہمیں شادی کا عجیب تصور ملتا ہے۔ ایسے معاشرے کے نزدیک شادی نام ہے کورٹ شپ کی لمبی چوٹی چوما چاٹی کا، جو شادی کے شادیوں پر ختم ہو۔ ایسے معاشرے میں عورت کے بارے میں بھی عجیب تصور ہے کہ عورت مرد کی جنسی ساتھی ہے اور بس۔ عورت کو اس معاشرے کی نظر ناں کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس معاشرے کے نزدیک مثالی عورت وہ ہے جو بالکل نوخیز ہو جس کا جسم سانپ میں ڈھلا ہوا اور جس میں

رہتی باندھ کر کھڑا نہیں کر سکتا، نہ وقت کی گردش کو روک سکتا ہے؟ گویا ادھیڑ عمر کی عورتیں اپنی جنسی کشش کو برقرار رکھنے کے لئے جو جن کرتی ہیں وہ گزرتی ہوئی عمر کو رستی باندھ کر روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ وقت کی برق رفتاری پر فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو بالکل فغول اور بے کار ہے۔ ایسے عورتوں پر تو صرف زندہ دلی اور خوش مذاقی اڑے آتی ہے لگ کر بڑھاپے کے خلاف بے کار جہاد کا کوئی فائدہ نہیں تو پھر سفید بالوں کو ہی کیوں نہ خوبصورت کہا جائے۔ چنانچہ

”میرے سر پر بہت سے سفید بال آگئے ہیں“

کئی دفعہ انہیں فوج فوج کر پھینکتا ہوں۔ مگر ان کی جگہ اور سفید بال نکل آتے ہیں تو پھر سفید بالوں کا نوچنا چھوڑ کیوں نہ دوں؟ انہیں انہی کے حال پر کیوں نہ رہنے دوں؟ آخر سفید بالوں کا مقابلہ کرنے کا وقت

کس کے پاس ہے؟“

اصل میں جوانی اور جنسی کشش برقرار رکھنے کی ساری کوشش فضول ہے۔ یہاں تو ذرا بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ سخت بے انصافی بھی ہے۔ آج کے جمپین ٹمکا باز کو کل کسی جوان ترحیل کے لئے میدان خالی کرنا پڑتا ہے۔ آج جو گھوڑا دنیا کی سب سے بڑی گھڑ دوڑ میں اول رہا، دو چار برس میں اس سے کم عمر گھوڑا اس سے مات دیدے گا۔ بڑی عمر کی عورتیں بھی کم عمر عورتوں کے خلاف یہی ”ہار“ کی لڑائی لڑتی ہیں اور یہ تو سوچئے کہ یہ حریفانہ مقابلہ وہ اپنی ہم جنسوں، اپنی بہنوں کے ساتھ ہی کرتی ہیں۔ اسی لئے ادھیڑ عمر کی عورتوں کے لئے یہ بات بڑی خطرناک، بڑی احمقانہ اور بالکل بے سود ہے کہ وہ جہانی دل کشی کے معاملے میں کم عمر عورتوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان

ایک دفعہ انہی جذبات کی رو میں کہ اٹھتا ہے۔ "عورت پانی سے تخلیق کی گئی اور مرد مٹی سے"۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خیال میں اس کی رشتہ دار لڑکیاں ساری کی ساری بڑی اچھی بڑی پاکیزہ اور بے حد ذریک ہیں۔ اور وہ خود اور اس کے ساتھی لڑکے، اس کے خیال میں بڑے کم رو، بڑے بد صورت اور سخت بد مزاج ہیں۔ چنانچہ چینی نادل نوئس پاؤیو کے قول کی روشنی میں کتاب پیدائش میں آدم و حوا کی تخلیق کی کہانی یوں ہونی چاہئے تھی:

"خدا نے مٹی بھر کچھ لے کر اسے انسان کی شکل دی پھر اس بُت کے نقشے میں خدا نے اپنی روح پھونکی اور آدم زندہ ہوا۔ لیکن بہت جلد آدم ٹوٹنے چھوٹنے لگا۔

خدا نے ٹھوڑا سا پانی دیا، اور آدم کے بُت کی مٹی کو پھر سے پانی ملا کر گوندھا۔ یہ پانی جو آدم کے پکے میں داخل ہوا تھا، اُتر اُکھلایا۔

اور حوا کو اپنے پیکر میں پاکر ہی آدم کی زندگی مکمل ہوئی؛ میرے نزدیک شادی کی کنایاتی اہمیت یہی ہے۔ عورت پانی اور مرد مٹی۔ پانی مٹی کے رگ دپے میں میریت کرتا ہے، مٹی میں نرمی اور لچک پیدا کرتا ہے۔ مٹی پانی کو گرفت میں رکھتی ہے اور اسے وہ وجود عطا کرتی ہے جس میں پانی چلتا ہے، زندہ رہتا ہے اور اپنی سستی کی تکمیل کرتا ہے۔

چینی مصوٰر چاؤ منگ فو کی بیوی مادام کوآن نے (جو خود بھی مصوٰر تھی) اپنی اور مٹی کی اس مثال کو انسانی شادیوں کے ضمن میں بڑی خوبصورتی سے ایک نظم میں بیان کیا ہے۔ اُس وقت اُس کا شوہر مصوٰر چاؤ ادھیڑ عمر کا ہو چکا تھا۔ مادام کی جوانی بھی رخصت ہو رہی تھی۔ نتیجہ یہ کہ پاؤ کا ذوق و شوق کچھ ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا

جسمانی کشمکش کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ بچہ میرے نزدیک عورت اُسی وقت خوبصورت معلوم ہوتی ہے جب وہ بچے کے گودارے کو جھلا رہی ہو۔ عورت اُسی وقت سنجیدگی اور وقار کا محسوس ہوتی ہے جب وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہو یا چار پانچ سال کے بچے کو انگلی سے لگائے جا رہی ہو۔ عورت اُسی وقت سچی مشرت کی تصویر ہوتی ہے جب وہ بستر پر لیٹ کر اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہو! — یہی چیزیں نے ایک مشہور مغربی تصویر میں بھی دیکھی ہے۔۔۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ماں کے باپے میں شدید قسم کے نفسی الجھاؤ کا شکار ہوں۔ ممکن ہے یہ ٹھیک بھی ہو۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ نفسیاتی الجھاؤ، چینی لوگوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے! — آپ اگر یہ کہہ دیں کہ فلاں چینی فلاں فلاں نفسیاتی الجھاؤ کا مریض ہے تو مجھے اس بات پر سہنی آئے گی۔۔۔ اسی لئے میں یہ عرض کروں گا کہ عورت کے بارے میں میرے یہ خیالات کسی نفسیاتی الجھاؤ کی وجہ سے نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی بنیاد وہ نصب العین ہے جو گھر گھر بہت کے سلسلے میں چینی قوم کے سامنے ہر وقت رہتا ہے۔

۴۔ چینی گھر کی تصویر

کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ بائبل کی کتاب پیدائش میں کائنات اور انسان کی تخلیق کی جو کہانی بتائی گئی ہے اُسے نئے نئے سے لکھا جانا چاہئے چینی نادار "سرخ شہنشاہ کا خواب" کا ہیرد ایک نوجوان لڑکا ہے جو بے حد جذباتی ہے اُسے عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا بڑا پسند ہے۔ اپنی خوبصورت رشتہ دار لڑکیوں پر جان چھڑکتا ہے۔ اسے یہ افسوس کھائے جاتا ہے کہ میں لڑکی کیوں نہ ہوں۔ یہ لڑکا

یہ مشروبات ہے کہ چینی معاشرہ اور چینی زندگی کا نظام گھرانے اور خاندان کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ چیز چینی زندگی کی مجموعی حرز پر اثر ڈالتی ہے اور رہنے سنے کے سارے طور طریقے اسی کے تابع ہیں۔ مگر آپ پوچھیں گے کہ چینی قوم کے لئے گھر کی زندگی اور خاندان کا نصب العین کیسے معین ہوا؟ — یہ سوال کم کم پوچھا جاتا ہے۔ کیونکہ چینی تو اپنے اس معاشرتی نظام کو شے شدہ بات سمجھتے ہیں جس میں شک شبہ یا سوال جواب کی گنجائش ہی نہیں۔ — اور باہر کے لوگ جو چینی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ اس سوال میں الجھنے کی اہلیت محسوس نہیں کرتے۔ تاہم مشہور یہ ہے کہ کنفیوشس نے یہ کئے کئے لئے اپنی تعلیمات میں ایک فلسفیانہ بنیاد قائم کی تھی کہ گھر جو زندگی ہی معاشرتی زندگی اور سیاسی زندگی کی بنیاد ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے عہدہ رشتہ ہے اور یہی رشتہ سارے انسانی رشتوں کی بنیاد ہے۔ کنفیوشس نے یہ بھی تلقین کی تھی کہ ماں باپ کی مکمل فرمانبرداری بچوں کا فرض ہے، ہر سال اپنے بزرگوں کی قبروں پر جانا چاہئے، اپنے بزرگوں کی پرستش کرنی چاہئے اور ایک آبائی اور جدی ایوان بنانا چاہئے۔

بعض ادیبوں نے چینیوں کی بزرگوں کی پرستش کو ایک مذہب قرار دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ خیال کافی حد تک درست ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس سلسلے میں چینی کی پرستش میں دُفوقِ فطرت کے عنصر کو کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ اگر کوئی چینی، عیسائی، بودھ یا مسلمان بھی بڑھ پھر بھی وہ اپنے اعتقادات کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی پرستش جاری رکھ سکتا ہے۔ اس پرستش کے اپنے رسوم ہیں اور یہ اپنی جگہ ایک قسم کا دین ہے۔ یہ رسوم اپنی جگہ فطری بھی ہیں اور جائز بھی کیونکہ ہر عقیدے کے لئے کوئی ظاہری رسم اور قاعدہ ہونا لازمی ہے۔ چینی اپنے بزرگوں کے مزاروں پر پندرہ انچ لمبی مگڑی کی

کہ اب کہیں سے ایک دہشتہ مہیا کر لے۔ مادام کو آن نے یہ نظم لکھ کر مٹو ہر کو دی
جس سے اُس کے دل پر بڑا اثر ہوا اور وہ اپنے ارادے سے بازار ہا

نم میں اور مجھ میں

بہت زیادہ پیار ہے

اس کی بدولت

دم گھٹنے لگا ہے

تھوڑی سی مٹی لو

اسے گیل کر دو، اسے تھپتھپاؤ

اپنا بت بناؤ

میرا بت بناؤ

پھر انہیں پھوڑ دو، انہیں توڑ دو

اور تھوڑا سا پانی ملاؤ

اسے گوندھو، اسے خوب گوندھو

اور اپنا بت بناؤ

اور میرا بت بناؤ

اب میرے بت میں تمہارے بت کی مٹی بھی شامل ہے

اب تمہارے بت میں میرے بت کی مٹی بھی شامل ہے

اب ہمیں کوئی جدا نہ کر سکے گا

جب تک زندہ ہیں ہم ایک ہی لمحات اوڑھ کر سوئیں گے

جب مر جائیں گے تو ایک ہی قبر میں دفن ہوں گے۔

ہوں تو ان کے سامنے بھی دو زانو ہو کر اداب بجالاتے ہیں۔ اس لئے چینی گھٹنوں میں زیادہ لچک ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ لکڑی کی ایک کندہ تختی کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے سے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا۔ پھر بھی گاؤں اور شہروں میں چینی مسیحیوں کو اجتماعی زندگی سے الگ تھلگ رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انہیں اجازت نہیں ہوتی کہ بزرگوں کی پرستش کے موقع پر اجتماعی دعوتوں اور جشن میں شرکت کریں۔ اس موقع پر جو کھیل تماشے ہوتے ہیں، چینی عیسائی ان کیلئے چندہ بھی نہیں دے سکتے۔ گویا وہ بے چارے اپنے کنبے برادری سے خود بخود باہر ہو جاتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ اکثر اوقات اپنے خاندان کے لئے احترام اور روحانی عقیدت کا جذبہ، ایک مذہبی جذبہ بن جاتا ہے۔ اس کی مثال یں بوآن کی زندگی ہے جو سترھویں صدی میں کنفیوشس فلسفے کا سب سے بڑا رہنما تھا۔ بڑھاپے میں یں ایک لمبے سفر پر نکل کھڑا ہوا تاکہ اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈ نکالے۔ اس کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس سفر کی صعوبتیں اُس نے محض اس لئے اٹھائیں کہ شاید اس گمشدہ بھائی کا ہی کوئی لڑکا ہو۔ کنفیوشس فلسفے کا یہ عظیم علمبردار شہر ندی چوآن میں رہتا تھا۔ اُس کا عقیدہ اور تعلیم یہ تھی کہ علم سے عمل ارفع ہے۔ اور اس کا بھائی کئی برسوں سے بے پتا تھا۔ کنفیوشس کی تعلیمات کا درس دیتے دیتے وہ ایک دن اُٹا گیا اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے گمشدہ بھائی کا کھوج نکالے۔ دھونی لوگ اس خواہش کو خدائی امر کہیں گے، مگر اُسے کچھ پتا نہیں تھا کہ اس کا بھائی کہاں ہو گا اور وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اُن دنوں سفر کرنا بڑا دشوار اور خطرناک کام تھا کیونکہ تنگ خاندان کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور ملک میں ہر طرف بد امنی پھیل ہوئی تھی، مگر یہ باہمت بڑھا اپنے اس مذہبی سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ جہاں جانا، شہر کے

جو تختی لگاتے ہیں یہ احترام ہی کی نشانی ہے۔ یہ اسی طرح کا عقیدہ ہے جیسے بڑائی ٹکٹوں پر برطانوی بادشاہ یا ملکہ کی تصویر شائع کر کے ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ بزرگوں کی روحوں کو دیتا نہیں بلکہ بزرگ انسان سمجھا جاتا ہے۔ ادا ان کی اسی طرح خدمت کی جاتی ہے جس طرح ان کے بڑھاپے میں موت سے پہلے ان کے بال بچے کیا کرتے تھے۔ ان بزرگوں کی روحوں سے مال و دولت نہیں مانگا جاتا، نہ ان روحوں سے بیماری کو اچھا کرنے کی منت مانی جاتی ہے۔ گویا عبادت گزار اور معبود کے درمیان جو سودا بازی عام طور پر ہوتی ہے وہ اس سلسلے میں بالکل نہیں ہوتی۔ پرستش کی یہ رسم محض اس قدر ہے کہ ایک مقررہ دن پر سارے کنبے واسے اکٹھے ہوتے ہیں، مرحوم بزرگوں کو عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور اس بات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مرحوم نے خاندان کے لئے کیا کچھ کیا تھا۔ یوں دیکھنے میں یہ رسم جتنے جی اس بزرگ کی سالگرہ منانے سے کہیں بھکی نظر آتی ہے لیکن اس کی تہ میں وہی عقیدت اور احترام کا گہرا جذبہ کار فرما ہے جو مثلاً امریکہ میں یوم مادر منانے کے سلسلے میں ہوتا ہے۔

بزرگوں کی پرستش کی اس رسم میں جو اجتماعی دعوتیں اور جشن ہوتے ہیں، مسیحی مشنریوں اور مبلغوں نے چینی عیسائیوں کو ان میں شامل ہونے کی نمائندگی کر رکھی ہے۔ انہیں یہ اعتراض ہے کہ اس رسم میں ہر شخص کو اپنے مرحوم بزرگ کی قبر کے چوبی کتبے کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکنا پڑتا ہے اور یہ عیسائیت کے دس احکام میں سے پہلے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ میرے نزدیک یہ عیسائی مشنریوں کی سمجھ بھول ہے۔ وہ اس رسم کی ماہیت سمجھ ہی نہیں سکے۔ اول تو یہ کہ چینی لوگوں کے گھٹنے اتنے ”قیمتی“ نہیں ہیں جتنے مغربی قوموں کے ہیں۔ چینی تو اسی طرح دوزانو ہو کر اپنے بادشاہوں، اپنے حاکموں کو سلام کرتے ہیں اور ہر نوروز کو، اگر ماں باپ زندہ

کون تھا۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تو کنبیہ شمس نے نہ معلوم کس جذبے کے تحت اُسے پانچ بزرگوں کی شاہراہ پر دفن کیا۔ پھر جب ایک بڑھیا نے اُس کے باپ کی قبر کا نشان بتایا تو اُس نے اپنے ماں باپ کو ایک جگہ ساتھ ساتھ دفن کرنے کا انتظام کر دیا۔

ڈاکٹر جان سی ایچ وو کا نظریہ آپ کے سامنے ہے۔ اس پر میں..... کچھ نہیں کہوں گا۔ مگر چین میں گھریلو زندگی اور گھرانے کو جو نصب العین ٹھہرایا گیا ہے اس کے بارے میں چینی ادب میں دلائل اور وجوہ کی کوئی کمی نہیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ایک خود کفیل فرد کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ گھرانے یا خاندان کے رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانی زندگی کو سرداروں جیسے سے تشبیہ دی جائے تو زندگی کے چاروں دساری رہنے کا نظریہ اس نصب العین کی پشت پناہ ہے۔ اور اس کے جواز کے لئے فلسفہ موجود ہے کہ انسان کی تکمیل کی منزل یہ ہے کہ اس کے فطری جذبات اس کی جبلت کی تسکین ہو۔ یہی چیز ہے جسے ساری اخلاقیات اور ساری سیاسیات کی آخری منزل قرار دیا گیا ہے۔

گھریلو زندگی اور خاندان کا یہ نصب العین فرد کی ذاتی انفرادیت کا سخت مخالفت ہے۔ اصل یہ ہے کہ کوئی شخص فرد کی حیثیت سے مکمل طور پر نہ تھا زندگی بہر نہیں کرتا۔ ایسے فرد کا وجود خیالی ہے حقیقی نہیں۔ اگر کسی فرد کو کسی کا بیٹا کسی کا بھائی یا کسی کا باپ یا کم سے کم کسی کا دوست نہ سمجھا جائے تو پھر وہ ہے کیا؟۔ یہ فرد تو محض ایک تصور رہوگا، لیکن چینی تو جسم اور حیاتیات کو ایک لحظے کے لئے بھی فراموش نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ ہر شخص کے حیاتیاتی رشتوں کا پہلے خیال کرتے ہیں۔ گویا خاندان اس صورت میں ہماری زندگی کی سب سے مقدم حیاتیاتی اکائی ٹھہرا۔ اس صورت

دروازوں اور شہر کی سڑاؤں پر اپنی عرض کا اشتہار لگا دیتا۔ اسی طرح اُس نے مغربی چین سے لیکر شمالی مشرقی چین کے علاقوں تک ہزار ہا میل کا سفر طے کیا اور کئی سال اس تلاش میں گزر گئے۔ اتفاقاً اُس کے بھائی کے بیٹے نے ایک عام پیشاب خانے میں جاتے ہوئے ایک شخص کا چھاتا دیکھا جس پر اس کے خاندان کا نام لکھا تھا۔ اور یہ نوجوان اس بڑے مسافر کو گھر لے آیا۔ اس کا بھائی عرصہ پہلے مر چکا تھا۔ مگر فلسفی بن یوآن نے اپنی منزل پائی۔ اُس نے آخر اپنے بزرگوں کے خاندان کو چلانے کے لئے اپنے اسلاف کا نام زندہ رکھنے کے لئے، ایک جانشین ڈھونڈ ہی لیا۔

کنفیوشس نے بزرگوں سے بچوں کی اس سعادت مندی پر اتنا زور کیوں دیا ہے؟ اس کا ٹھیک جواب شاید کوئی نہیں دے سکتا۔۔۔ پھر بھی ڈیکٹر جان سی ایچ ڈونے اپنے گراں پایہ مقالے ”حقیقی کنفیوشس“ میں یہ لکھا ہے کہ کنفیوشس چونکہ خود باپ کے مرنے کے بعد پیدا ہوا تھا اس لئے اُسے بزرگوں سے بچوں کی سعادت مندی میں بڑی بات نظر آتی تھی۔ اگر کنفیوشس کے بچپن میں اس کا باپ زندہ ہوتا تو پدری منصب کے بارے میں اس کے خیالات اتنے روحانی اور اتنے پُر احترام نہ ہوتے۔ اور اگر اس کی جوانی میں بھی اس کا باپ زندہ ہوتا تو شاید نتیجہ ادا بھی خراب ہوتا۔ اس صورت میں اُسے اپنے باپ کے تمام تقاضے اور سارے عیوب معلوم ہو جاتے اور اُسے پتا چلتا کہ باپ کے سامنے ایسی بے چون و چسرا سعادت مندی عملی طور پر محال ہوگی۔۔۔ خیر یہ تو خیالی باتیں ہیں حقیقت اس قدر ہے کہ کنفیوشس کے پیدا ہونے سے پیشتر ہی اس کا باپ مر چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ کنفیوشس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ باپ کی قبر کہاں ہے۔ اصل میں وہ اپنے ماں باپ کی جائز اولاد نہیں تھا۔ اسی لئے اس کی ماں نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ اس کا باپ

کھلے بندوں مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آج سے مختلف مادی حالات میں ایسے جذبات کا سرے سے وجود نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ کارل مارکس نے کس بنا پر یہ نتائج اخذ کئے اور اس نے یہ کیسے اندازہ کیا کہ حیاتیات انسانی میں یہ مرحلہ بھی کبھی آسکتا ہے۔ اُسے معاشیات ضرور آتی تھی مگر غالباً وہ عقل سلیم سے زیادہ بہرہ ور نہیں تھا۔ یہ تو کوئی سکول کال لڑکا بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ انسان کی حیثیت اگر لاکھوں برس سے ترقی کر رہی ہو تو اُسے ختم کرنے کے لئے دو چار ہزار برس کی مدت بہت ہی کم ہے۔ لیکن مارکس کی دلیل یہی تھی اور یہی عجیب سی دلیل مغربی دہنوں کو بالکل منطقی معلوم ہوتی ہے۔ یہ نظریہ کہ انسان کچھ مشینی قسم کے قوانین کے ماتحت طبقاتی کش مکش میں گرفتار ہے قدرتی طور پر انسان کو عملی آزادی اور عقیدے کی نفس رادی آزادی سے محروم کر دیتا ہے۔ گویا آزادی کے اس انتہا پسندانہ نظریے کے مطابق بھی انسان کو اتنی آزادی نہیں ہوتی جتنی گھریلو نظام میں مل سکتی ہے۔

لہذا مغرب کی انفرادیت پسندی اور وطن پرستی کے مقابلے میں گھریلو زندگی کا نصب العین موجود ہے۔ اس نظام کے ماتحت کسی شخص کو فرد نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک خاندان کا رکن گردانا جاتا ہے۔ یہ رکن گھریلو زندگی کے عظیم دھارے کا ایک ضروری حصہ بھی ہے اور میں نے ”زندگی کے رواں دواں دھارے“ کے جس نظریے کا ذکر اوپر کیا ہے اُس سے میرا مطلب یہی ہے۔ اس کے مطابق ساری انسانی زندگی کو ایک بڑا دریا سمجھئے جو مختلف نسلوں کی زندگی کی الگ الگ ندیوں پر مشتمل ہے۔ ایک انسان اس زندگی کے دھارے کا وہی حصہ دیکھتا ہے جو اس کے اپنے کنبے پر مشتمل ہو۔ اسی کو وہ بلا واسطہ محسوس بھی کر سکتا ہے۔ ”شجرہ نسب“ کا قصور، مشرق و مغرب دونوں جگہ ہے۔ اس شجرے میں ہر شخص کا وجود ایک شاخ یا ایک شاخ کی کوئل کی حیثیت

میں ایک شخص کی شادی بھی اس کا ذاتی مسئلہ نہیں رہتی۔ بلکہ سارے خاندان کا ایک اجتماعی مسئلہ بن جاتی ہے۔

میں نے اپنی کتاب میرا وطن اور میرے ہم وطن میں یہ بھی بتایا ہے کہ زندگی پر چھا جانے والے اس گھریلے نظام زندگی میں خرابیاں کیا کیا ہیں۔ اس نظام کی غالباً سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ایک خاندان ایسی اجتماعی خود غرضی کا قالب اختیار کر لیتا ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچنے کا بڑا احتمال ہو سکتا ہے، مگر اس قسم کی خرابیاں تو ہر انسانی نظام میں ہوں گی۔ یہ خرابیاں گھریلے نظام زندگی کے علاوہ انفرادیت پسندی اور مغربی وطن پرستی میں بھی موجود ہیں کیونکہ انسانی فطرت ہی ایسی ہے۔ چین میں آدمی کی ہستی، مملکت اور حکومت دونوں سے اعلیٰ اور اہم مانی جاتی ہے، لیکن اسے ایک خاندان سے اعلیٰ اور اہم نہیں سمجھا جاتا۔ کیونکہ خاندان سے علیحدہ اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا۔ باقی رہی وطن پرستی، تو اس کی خرابیاں موجودہ یورپ میں دیکھ لیجئے۔ اسی جذبے کا کرشمہ ہے کہ ایک ملک ایسا عفریت بن جاتا ہے (جیسا کہ آج بھی بعض ملک ہیں) کہ فرد کی آزادی گفتار اس کے مذہبی عقائد اور نظریات اور ان اور عزت تک چھین لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ فرد کے پاس اس کی مسرت بھی نہیں رہنے دینا جو اس کا آخری سہارا ہے۔ ایسے اجتماعی نظریات کے جو نتیجے ہو سکتے ہیں وہ فاسٹیزم اور اشتراکیت دونوں نظریوں سے ظاہر ہیں۔ بلکہ اشتراکیت کے پیغمبر کارل مارکس نے تو یہ نتائج بڑے منطقی طریقے پر پیش بھی کر دیے ہیں!۔۔۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مارکسی ریاست کا آخری مقصد یہ ہے کہ پوری اور مادری حیثیت کو سرے سے فنا کر دیا جائے کیونکہ فسطی مینی فسطی سے تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس مارکسی ریاست میں کفے اور اعزہ کی محبت اور عزیزوں کی باہمی دفا داری کو بورژوا جذبہ قرار دیا گیا ہے، اسکی

بھی ہے۔ چین میں جولڈ کا چوانگ یو آن (شاہی امتحانات میں اول رہنے) کا امتیاز حاصل کرتا تھا اس کی کامیابی پر اس کے کہنے والے اس کے رشتے دار اس کا قبیلہ بلکہ اس کا سارا شہر اس پر جذباتی لحاظ سے اور مادی اعتبار سے بھی ناز کرتے تھے۔ ایک ایک اور دو دو سو سال تک اس شہر کے لوگ فخریہ بیان کیا کرتے تھے کہ ہمارا لو کا فلاں فلاں عہد حکومت میں شاہی امتحانات میں سارے ملک میں اول رہا تھا اور جب یہ بڑا کا کبھی اپنے شہر واپس آتا تھا تو سارا شہر اور اس کا سارا قبیلہ اس عزت افزائی پر پھولا نہیں سماتا تھا۔

گھریلی نظام زندگی میں بڑے تنزیع اور بڑی رنگارنگی کی گنجائش ہے۔ خود انسان کو دیکھئے کہ ایک خاندان کے اندر وہ بچپن اور جوانی، پختہ عمری اور بڑھاپا، عموماً عمر کا ہر بڑبڑکھوں حصہ بسر کرتا ہے۔ پہلے پہل اس کی نگہداشت دوسرے کرتے ہیں۔ پھر وہ دوسروں کی نگہداشت کرتا ہے۔ اور بڑھاپے میں پھر دوسرے اس کی نگہداشت شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے پہل وہ دوسروں کی ہر بات بلا چون و چرا مانتا ہے، ہر ایک کی اطاعت اور عزت کرتا ہے لیکن جوں جوں بڑا ہو جاتا ہے دوسرے اس کی بات ماننے لگتے ہیں اور اس کی اطاعت اور عزت کرنے لگتے ہیں۔ اس تصویر میں ننگ محورت کے وجود سے آتا ہے۔ کنبھکی زندگی میں عزت میں کنبھ ایک کھلونے کے طور پر نہیں آتی۔ بنیادی طور پر وہ بیوی کی حیثیت سے بھی نہیں آتی بلکہ شجرہ نسب کے سب سے ضروری حصے یعنی ماں کی حیثیت سے آتی ہے کیونکہ ماں کے وجود ہی سے انسانی زندگی کا تسلسل قائم رہ سکتا ہے کسی خاندان کی شاخ کی قوت اور خوبی کا دار و مدار ان عورتوں پر ہے جو اس خاندان کے مردوں کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں۔ انہی کے خون پر کنبھ کی قوت و حیات کا انحصار ہوتا ہے۔ اس لئے

رکھتا ہے۔ یہ شاخ، خود سارے شجرے کے ساتھ اُسی طرح وابستہ ہوتی ہے جس طرح درخت کی شاخ، اپنے تنے کے ساتھ پیوستہ رہتی ہے۔ شجرے کی یہ شاخ شجرے کے جاری رکھنے کی ضمانت ہوتی ہے۔ اس کی افزائش اور بچنے چھوڑنے میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ اس لئے انسانی زندگی کی مثال مستقبل نشوونما یا تسلسل اور دوام سے دی جاسکتی ہے۔ ہر شخص زندگی میں اپنے جیسے کام کرتا ہے۔ یہ کام خاندان کی تاریخ میں ایک باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس باب میں وہ ذمہ اریاں شامل ہیں جو انسانی زندگی پر ایک کنبے کی مجموعی زندگی کی طرف سے عائد ہوتی ہیں۔ اور انسانی زندگی اپنے کام یا اپنے نیکمے پن کی بدولت اپنے آپ کے لئے اور کنبے کی مجموعی زندگی کے لئے کھٹک کا شکار بنتی ہے یا دونوں کی عزت انسانی کا باعث بنتی ہے۔

چھٹی زندگی میں ملی کر کام کرنے یا اجتماعی زندگی کے شعور کی صورت میں ایک صورت ہے کہ ہر چھٹی کو گھریلو زندگی کا بڑا پاس ہوتا ہے اور خاندان کی عزت اور ناموس اُسے بے حد عزیز ہوتی ہے۔ ایک خاندان ایک ٹیم ہے، کنبے کے ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ زندگی کے اس کھیل کو اتنی اچھی طرح کھیلے جتنی کوئی اور ٹیم کھیلتی ہے۔ اس کا یہ بھی فرض ہے کہ کوئی غلط کام کر کے اپنی ٹیم (کنبے) کے کھیل کا ستیاناس نہ کرے۔ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ٹیم (کنبے) کے کھیل کو ترقی دے۔ ایک نالائق بٹیا، اپنے کنبے کے لئے اسی طرح ذمہ داری کا باعث بن سکتا ہے جس طرح ایک ٹیم کا کھیل جو گھنہ پاس آنے پر حریف کو روک نہیں سکتا اور اپنی کوتاہی کے باعث گھنہ آنے کے کل جانے دیتا ہے اور جیٹیا سول سٹرس کے تمام امیڈاؤس میں اول بہا ہے وہ اس کھلاڑی کی طرح ہے جو اپنی ٹیم کھیلے گا کر تا ہے اس میں اس کی اپنی کامیابی اور شان بھی ہے اور اس کے کنبے کی عزت افزائی

گھر بیویا کنبہ داری نظام کے اندر زندگی کے رداں دواں اور جاری و ساری رہنے کا نظریہ ایسا ہے کہ انسان کو اپنی بقا، اپنا دوام بھی ایک ٹھوس اور ظاہر چیز معلوم ہونے لگتا ہے۔ دادا اپنے پوتوں کو سببہ بغل میں دبائے سکول جاتے دیکھتا ہے تو اُسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک بار پھر ایک بچے کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس پوتے کو پیار کرتے وقت اُسے محسوس ہوتا ہے کہ بچے کا گوشت پوست اُس کا اپنا گوشت پوست ہے، بچے کا خون اس کا اپنا خون ہے۔ پوتے کی ہستی خاندان کے شجرے کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے رداں دواں دھارے کا ایک قطرہ ہے اور زندگی کا یہ دھارا ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اس لئے دادا کو اپنی زندگی کے اس تسلسل کے پیش نظر، اپنی موت کا کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ وہ وقت آنے پر نفسی خوشی جان دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین میں ہر باپ کو سب سے بڑا خیال یہ ہوتا ہے کہ مرنے سے پیشتر اپنے لڑکے (بچوں) کی مناسب شادیاں کر سکے۔ اس کے نزدیک بچوں کی شادی کا مسئلہ اپنی قبر کی جگہ کا انتخاب کرنے سے بھی زیادہ اہم ہو کر رہتا ہے۔ جب تک وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے کہ اُس کے بیٹے اور بیٹیاں کیسی بیویوں اور کیسے شوہروں کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، اُسے اطمینان نصیب نہ ہو گا۔ اگر صورت حال تسلی بخش ہوگی تو وہ اپنے بستر مرگ پر بے فکر ہو کر ہمیشہ کیلئے اپنی آنکھیں بند کر سکے گا۔

زندگی کے بارے میں اس نظریے کا نتیجہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں انسان کا تصور وسیع تر ہو جاتا ہے۔ اس نظریے کے ماتحت زندگی کو ایک انسان کی پیدائش اور اس کی موت کے ساتھ نہ آغاز ملتا ہے نہ اس کا انجام ہو جاتا ہے بلکہ زندگی ایک کے بعد دوسرے انسانی پیکروں کی صورت میں ہمیشہ قائم و باقی رہتی ہے۔

خاندان کے پرانے بزرگ، بھونٹیں تلاش کرتے وقت اچھے خاندانوں کی لڑکیاں تلاش کرنے میں بڑی احتیاط برتتے ہیں یہی احتیاط ہے جو ایک ہوشیار مالی ثرور اور درخت کو اچھا پیوند لگانے میں برتا ہے کسی شخص کی زندگی کا بننا یا بگڑنا اُس عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے وہ شادی کرے اور اس کے کنبے کا سارا ڈھانچا بھی اُسی عورت کے بل بوتے پر بننا بگڑتا ہے۔ آپ کے پوتوں کی صحت اور اُن کی تربیت (جس پر بہت زور دیا جاتا ہے) کا سارا انحصار آپ کی بہو کی سلیقہ مندی اور سکھڑا پے پر ہے۔ بہو کے انتخاب میں احتیاط کی بدولت نسل انسانی کو بہتر بنانے کے بارے میں ایک قاعدہ، ایک نظام سارا کچھ ہو جاتا ہے جس کی بنیاد وراثت اور خاندانی مزاج پر ہوتی ہے اور جس میں شرافت اور عالیٰ نفسی کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ ایک خاندان کے بڑے بوڑھے اور ماں باپ خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ اُنکی ہونے والی بہو صحت مند، خوبصورت اور سلیقہ مند ہے یا نہیں اور انہی باتوں پر اُن کے انتخاب کا سارا ادارہ مدار ہوتا ہے۔ عام طور پر خاندانی تربیت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور کنایت شعاری، محنت، خوش مزاجی اور تمیز داری کو اس تربیت کی خاص چیزیں سمجھا جاتا ہے بعض دفعہ جب کوئی لڑکا اپنی مرضی سے کسی بے تمیز اور پھوٹھڑا لڑکی سے شادی کر لے تو باپ اس لڑکی کے خاندان کو برا بھلا کہہ جی ٹھنڈا کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی لڑکی کو اچھی تربیت نہ دی تو یا ماں اور باپ دونوں پر اپنی بیٹیوں کی تربیت کا بوجھ ہے تاکہ جب یہ لڑکیاں کسی اور کنبے میں بیاہی جائیں تو ماں باپ کی بدنامی کا باعث نہ بنیں۔ مثلاً اگر لڑکیاں پرانے گھر میں جا کر کھانا نہ پکا سکیں یا نوروز کے موقع پر عمدہ قسم کی کھیر تیار نہ کر سکیں تو ماں باپ کی تربیت کو بڑے ٹک جابائے گا۔

اُس نے بڑے صبر سے سارے نظم و ستم برداشت کئے ہیں نے اکثر دیکھا ہے کہ بیوہ مائیں اپنے بچوں کے کردار اور اخلاق کی بڑی کامیابی سے تربیت کرتی ہیں (اس کی وجہ غالباً عورتوں کی فطری حقیقت پسندی ہے) اس کے پیش نظر میں نے کئی بار سوچا ہے کہ جہاں تک بچوں کی پرورش اور تربیت کا تعلق ہے، باپ کا وجود بالکل غیر ضروری ہے۔ بیوہ کو جو مسرت اپنے بیٹے کے جوان ہونے پر ہوتی ہے وہ عام عورتوں کو نصیب نہیں ہوتی کیونکہ جو دکھ اور تکلیفیں بیوہ نے جھیلی ہیں وہ عام عورتیں نہیں جھیلیں۔

تو مطلب یہ ہوا کہ کہنے کے نظام میں انسانی زندگی کا یہ مقام اور زندگی کی یہ ترتیب بڑی تسلی بخش ہے۔ گویا اس نظام میں ایک شخص کی زندگی کے تمام حیاتیاتی پہلو اسودہ ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو کنفیوشس بھی چاہتا تھا۔

اس لئے کنفیوشس نے مثالی حکومت کا بیجا کہہ دیا ہے وہ بھی سترہ اپا حیاتیاتی ہے۔ وہ کہتا ہے "مثالی حکومت میں بوڑھے آدمیوں کو سکھ چین کی زندگی بسر کرنے کا موقع ہوگا، نوجوان سب سے محبت کرنا اور وفادار رہنا سیکھیں گے۔ گھروں کے اندر لوگ یکساں کنواری نہیں بٹھی رہیں گی، اور گھروں کے باہر کنواری مرد نہیں ہوں گے۔"

یہ الفاظ ملک کے کسی غمنی مسئلے کے بارے میں نہیں کہے گئے بلکہ یہ ایک حکومت کی آخری منزل..... ایک حکومت کے نصب العین کو واضح کرتے ہیں۔ یہ انسانیت پرستی کا فلسفہ ہے جسے چینی حکمانے "جبتوں کی اسودگی" سے تعبیر کیا ہے کنفیوشس یہ چاہتا تھا کہ انسان کے سارے فطری تقاضے تسلی بخش طریقے پر پورے ہو جائیں کیونکہ اگر تقاضوں کے پورا ہو جانے سے ہماری زندگی مطمئن ہوگی اور مطمئن زندگی

گروایٹیم کا سنٹر فار ورڈیا فلر ایک اگر ختم بھی ہو جائیں تو بھی ٹیم کے دوسرے کھلاڑی کھیل جاری رکھتے ہیں۔ اس صورت میں کامیابی اور ناکامی کی بھی صورت بدل جاتی ہے۔ اور زندگی کے بارے میں نصاب العین یہ پھرتا ہے کہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ بڑوں کے نام کو بٹانہ لگے اور اولاد ایسی پیدا کرو جس کی وجہ سے تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تقریباً ہر چینی عہدہ دار جب نوکری پوری کر چکا ہے تو اس کے ذہن میں یہ فقرہ آتا ہے: ”اچھا ہوا کہ عہدے کا بوجھ سر سے اُترا۔ اب زندگی آرام میں گئے گی کیونکہ اپنے بہت سے بیٹے ہیں۔“

آدمی کی غالباً سب سے بڑی بد بختی یہ ہے کہ اس کے بیٹے نالائق نکلیں جن خاندان کی عزت و آبرو قائم نہ رکھ سکیں۔ یا کم سے کم خاندان کی دولت بھی قائم نہ رکھ سکیں۔ جیوری بیٹے کا لکھ چہتی باپ جانتا ہے کہ اس کی ساری دولت کیسے خلیوں میں اڑ جائے گی، وہ دولت جو اس نے خون پسینہ ایک کر کے ساری زندگی میں جمع کی ہے۔ ایک بیٹا ناکام اور نکمٹا نکلے تو خاندان کی تباہی قطعی اور یقینی ہوگی۔ اس کے برعکس اس بیوہ کا خیال کیجئے جس کا تین سالہ بچہ بڑا سعید اور بوہنار ہے۔ وہ اس بچے کے بل پر دنیا جہان کی مصیبتیں برسوں کی مشکلیں اور دوسروں کے ظلم بھی برداشت کر لیتی ہے۔ چینی تاریخ اور ادب ایسی دور اندیش بیوہ ماؤں کے تذکروں سے بھر پور ہے جنہوں نے سالہا سال ظلم و مصیبتیں اس امید میں برداشت کیں کہ ایک دن ان کا بیٹا جوان ہوگا، لائق ہوگا اور دنیا میں بڑا آدمی بنے گا۔ ہمارے آپ کے سامنے کی مثال نیشلسٹ چین کے لیڈر مارشل چیانگ کا کافی ٹیک کی ہے۔ چین میں اس یقین لڑکے اور اس کی بیوہ ماں کو اس کے ہمسایوں نے اتنا ستایا تھا کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ مگر بیوہ ماں کو اپنے بچے کی یاقوت پر بھروسہ تھا۔ اس

کا کچھ پتا نہیں ہوتا۔ اُسے لکھ پتی بننے کا بھی ضبط نہیں ہوتا لیکن بوڑھے آدمیوں کو یہ دونوں احساس کھائے رہتے ہیں۔ بچہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتا ہے کہ انعامی کوپن جمع کر لئے اور وہ بھی اس لئے کہ اُن سے ایک نئی مٹی بندوق خرید سکے لیکن بوڑھے آدمی تو گورنمنٹ کے قرضوں کے متسابک جمع کرتے ہیں۔ لیکن کوپن جمع کرنے اور متسک جمع کرنے میں کوئی مقابلہ نہیں۔ دونوں کا لطف ہی الگ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بچہ بڑوں کی طرح زندگی سے ڈرتا نہیں۔ اس کی ذاتی عادات ابھی پختہ نہیں ہوئی ہوتیں۔ وہ خاص قسم کے سکرٹ یا خاص مار کے کی کافی پیسے کا غلام نہیں ہوتا چنانچہ جو کچھ ملتا ہے اور کچھ پیش آتا ہے بچہ اُسے قبول کرتا ہے۔ اُس کے دل میں کوئی نفسی تعصب نہیں ہوتا، اور مذہبی تعصب سے تو بچے کا دل بالکل پاک ہوا کرتا ہے۔ بچے کے خیالات اور اس کے تصورات کسی پٹی ہوئی لکیر کے فقیر نہیں بنے ہوتے۔ اس لئے یہ عجیب بات بالکل درست ہے کہ بوڑھے آدمی بچوں سے بھی زیادہ مجبور اور دوسروں کے سمارے کے محتاج ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندیشے زیادہ واضح، زیادہ قطعی ہوتے ہیں اور ان کی خواہشات زیادہ وسیع ہوتی ہیں۔

چین میں ابتدائی زمانے ہی سے بڑھاپے کے ساتھ شفقت چلی آتی ہے اس جذبے کا مقابلہ مغربی اقوام کی اس شفقتی اور احترام کے لئے جملہ جذبات کے ساتھ کیا جاسکتا ہے جو مغرب میں ہمیشہ سے عورتوں کے سلسلے میں موجود ہیں۔ چین میں یہ شفقت اور یہ احترام عورتوں اور بچوں کے لئے کم کم اور بوڑھے لوگوں کے لئے زیادہ رہا ہے چنانچہ یہی شفقت اور احترام، فلسفی مین سی آس کے اس مقولے میں دیکھئے کہ ”بوڑھے لوگ بوجھ اٹھا کر بازاروں میں چلتے نظر نہیں آنے چاہئیں“۔ فلسفی مین سی آس نے عمدہ حکومت کا نصب العین قرار

سے شانتی اور اخلاقی سکون پیدا ہوتا ہے جو امن و امان کی روح ہے کنفیو شس نے جو سیاسی نصب العین بتایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی ہنگامہ آرائی غیر ضروری بن جائے اور ساری دنیا میں ایسے پائدار امن و امان کی کادور دورہ ہو جائے جس کی بنیاد انسان کے دلوں پر استوار کی گئی ہو !!

۵۔ پُر وقار بڑھاپا

میں سمجھتا ہوں چین میں کنبہ داری نظام ایسا ادارہ ہے جو بچے اور بوڑھے دونوں کے لئے اچھی طرح زندگی بسر کرنے کا ضامن بن جاتا ہے۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی صورتوں میں مہمائی گذرتی ہے لہذا یہ لازم ہوا کہ ایک کنبے میں بچے اور بوڑھے دونوں مطمئن زندگی بسر کر سکیں۔ بچے زیادہ بے دست و پا اور مجبور ہوتے ہیں اور خود اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتے۔ لیکن بوڑھوں کی نسبت بچوں کو مادی آرام کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کو مادی مشکلوں کا عام طور پر احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک غریب بچہ بھی اتنی ہی پُرمسرت زندگی بسر کرتا ہے جتنی ایک امیر خاندان کے چشم و چراغ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ ممکن ہے غریب بچے کی زندگی اس سے زیادہ پُرمسرت ہو۔ غریب بچے ننگے پاؤں رہے گا مگر یہ اس کے لئے آرام کا باعث ہو گا۔ لیکن بوڑھے آدمی کے لئے ننگے پاؤں چلنا پھرنا بڑی تکلیف دہ بات ہوا کرتی ہے۔ بچے کو مادی تکلیفوں کا احساس اس لئے نہیں ہوتا کہ اس میں نیا خون اور نئی قوت ہوتی ہے۔ بچے کے سائے غم عارضی ہوتے ہیں اور وہ بہت جلد انہیں طبعاً بھی جاتا ہے۔ اسے روپے پیسے

شرعیہ زادے کے لئے سب سے زیادہ تاسف کی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا اور ان کے بستر مرگ پر انہیں دوا اور سستی نہیں ملا سکا یا جس وقت انہوں نے دم دیا تو وہ آخری دینار کے لئے حاضر نہیں تھا۔ پچاس پچھن کے پیٹے کے کسی افسر کے لئے یہ بہت بڑا اخلاقی گناہ شمار کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو گاؤں سے باہر اپنے پاس نہیں رکھ سکے۔ گناہ اور خود مہر دات انہیں شب بخیر اور صبح امنیں صبح بخیر نہیں کہہ سکا۔ اس اخلاقی کوتاہی کو کوئی معاف نہیں کرتا تھا اور شخص اس کا مرتکب ہوتا اسے اپنے دوستوں اور اپنے ساتھی افسروں کے سامنے ہمیشہ طرح طرح کی جھانپہنی کرنی پڑتی تھی۔ اس تاسف کا اظہار ایک شخص نے دو سطروں میں کیا ہے۔ وہ نوکری سے واپس گھر آیا تو اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔

وہ کہتا ہے :

پیڑ کہتے ہیں کہ آرام کریں   تنہا جھونکے نہیں دیتے تسکین

بیٹا کہتا ہے کہ خدمت کروں   بوڑھے ماں باپ مگر زندہ نہیں

اگر کسی کو اپنی زندگی اس غم سے بھر کرنی ہے جس طرح ایک نظم جاتی ہے تو اسے اپنی زندگی کے غروب کے لمحات کو سب سے زیادہ خوشگوار اور مسرت زمانہ سمجھنا پڑے گا۔ اور بڑھاپے کو ملتوی کرتے رہنے کی کوشش کے بجائے وہ ان لمحات کے انتظار میں چشم براہ رہے گا اور زندگی کے ان بہترین اور مسرت بھر پور دنوں کے لئے وہ رفتہ رفتہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو تیار کرتا رہے گا۔ میں نے مشرقی زندگی اور مغربی زندگی کا مقابلہ کرنے اور ان میں ایک دوسرے کے خلاف اور موافق باتیں ڈھونڈنے کے سلسلے میں جو کچھ کوشش کی ہے، اس سے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر کے بارے میں مشرق و مغرب کے رویے میں بڑا واضح اور قطعی

دیا اور اُس نے دُنیا کے سخت مجبور اور بے سہارا لوگوں کے چار طبقے بنائے : ”بیوقوفین“
 رنڈوے مرد، یتیم بچے اور لاو لد بوڑھے لوگ۔ اُس نے یہ بھی قرار دیا کہ ان طبقوں میں پہلے
 دو طبقوں یعنی بیدہ عورتوں اور رنڈوے مردوں کا انتظام تو ملک کے اقتصادی نظام
 کو کرنا چاہئے۔ جو ایسا بند و بست کرے کہ ملک میں غیر بنیادی شدہ مرد عورتیں سرے سے
 باقی نہ رہیں۔ باقی رہے یتیم، تو ان کے بارے میں میں سی اُس نے کچھ نہیں بتایا۔
 اگرچہ چین میں ہمیشہ سے یتیم خانے اور بوڑھے لوگوں کے لئے قیام گاہیں قائم
 رہی ہیں پھر بھی شخص جانتا ہے کہ یتیم خانے اور بوڑھے لوگوں کے لئے قیام
 گاہیں، گھر کا نعم البدل ثابت نہیں ہو سکتیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گھری کی فضا بچوں
 اور بوڑھوں کی ضروریات کے تسلی بخش انتظام کی صاف منہ ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں
 جہاں تک بچوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں کیونکہ
 ایک چینی مثل کے مصداق ”پانی، نشیب میں مرتا ہے“ بچوں کے لئے والدین کی شفقت
 اور محبت تو بالکل فطری اور صدقہ چیر ہے۔۔۔ ہاں اصل مسئلہ بوڑھے لوگوں کا ہے۔
 بوڑھے ماں باپ اور دوسرے بوڑھے بزرگوں سے پکار کرنا اور ان کے ساتھ شفقت
 برتنا ایسی چیز ہے جو ہمیں تہذیب اور ثقافت ہی سکھا سکتی ہے (جیوانوں اور وحشی
 انسانوں میں بڑھا پاتر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ گلے یا قبضے کے بوڑھے افراد
 کو بار سمجھ کر مارا بہتر سمجھا جاتا ہے) گویا جو شخص فطرت سے باغی نہیں وہ اپنے بچوں
 کو تو پیار کرے گا ہی۔ لیکن اپنے ماں باپ سے دلی لگاؤ صرف تہذیب یافتہ
 آدمی کو ہوا کرتا ہے۔ خیر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چین میں بوڑھے لوگوں کا
 احترام اور ان کی محبت ایک مسئلہ اصول بن گیا اور بعض بہنی ادیبوں کی تحریروں سے
 تو پتا چلتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا لوگوں کو جنون تک ہو گیا ایک چینی

روئیہ یکا ایک بدل جائے گا۔ وہ احترام اور انکسار کے مارے اپنی آوازیں نرمی اور ملائمت پیدا کر لے گا۔ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ دنیا بھر کے بڑھے لوگوں کو اپنا بڑھاپا چین میں بسر کرنا چاہئے کیونکہ چین میں بڑھے گداگر تک کے ساتھ بھی بڑی نرمی اور رحم دلی کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ چین میں دوھیر عمر کے لوگ واقعی اُس دن کے لئے بہت تنہا رہتے ہیں۔ جب وہ بڑی دھوم سے اپنی پچاسویں سالگرہ مناسکیں گے۔ اگرچہ امیر سوداگر یا بڑے افسر تو اپنی کیا لیسویں سالگرہ بھی بڑے انتہام سے منالیتے ہیں پھر بھی آدھی صدی کا نشان یا پچاس برس کا ہو کہ اپنی سالگرہ منانا تو ایسی چیز ہے کہ ہر طبقے کے لوگ اس "بزرگی" کا جشن مناتے ہیں۔ دس برس بعد کسٹھویں سالگرہ آتی ہے جو لوگ انیس سالگرہ سے کہیں زیادہ خوشی کا موقع سمجھتے ہیں۔ پھر دس برس بعد اکترویں سالگرہ کا دن آتا ہے جو پہلے سے زیادہ شان کا جشن ہوتا ہے۔ مگر کہ جو شخص اپنی ایکاسویں سالگرہ بھی مناسکے اُس پر تو آسمانی رحمتوں کا سایہ سمجھا جاتا ہے۔ ڈاڑھی بڑھانا ان لوگوں کا خاص حق سمجھا جاتا ہے جو یا تو داد، انانابت چکے ہوئے یا ان کی عمر پچاس سے تجاوز کر چکی ہو۔ جو شخص چین میں ان خاص شرائط کے بغیر ڈاڑھی بڑھاتا ہے اس کی پیٹھ پیچھے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بزرگی کی اس عزت کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان لوگ بزرگوں کی چال ڈھال رکھ رکھاؤ اور انداز نظر کی نقل اتار کر یہ ثابت کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچہ عمر ہیں۔ میں چین کے کئی نوجوان ادیبوں کی مثال دے سکتا ہوں جن کی عمر ۲۵ برس سے زیادہ نہیں۔ مگر وہ چینی رسالوں میں اس بارے میں مضامین لکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو کیا کتابیں پڑھنی چاہئیں اور کون کون سی کتابیں بالکل نہیں پڑھنی چاہئیں۔ یہی (نوجوان) ادیب بڑگانہ اور مشفقانہ لہجے میں "نوجوانوں کو یہ مشورے دیتے نظر آتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، لہذا جوانی کی

فرق بلکہ اختلاف موجود ہے۔ باقی سارے اختلافات اتنے واضح اور قطعی نہیں مثلاً جنسی معاملات، عورت، کام، تفریح، کارکردگی وغیرہ کے بارے میں مشرق و مغرب کے خیالات میں اختلاف ضرور ہے۔ مگر یہ اختلاف اضافی حیثیت رکھتا ہے، بنیادی اور قطعی نہیں۔ — چین میں عورت اور مرد کے تعلقات میاں بی بی کی حیثیت میں ہوتے ہیں وہ مغرب سے بنیادی طور پر مختلف نہیں۔ یہی حال ماں باپ اور بچوں کے تعلقات کا ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ انفرادی آزادی اور جمہوریت کے بارے میں مشرقیوں کے تصورات اور حاکم و منکوم کے تعلقات بھی مغربیوں کے تصورات سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ لیکن جہاں تک عمر کے بارے میں انسانی رویے کا تعلق ہے مشرق اور مغرب کا اختلاف قطعی ہے اور اس بارے میں دونوں کے تصورات اور نظریات ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ اس کا اخبار اُس وقت ہرنا ہے جب کسی سے اس کی یا کسی کی عمر پوچھنی پڑے یا خود اپنی عمر بتانی ہو چین میں اگر کوئی شخص رسمی طور پر کسی سے ملنے جانے تو وہ اس کا نام اور لقب پوچھنے کے بعد پہلا سوال ہی کرے گا۔ آپ کا سن شریف کیا ہوگا؟ اگر دوسرا شخص کچھ مودباً کچھ عذرخواہی کے لہجے میں جواب دے "جناب میں تیس برس کا ہوں" یا "میری عمر اٹھائیس سال کی ہے" تو دوسرا شخص اُس کی بہت بندھائے گا۔ بھگے گا "یا شاہراہ اللہ! آپ کا مستقبل تو بڑا شاندار معلوم ہوتا ہے اور پھر خدا کرے آپ کی عمر دراز ہو۔" اگر جواب یہ ہو کہ میری عمر ۳۵ سال یا ۳۸ سال کی ہے تو طوفانی بڑے احترام سے کہے گا "سبحان اللہ! خدا مبارک کرے"۔ گویا اگر عمر زیادہ سے زیادہ بتائی جاسکتی ہو تو دوسرے کا جذبہ شوق، احترام بڑھتا جائے گا۔ اور اگر کوئی خوش نصیبی سے صاحب خانہ سے یہ کہہ سکے کہ میں پچاس پچپن کے پیٹھے میں ہوں تو طوفانی کا سارا

مغربی زندگی سے میری واقفیت کافی پرانی ہے۔ مغرب میں بڑھاپے کے بارے میں جو نظریہ اور روایت ہے وہ بھی میرے سننے یا نہیں، پھر بھی جب بالکل غیر متوقع طور پر اس روایت کے سامنا ہو جائے تو مجھے بڑا صدمہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی مثالیں مغربی زندگی میں قدم قدم پر ملتی ہیں۔ ایک بڑی بی بی تھیں جن کے بہت سے پوتے پوتیاں تھیں۔ عمر کا ذکر آیا تو کہنے لگیں، ”اب تو خیر کیا، اگر پہلے پوتے کی پیدائش پر مجھے بہت تکلیف ہوئی ہوتی“ (یعنی اسی کی پیدائش سے مجھے اپنے بڑھاپے کا یقین ہوا تھا!) یہ مانا کہ امر کی لوگ اپنے آپ کو بوڑھا ظاہر کرنا اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر بھی اس احساس کا یہ اظہار ایسی چیز ہے جس کی کم سے کم مجھے تو امید نہ تھی۔ ادھیڑ عمر کے لوگوں کو تو یہ خواہش قدرتی طور پر ہوتی ہے کہ انہیں جوان اور مستعد سمجھا جائے۔ مگر کسی بوڑھی خاتون سے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ عمر کا ذکر کرتے ہی وہ بدگ اُٹھے اور بات بدل کر کم کی بات کرنے لگے۔ حالانکہ عمر کا تذکرہ کچھ میری بد تئیزی سے نہیں شروع ہوا تھا بلکہ یونہی بات میں بات نکل آئی تھی۔ مغربی فضا میں یہ اکثر بھول جانا ہوں اور بالکل غیر شعوری طور پر کسی بزرگ شخص کو گاڑی میں یا کسی صف میں پہلے داخل ہونے کے لئے راستہ دیتا ہوں۔ پھر کیا ایک یہ یاد آتا ہے کہ لوگ یہاں اس بات کا برا ماننے ہیں۔ ایک دفعہ اپنی اہلی مشرقی عادت کے طفیل میں نے ایک نہایت معزز بزرگ کو گاڑی میں اپنی جگہ دی تو وہ کہیں سال بزرگ مڑ کر اپنی بوڑھی بیوی سے کہنے لگے ”ذرا دیکھنا، یہ نوجوان سمجھتا ہے کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑی کم ہے“

بڑھاپے کے بارے میں مغرب کا یہ روایت انتہائی نامعقول ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس کی تک کیا ہے۔ اگر نوجوان یا ادھیڑ عمر کی عورتیں جن کی شادی ہوئی تھی عمر ٹھیک ٹھیک بتانے سے گریز کریں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کیونکہ شادی کے

لفز شوں سے خبردار رہنا چاہئے۔

چین میں کم سن سالی اور بڑھاپے کے جو فائدہ ہیں اُن کے پیش نظر بوڑھا ہونے کی خواہش عجیب معلوم نہیں ہوتی۔ نہ یہ بات ہی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص بوڑھا ہو جانے یا کم سے کم ”بزرگ“ نظر آنے کا اتنا خواہشمند کیوں ہے۔ بڑھاپے کے حقوق اور فائدہ ایسے ہیں جیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ چین میں بات کرنا کم سن سال بزرگوں کا حق ہے اور کم عمریوں کا یہ فرض ہے کہ وہ چپ چاپ ان بزرگانہ باتوں کو سنتے رہیں۔ چین کی مشہور مثال ہے کہ ”نوجوانوں کے کان ہونے چاہئیں، زبان نہیں۔“ اس بزرگی اور خوردی کا رکھ رکھاؤ یہ ہے کہ اگر ۳۰ برس کا شخص بات کر رہا ہو تو ۲۰ سالہ نوجوان کو چپ چاپ اس کی بات سننی چاہئے۔ اسی طرح اگر ۶۰ برس کا آدمی بات کرتا ہو تو ۳۰ سالہ بخود دار کی اس کی بات چپ چاپ سنتے رہنا چاہئے۔ خود بات کرنا اور اپنی بات سننا، ایک عالمگیر خواہش ہے لہذا ناچختہ عمری کے ساتھ ساتھ یہ مواقع زیادہ ہوتے جاتے ہیں کہ آپ جس محفل میں جائیں، لوگ احترام سے آپ کی باتیں سنتے رہیں۔ زندگی کا یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں زندگی کسی ایک شخص کے ساتھ خاص ضرورت نہیں کرتی کیونکہ ہر شخص وقت آنے پر بوڑھا اور بزرگ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کسی بات پر کچھ دے رہا ہو اور وہیں دادا میاں اٹکلیں تو باپ فوراً چپ ہو جائیگا اور اُس کا سارا انداز ہی بدل جائے گا کیونکہ بات کرنے کا حق اب دادا کا ہے باپ اور بیٹا اب صرف بات سننے کے اہل ہیں۔ اور میری نظر میں عمر اور بزرگی کا یہ احترام ٹھیک بھی ہے کیونکہ ایک بزرگ کے وسیع تجربے کے سامنے ایک ناچختہ نوجوان کو بولنے کا کیا حق ہے؟

امریکی لوگ مصروفیت، مستعدی اور کاروباری کامیابی کو کچھ کچھ تحقیر کی نظر سے دیکھنے لگیں۔ عام امریکی باپ جب دفتر کے بجائے گھر کو مثالی جگہ سمجھنے لگے گا اور چینی باپ کی طرح خمر سے یہ کہہ سکے گا کہ اب میرا بیٹا دفتر میں میری جگہ کام کر سکتا ہے اور اپنے ساتھ میرا بھی پیٹ پال سکتا ہے تو وہ واقعی اُس دن کا انتظار کرے گا جب وہ بڑھا ہو جائے اور جوان بیٹا اُس کا کام سنبھال لے۔

امریکی میں تندرست اور توانا بوڑھوں کی زبان سے میں نے یہ سنا ہے کہ ابھی تو میں ”جوان“ ہوں! یہ شاید زبان کی بدبختی ہے کہ جوان سے اُن کی مراد صحت مند ہوتی ہے۔ سچ پوچھئے تو انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ بڑھا پے میں بھی صحت مند ہو گیا۔ ”مکن سالی اور صحت مندی“ بیش بہا چیزیں ہیں۔ اب آئے ”جوانی اور صحت مندی“ سے تعبیر کرنا کتنی بڑی زیادتی ہے، ایک کامل چیز میں کئی عیب اور خامیاں اور خامکاریاں پیدا کر دینا کتنی زبردستی ہے۔ اس دنیا میں ایسے صحت مند، دانا بڈھے سے بڑھ کر کوئی چیز دکش نہیں جو ”بھرے بھرے چہرے اور سفید بالوں کے ساتھ“ زندگی کے بارے میں پورے یقین اور پوری دانش کے ساتھ بات کر سکتا ہو۔ چہن میں یہ تصور بڑا عام ہے۔ اس لئے چینی لوگوں کے نزدیک زمین نشین خوشیوں کی زندہ علامت ایسا بوڑھا آدمی ہے جس کا چہرہ صحت مندی کی تصویر ہو اور جس کے بال ربّ کی طرح سفید ہوں۔ آپ میں سے بعض حضرات نے دراز مئی عمر کے چینی دیوتا کی تصویر دیکھی ہوگی جو اپنے مائے سرخ و سفید چہرے لمبی سفید ڈاڑھی اور اپنے تبسم کے ساتھ کتنا دکش نظر آتا ہے۔ تصویر حسن و دانائی کی ہے۔ دیوتا اپنی انگلیاں لمبی ڈاڑھی پر پھیرتا ہے، دلی طمانیت اور قناعت کے ساتھ تبسم افشاں ہے، وقار اور متانت کا محسوس ہے کیونکہ ہر کوئی اس کا احترام

سلسلے میں جوانی کو ترجیح دی جاتی ہے چینی لڑکیاں بھی اگر بائیس برس کی ہو جائیں اور سیاہی ہوئی نہ ہوں یا ان کی سنگنی ٹمکنہ ہوئی ہو تو خوف زدہ ہو جاتی ہیں کیونکہ مینے اور سال چپ چاپ گزرتے رہتے ہیں کسی کی بیٹا اور محبوبہ پر رحم نہیں کھاتے اور ان لڑکیوں کے دل میں سترتی طور پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب زمانے نے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی لئے مثل مشہور ہے کہ عورت کی زندگی کا طویل ترین سال انتیسواں سال ہے کیونکہ ہر عورت تیس سال کی عمر سے ڈرتی ہے اور کئی برس تک لوگوں کے لئے انتیس سال کی ہی رہتی ہے بلکہ اس کے باوجود لوگوں کو اپنی صحیح عمر نہ بتانا اور اس بات سے ڈرنا کہ کہیں لوگوں کو میری ٹھیک عمر کا پتہ نہ چل جائے، بالکل نامعقول بات ہے۔ اگر آپ کو بچپنہ عمر نہیں سمجھا جائے گا تو آپ کو دانشمند اور دانا کوئی کس طرح سمجھے گا باوجود پھر بھلا فوجوان لوگوں کو زندگی اور شادی اور زندگی کی سچی اقدار کے بارے میں پتا ہی کیا ہے؟

مگر مغربی زندگی کا منہج یہ ہے کہ جوانی کو اہر حال میں ترجیح دی جاتی ہے۔ یہی ترجیح عورتوں اور مردوں کو اپنی صحیح عمر بتانے سے روکتی ہے۔ اسی کا بڑا کٹمہ ہے کہ ۴۵ برس کی ایک خاتون سکرٹری جو بڑی مستعد اور کارکن مانی جاتی ہے اپنی صحیح عمر کے انکشاف کے بعد فوراً نکمتی سمجھی جانے لگتی ہے۔ اس الٹی منطق کی وجہ سے اگر یہ بے چاری اپنی صحیح عمر چھپائے رکھنا چاہے تو تعجب کی بات نہیں کیونکہ اس بے چاری کو اپنی نوکری قائم رکھنی ہے میرے خیال میں زندگی کا یہ منہج اور جوانی کی یہ ترجیح دونوں باتیں نامعقول ہیں میرے نزدیک اس کا کچھ حاصل نہیں۔ مگر یہ سب کچھ کاروباری زندگی کی برکت ہے کیونکہ دفتر کی نسبت گھر میں بڑے آدمیوں کی زیادہ عزت کرنی ممکن ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ

اور خود مختاری کا جنون انہیں اپنے بچوں کے سارے بڑھاپے کے دن کاٹنے نہیں دیتا۔ امریکی عوام نے اپنے ملکی آئین کی رو سے انسان کو بہت سے حقوق دے رکھے ہیں مگر بس آئین میں یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ بوڑھے ماں باپ کو اپنے بچوں کی دی ہوئی روٹی کھانے کا بھی حق ہے۔ یہ صحیح معنی میں ایک واضح حق ہے ایک ایسی ذمہ داری ہے جو خدمت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ بچے چھوٹے تھے تو جوان والدین نے خون پسینہ ایک کر کے انکی پرورش کی۔ جب دوبارہ رستے تو والدین نے اپنی راتوں کی نیند حرام کی۔ اُن کا گوشت دھویاں لگ بھگ پچیس برس خرچ کر کے ان بچوں کو جوان کیا اور انہیں زندگی کی کنش کیلئے تیار کیا۔ ایک والدین بڑھے ہو گئے تو پھر کیا ان بڑھے والدین کو یہ حق حاصل نہیں کہ اُن کے بچے ان کی کفالت کریں؟ ان سے پیار کریں ان کا احترام کریں؟ گھر بونزدگی کے نظام میں جان بچنے میں آپ کی نگہداشت دوسرے کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی باری آنے پر اپنے بچوں کی نگہداشت اور پرورش کرتے ہیں، کیا اپنے اس زعم خودی اس جھوٹے غرور اس انفرادیت پرستی کو بھولنا روا نہیں اور اپنے بچوں سے خدمت لینا جائز نہیں؟

چینی قوم میں فرد کی خود مختاری کا احساس بالکل نہیں ہے کیونکہ زندگی کا سارا نظام گھر کی چار دیواری میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے پر ہی استوار ہے۔ لہذا چین میں بوڑھے ماں باپ کے لئے یہ شرم کی بات نہیں کہ ان کے جوان بچے ان کی کفالت کریں۔ بلکہ یہ عین خوش نصیبی سمجھی جاتی ہے کہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کے بچے جوان ہو جائیں جو آپ کا سہارا بن سکیں۔ چین میں زندگی کا مقصد اہل منتہا یہی ہے!

مغربی زندگی میں کہن سال لوگ اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔

کرتا ہے اُس کے چہرے سے خود اعتمادی ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی شخص اُس کی دانائی میں شک نہیں کر سکتا۔ رحم اس کی آنکھوں سے پکارتا ہے کیونکہ اُس نے انسان کے آئین گنت غموں کو دیکھا ہے۔

مگر لمبی سفید ڈاڑھیوں والے شاندار بڑھے امریکیہ میں نہیں ملتے۔ غالباً ایسے بزرگ موجود ضرور ہیں مگر وہ کسی سازش کے ماتحت اپنے آپ کو زمانے کی نظروں سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ بس ایک وفہ نیو جرسی کے شہر میں میں نے ایک بڑھا دیکھا تھا۔ جس کی کچھ عمدہ ڈاڑھی تھی۔ ورنہ سب صفا چٹ نظر آتے ہیں۔ شاید سیفیٹریز کا کٹمہ ہے کہ سفید ڈاڑھی کہیں نظر نہیں آتی۔ حالانکہ یہ بھی ویسا ہی احمقانہ اور کوتاہ اندیشانہ فعل ہے جس طرح چینی کسانوں نے شمالی چین کی ساری پہاڑیاں درخت اور جنگل کاٹ کاٹ کے پٹیل بنا ڈالی ہیں اور اب شمالی چین کے علاقے خوبصورت جنگلوں سے اسی طرح محروم ہیں جس طرح بڑھے امریکیوں کی ٹھوڑیاں سیفیٹریز کی بدولت خوبصورت سفید ڈاڑھیوں سے محروم ہیں۔ اب امریکہ کے شاندار بڑھے افسانہ بن چکے ہیں۔ چچا سام اپنی چھگی ڈاڑھی کے ساتھ کہیں نظر نہیں آتا کیونکہ اُس نے سیفیٹریز کے یہ ڈاڑھی مونڈ ڈالی ہے تاکہ صاف اور بنجر ڈاڑھی کی وجہ سے "احمق نوجوان" نظر آ سکے۔ اس کی ٹھوڑی اندر کی طرف جھکی ہوئی نہ رہے بلکہ باہر کو نکلی نظر آئے اور موٹے شیشوں کے چشمے کے پیچھے اس کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک جھلکتی رہے۔ ایک شاندار بڑھے کے مقابلے میں یہ نقشہ کتنا حقیر ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ امریکہ میں جو کھن سالوں کے بڑے مصروف رہنا چاہتے ہیں وہ محض انفرادیت پسندی کی ایک احمقانہ نمائش ہے اور بس۔ ان کا غرور

جب اولاد بڑی ہو کر خود والدین بن جاتی ہے۔ چنانچہ جب ماں باپ بوڑھے اور معذور ہو جائیں تو کیا ان کا یہ حق نہیں کہ ان کی اولاد انہیں ان کے مرغوب کھانے کھلائے اور ان کے آرام آسائش کا ہر نوع خیال رکھتے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والے بیٹے کے فرائض کافی سخت ہوتے ہیں لیکن ان خدمتوں کا مقابلہ ایک ہسپتال کے مریض کی خدمت سے کرنا، ماں باپ کے مقدس رتبے کی توہین کرنا ہے تاویسی شیعہ نے اپنے ایک مقالے میں بتایا ہے کہ گھر میں ”خورد“ کے فرائض کیا کیا ہیں۔ پرانے مدرسوں میں اخلاقیات کی کتابوں میں یہ مقالہ ہر جگہ شامل نصاب ہے۔ وہ کہتا ہے:

”گرمی کے دن ہوں تو بیٹوں کو چاہئے کہ ماں باپ کو نکھالیں اور کھیتوں، چھتروں اور گرمی کو ان کے نزدیک نہ آنے دیں۔ سردیوں میں ان کا فرض یہ ہے کہ ماں باپ کے بستروں کے گدے اور نوشک خوب گرم رکھیں۔ آتشدان میں آگ جلتی رہے اور وہ خود اس کمرے میں کھڑا رہ کر یہ اندازہ کریں کہ آگ اور گرمی ٹھیک درجے کی رہتی ہے۔ اولاد کو یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ ماں باپ کے کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں ٹھیک ہیں یا نہیں۔ ان میں کوئی درز یا کوئی سوراخ تو نہیں جس سے ٹھنڈی ہوا اندر آتی ہو؟ گویا اولاد کا یہ فرض ہے کہ ماں باپ کو ہر موسم میں آرام ملے اور وہ خوش و خرم رہیں۔“

دس یا دس برس سے زیادہ عمر کے بچے کو چاہئے کہ صبح سویرے کے جاگنے سے پہلے بیدار ہو جائے اور ضروری حوائج سے فارغ ہو کر ماں باپ کے پاس جا کر پوچھے کہ آپ کی رات تو آرام سے گزری ہو؟

ایسے کس سال بچارے سماج کی دلچسپیوں سے دور کسی گناہ موہل میں زندگی کے باقیماندہ دن گزارتے ہیں تاکہ وہ اپنے بال بچوں کی گھریلو زندگی میں دخل انداز نہ ہوں۔ اُن کی یہ خواہش از حد بے غرضی پر مبنی ہوتی ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کو اس مداخلت کا پورا پورا احتیاج حاصل ہے۔ یہ مداخلت ناخوشگوار ہو سکتی ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ زندگی مجموعی طور پر اور خاص طور پر گھریلو زندگی، نظم و ضبط کا نام ہے اور رد و ٹوک ہی ضبط پیدا کر سکتی ہے۔ بچے چھوٹے ہوں تو ماں باپ ان کے ہر کام ہر بات میں اُن کے بھلے کو دخل دیا ہی کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ماں باپ کو چھوٹے بچوں کے کبھی کسی کام، کسی سرگرمی میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہئے۔ میں پوچھتا ہوں اگر آپ اپنے بڑھے اور معذور ماں باپ کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے تو پھر کس کی موجودگی برداشت کریں گے؟ ہر شخص کے لئے ضبط نفس پیدا کرنا لایا ہدی ہے۔ درنہ خود شادی بھی نہایت ناکام ثابت ہوتی ہے اور پھر یہ بات بھی سوچنے کے قابل ہے کہ اولاد کی محبت بھری خدمت اور ذاتی احترام اور بے لوثی کا اُن بیروں کی خدمت سے کیا مقابلہ ہے جو وہ موہل میں رہنے والے ایک ضعیف جوڑے کے لئے کرتے ہیں؟

چنین میں اس بات پر ہمیشہ زور دیا جاتا ہے کہ اولاد کو بڑھے ماں باپ کی خدمت خود کرنی چاہئے۔ اس خدمت کا جواز چینیوں کے نزدیک یہ ہے کہ دو مستوں کے احسانات تو گئے جاسکتے ہیں مگر ماں باپ اولاد پر جو احسانات کرتے ہیں ان کا شمار ممکن نہیں۔ اولاد کی سعادت مندی کے بارے میں چینی زبان میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ والدین بچوں کے پوترے تک اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہیں۔ اس معمولی سی بات کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے

دور سے دُرتے رہیں گے اور یہ کمنا شاید ضروری نہیں کہ وقت کے ساتھ لڑکے کون جیت سکا ہے؟ وقت کی گروٹش آخر میں ہر ایک کو مات دے کر چھوٹی ہے بڑھاپے کی آمد اور بڑھا ہوا جانے کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے کو یہ دھوکا دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑھا تسلیم نہ کریں۔ مگر قدرت کے ساتھ لڑنا بیکار ہے۔ اس لئے اگر بڑھا پا مقدر ہی ہے تو پھر پُر دقار طریقے سے اور نفاست سے بڑھا ہونا بہتر ہے۔ زندگی کے طویل نغے کو سکون اور طمانیت، مادی آرام اور روحانی تسکین کی معراج پر پہنچ کر ختم ہونا چاہئے۔ یہ نہیں کہ اس نغے کا اختتام، شور و شین اور بے سُر آوازوں پر ہو !!

ماں باپ بیدار ہو چکے ہوں تو بچے کو چاہئے کہ پہلے انہیں نہایت ادب سے سلام کرے اور پھر اُن کی طبیعت کا حال پوچھے اور پھر سلام کر کے چلا آئے۔ رات کو اس بچے کا فرض ہے کہ پہلے ماں باپ کے بستر بچھائے اور جب تک وہ سو نہ جائیں ان کے پاس رہے پھر جب وہ سو جائیں تو کمرے کے پرے چھوڑ کر خود چلا آئے۔۔۔

آپ ہی انصاف فرمائیں۔ ان حالات میں چین میں کون نہیں چاہتا ہو گا کہ بوڑھا ہو جائے یا بوڑھا باپ یا دادا بن جائے؟

ادھر کچھ عرصے سے چین میں کچھ ترقی پسند قسم کے ادیب پیدا ہوئے ہیں جو اس قسم کے اخلاقی مضامینوں کو ”جاگیر داری کے چرچلے“ کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مگر ان چیزوں میں کچھ ایسی دلکشی اور پائنداری سی ہے کہ پُرانے لوگ نئے زمانے کے چین سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ تاہم اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص وقت آنے پر بوڑھا ضرور ہو گا (بشرطیکہ وہ اُس وقت تک زندہ رہے اور تا دیر زندہ رہنے کی خواہش کسے نہیں ہوتی؟) انفرادیت پسندی کی بوجھ سے یہ کہہ سکتی ہے کہ ہر شخص خیالی دنیاؤں میں بالکل خود مختاری اور علمدگی کی زندگی بسر کر سکتا ہے لیکن اس سے قطع نظر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں اپنی زندگی کچھ اس طرح بسر کرنی چاہئے کہ ہماری عمر کا بہترین حصہ ہمارا مستقبل (بڑھاپا) ہو اور ہمارا نزدیک زندگی کا سنہری زمانہ وہ نہ ہو جسے ہم اپنی جوانی یا طفلی اور معصومیت کے روپ میں بہت پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنے ماضی (جوانی، یا طفلی کے دنوں) کو عمر کا سنہری زمانہ سمجھیں گے تو ہم غیر متخوری طور پر گزرتے ہوئے وقت کی بے رحم گردشوں کے ساتھ مصروف پکارا ہو جائیں گے۔ ہم ہر آنیوائے

باب نہم جینے کے مرنے

- ۱۔ بستر
- ۲۔ کرسی
- ۳۔ گفتگو
- ۴۔ چائے اور دوستی
- ۵۔ تمباکو اور خوشبو
- ۶۔ شراب۔
- ۷۔ غذا اور دوا
- ۸۔ مغرب کے کچھ عجیب و غریب
- ۹۔ مغربی لباس۔
- ۱۰۔ مکان اور اس کی آرائش

اب بستر میں لیٹنے ہی کو سمجھتے بہت کم لوگ اس کی اہمیت اور قدر و قیمت سے واقف ہیں۔ حالانکہ میرے خیال میں فلسفے اور سائنس کی کل اختراعات کا فہمید حصہ اس وقت موجود یا فلسفی کے ذہن میں آیا تھا جب وہ رات کے دو بجے یا گجروم پانچ بجے آرام سے اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔

بعض لوگ دن میں آرام کرتے ہیں اور کچھ لوگ رات کو بستر پر لیٹنے کے عادی ہیں۔ لیٹنے سے میری مراد واقعی لیٹنا اور آرام کرنا ہے کہ جسم اور روح دونوں سکون سے ہم کنار ہوں۔ جو لوگ میری طرح اس آرام کرنے کے قائل ہیں اور اسے زندگی کی ایک بہت بڑی مسرت سمجھتے ہیں وہی شریف اور دیانت دار لوگ ہیں۔ اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں انہیں دن بھر اخلاقی اور جسمانی طور پر کسی کل سپین نہیں آتا۔ آپ پچھیں گے آخر بستر پر پڑے رہنے کی جسمانی اور روحانی اہمیت کیا ہے؟

میں سمجھتا ہوں اس کی جسمانی اہمیت تو یہ ہے کہ بستر پر لیٹ کر انسان دنیا سے الگ تھلگ اس کے شور و غوغا سے ہٹ کر گوشہ عافیت میں پہنچ جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور سارے اعضا کو اس طرح آرام دیتا ہے جس طرح انہیں زیادہ سے زیادہ آرام ملتا ہے اور پھر عافیت اور دھیان میں لگن ہو جاتا ہے بستر پر لیٹنے کا بھی ایک مناسب اور عمدہ طریقہ ہے مثلاً زندگی بسر کرنے کا استاد کلفینو شمس کبھی بستر پر تیر کی طرح سیدھا چت نہیں لیٹا تھا۔ بلکہ کروٹ کے بل بیڑھا ہو کر آرام کرتا تھا۔ میرے نزدیک زندگی کی بہت بڑی راحت بستر پر لیٹ کر اپنی ٹانگیں سکیرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس آرام کے لئے یہ بھی اہم ہے کہ آپ کے دونوں بازوؤں کی پوزیشن صحیح یعنی دونوں بازو اس طرح رکھے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ جھٹکا حاصل ہو اور دماغ کو بھی تازگی اور فرحت اور قوت ملے۔ میرے خیال میں بستر پر لیٹنے

۱۔ بستر

میرا خیال ہے کہ میں کچھ ہشتتاری فلسفی بنتا جا رہا ہوں مگر اس کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ یوں فلسفے کو دیکھتے تو فلسفہ ایسے علم کا نام ہے جو سادہ چیزوں کو مشکل بنا دے۔ لیکن میرے ذہن میں علم کا یہ تصور آتا ہے کہ وہ مشکل چیزوں کو بھی آسان کر دے۔ فلسفے میں "مادیت"، "انسانیت پرستی"، "ماورائیت"، "ادر" "ثنویت" اور ایسی ہی کئی قسم کی "ایتیں" کو فروغ ملا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ سارے فلسفے کسی صورت میں بھی میرے فلسفے سے زیادہ گہرے یا مفصل نہیں ہیں۔ زندگی آخر ہے کیا؟ — زندگی کھانے پینے، سونے جاگنے، اپنے عزیزوں کو الوفاق کھنے اور عزیزوں سے پھر ملنے سے مرکب ہے۔ زندگی آنسوؤں اور قہقروں کا آمیزہ ہے۔ زندگی یہ ہے کہ دو چار ہفتے میں ایک بار بال کٹوائے جائیں، اپنے پھولوں کو پانی سے سٹیچا جائے، اپنے ہمسایوں کا نقصان اور ان کی ثنات کی جائے! زندگی کے بارے میں اپنے سادہ خیالات اور تاثرات کو عملی بحث کا بھاری بھر کم لباس پہنا کر پیش کرنا دھوکے کی ٹیٹی ہے جس کی آڑ میں یونیورسٹیوں کے پروفیسر اپنے بے مذہم خیالات کو یا اپنے عجز کو چھپاتے ہیں۔ گویا فلسفہ ایسا علم ہے جس کی بدولت ہم اپنے بارے میں "کم سے کم سمجھنے" کی طرف "زیادہ سے زیادہ ترقی" کر رہے ہیں۔ فلسفیوں کی کامیابی صرف یہیں تک ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں جتنے زیادہ نکتے پیدا کرتے ہیں اتنا ہی ہمارے پتے کچھ نہیں پڑتا۔ ہم زیادہ سے زیادہ الجھتے ہیں۔ —

پھر آرام سے اُٹھے اور منہ ہاتھ دھوئے بستر پر لیٹے لیٹے یہ کاروباری شخص ثانی اور سوٹ بوٹ کے بندھنوں سے آزاد ہو گا۔ تنگ جاں گلیہ یا جست پٹی اسے ستاتی نہیں ہوگی۔ چمڑے کے چمکیلے اور سخت بوٹ اُس کے پاؤں کو سبک بٹے ہوئے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اس کا کاروباری ذہن آزادی سے کام کی بات سوچ سکے گا۔ کیونکہ قاعدے کی بات یہ ہے کہ اگر پاؤں قید سے آزاد ہوں تو سبھی آزاد ہوتا ہے اور سر کی آزادی پر ہی کام کی بات سوچنے کا سارا دار و مدار ہے۔ گویا بستر پر آرام سے لیٹ کر یہ کاروباری شخص گزرتے ہوئے کل کی کامیابی اور ناکامی کا محاکمہ کر سکے گا۔ اور آنے والے دن کے ضروری کاموں اور غیر ضروری باتوں کو چھانٹ کر الگ الگ کر سکے گا۔ ذنب کے یا پونے ذنب کے دفتر پہنچ کر اپنے ملازمین اور ماتحتوں کو غیر ضروری کاموں میں بلا وجہ جوتے رکھنے اور ہر کام کی جلدی مچانے سے کیس بہتر ہے کہ یہ شخص، نوکے بجائے دس بجے آرام سے دفتر پہنچے اور پوری صفائی و ذہن اور تحمل اور سکون سے کام کر سکے اور دوسروں سے بھی کام لے سکے۔

یہ ایک کاروباری شخص کا ذکر تھا۔ ایک مفکر یا موجد کے لئے تو بستر میں ایک آدھ گھنٹہ چپ چاپ لیٹے رہنا اور بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک ادیب اس وقفے میں اپنے مضمون یا اپنے ناول کے لئے وہ باتیں سوچ سکتا ہے جو وہ میز پر جم کر بیٹھ کر پورے دن میں بھی غالباً نہیں سوچ سکے گا۔ بستر پر لیٹے لیٹے وہ دنیا کے سب فضول کاموں سے آزاد ہو گا۔ وہ زندگی کو ایک رنگین پڑوس میں سے دیکھے گا۔ جو حقائق کو اپنی تھوٹ سے متور کر دے گا اور زندگی کی ہر معمولی سے معمولی چیز بھی اس شاعرانہ دنیا میں پہنچ کر طلسماتی حسن سے بہرہ یاب ہو جائے گی۔ زندگی کا ادھورا پن نظر نہیں آئے گا بلکہ اس کے سامنے ایسی تصویریں بن جائیں گی جو

کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بستر پر بالکل سیدھے نہ لیٹا جائے۔ بلکہ آپ نرم اور گدگدے بڑے بڑے تکیوں کے سہارے پڑے ہوں، اور ایک بازو یا دونوں بازو سر پر لگائی کے نیچے رکھے ہوں۔ یہ لیٹنے کا وہ انداز ہے کہ اس کی بدولت ہر شاعر لافانی شعر کہہ سکتا ہے۔ اس انداز میں لیٹنے سے ہر فلسفی انسانی فکر میں انقلاب برپا کر سکتا ہے اور ہر سائنس دان عہد آفرین ایجادات کر سکتا ہے۔

عجیب بات ہے کہ بہت کم لوگ تنہائی اور غور و فکر کی قدر و قیمت سے واقف ہیں۔ بستر پر لیٹنا صرف جسمانی آرام ہی کا نام نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دن بھر کی بک بک جھک جھک کے بعد لوگوں سے ملنے جُلنے، دوستوں کی بے ہرمیا باتیں سننے اور بھائی بہنوں کی ہدایات سننے کے بعد جب آدمی بستر پر لیٹتا ہے تو اس کا سارا جسم سکون و آرام حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس سے سوا بھی کچھ ہے۔ اگر آپ کو بستر پر لیٹنے کا صحیح آرٹ آتا ہو تو اس سے دل و دماغ کی تازگی اور طہارت کا ہونا بھی لازمی ہے۔ میں نے بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو دیکھا کہ اپنی بھاگ دوڑ اور اپنے تین تین ٹیلی فونوں پر دن دن بھر لین دین کرنے میں اور اپنی اس محنت اور مصروفیت پر بڑے ناناں ہوتے ہیں مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر وہ دن رات میں کسی دقت، صرف ایک گھنٹہ بھی بستر میں جا گتے، ہوئے پر سکون طور پر گزار دیں تو شاید وہ اپنے کاروبار میں وگنا کما سکیں۔ اگر کوئی سات بجے اٹھ جانے کے بجائے سات بجے سے اٹھ بجے تک چپ چاپ بستر میں لیٹا رہے تو کونسی قیامت آجائے گی؟ بلکہ اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ عمدہ سگڑوں کا ایک ڈبّا اپنے پاس رکھے اور بستر سے اٹھنے میں کافی دیر لگائے تاکہ بیداری کے ان پرسکون لمحوں میں بستر پر لیٹے لیٹے اپنے تمام مسائل غور و فکر سے حل کر لے۔

دیر بعد میں نے دُور سے بہت سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنیں۔ یہ غالباً رسالے کے جوان تھے جو یہ آواز روڈ سے گزر رہے تھے۔ پھر کچھ پرندوں کے چھپے سنائی دئے۔ مجھے معلوم نہیں یہ پرندے کون کون سے تھے کیونکہ مجھے پرندوں کے بارے میں بہت کم واقفیت ہے، پھر بھی ان چھپوں سے میں نے بڑا لطف اٹھایا۔

ان آوازوں کے علاوہ ادھبی آوازیں تھیں۔ ایک غیر ملکی باشندے کا ملازم ”لڑکا“ رات بھر کی عیاشیوں کے بعد کوئی ساڑھے پانچ بجے کے قریب پاس کے کسی دروازے کو کھٹکھٹانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اگلی سے مہتر کے جھاڑو دینے کی ٹرٹر کی آواز آنے لگی۔ یکایک آسمان پر ایک مرغابی اڑی اور اُس نے موٹی آواز میں کنگ ٹنگ کہہ کر فضا میں تھر تھری پیدا کر دی۔ چھ بجکر پچیس منٹ پر دُور شنگھائی سے ہانگ چاو جانے والی گاڑی کی گڑ گڑا ہٹ سنائی دی اور تھوڑی دیر میں آوازوں نے مجھے بتایا کہ یہ گاڑی اب جس فیلڈ کے جنکشن پر پہنچ کر ٹھہر گئی ہے۔ ان آوازوں کے ساتھ ساتھ کمرے سے سوتے بچوں کی ہلکی آوازیں بھی آرہی تھیں۔ پھر زندگی بیدار ہو کر حرکت میں آنے لگی اور انسانی سرگرمیوں اور کام کاج کی گونج میرے پاس اور مجھ سے دُور بڑھنے لگی۔ اس میں تیزی آگئی۔ آوازیں اُونچی ہو گئیں۔ خود میرے گھر میں نیچے کی منزل میں نوکر چاکر جاگئے۔ انہوں نے کھڑکیاں اور دروازے کھولے۔ پھر ہلکی سی کھانسی کی آواز آئی اور پاؤں کی ہلکی چاپ کے ساتھ چائے کی پہنچ پیالی کھنکھنائی۔ اس آواز کے ساتھ ہی یکایک پتہ پکارا۔ اتنی... اتنی... اتنی... اتنی...

زندگی سے زیادہ صحیح اور جاندار اور خوبصورت ہوں گی۔

آپ پوچھیں گے، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ بات یہ ہے کہ بستر میں لیٹ کر جسم کے سارے پٹھے آرام پاتے ہیں۔ خون کا دوران زیادہ باقاعدہ، زیادہ معتدل ہو جاتا ہے۔ سانس ٹھیک آتا جاتا ہے۔ سننے اور دیکھنے اور کام کرنے کے عصاب کو کم و بیش مکمل آرام ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے سارا جسم راحت اور سکون پاتا ہے۔ لہذا دماغ کو زیادہ یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور ہمارا ذہن کسی خیال یا کسی جذبے پر پوری توجہ سے مرکوز ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ سو نگھنے کی حس ہو یا سننے کی، ایسے سکون کے لمحوں میں یہ بھی بہت تیز اور بھی ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ عہد موسیقی لیٹ کر سننی چاہئے۔ چینی ادیب لی لی دنگ نے اپنے مضمون بیدار غنوں میں لکھا ہے کہ پرندوں کے نغمے، صبح کو بستر میں لیٹ کر سننے چاہئیں۔ اگر صبح سویرے نیند سے بیدار ہو کر پرندوں کے آسانی نغموں کو سننے کی عادت پیدا کر لیں تو حسن موسیقی کی ایک نئی دنیا کے پٹ ہمارے لئے کھل جکتے ہیں۔ اس میں کچھ کمی فضا کی تخصیص نہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں صبح کے وقت بے شمار پرندوں کی ہلیساں سنائی دیتی ہیں مشکل ہے کہ بہت کم لوگ انہیں سنتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے شنگھائی میں صبح کے وقت پرندوں کے نغمے سے تو میں نے اپنے خیالات کو سپردِ قلم کر کے محفوظ کر لیا تھا۔ اس کا ایک اقتباس اب پیش کرتا ہوں :-

”آج صبح، رات بھر کی گہری نیند کے بعد میں پانچ بجے بیدار ہوا اور میں نے چھپوں اور آوازوں کا ایک نہایت شاندار سنگیت سنا۔ اصل میں مجھے کارخانوں کی سیٹیوں نے نیند سے جگایا تھا لیکن تھوڑی

سوتی رہتی ہیں اور آرام سے اٹھتی ہیں۔ پھر چوں چوں سے اپنا دل بھلاتی ہیں۔

۲۔ کرسی

کرسیوں پر بیٹھنے کے بارے میں مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ کرسیوں پر بیٹھنے کے سلسلے میں میری شہرت خاصی ہے۔ اب تو میرے بہت سے دوست بھی کرسیوں پر بیٹھنے میں کسی سے کم نہیں مگر چین کی ادبی دنیا میں میں ہی اس سلسلے میں سب سے زیادہ معروف ہوں میری گزارش یہ ہے کہ اس گناہ کا مرتکب اکیلا میں ہی نہیں اور کہ میری شہرت میں مبالغے کو بہت زیادہ دخل ہے۔ اصل میں قصہ یہ ہوا کہ میں نے ایک رسالہ جاری کیا۔ میں نے اس رسالے میں پے درپے کئی مضامین میں یہ لکھا کہ تمباکو پینے کے نقصانات کا جو غوغا ہے وہ سب فضول ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ میرے رسالے میں سگریٹ کا کوئی اشتہار نہیں چھپتا تھا مگر تمباکو کی تعریف میں ہر دفعہ مضامین چھپا کرتے تھے۔ چنانچہ میرے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ میں کوئی بیکار آدمی ہوں جو سامانِ صوفی پر پڑا رہتا ہے اور رگاریتار رہتا ہے میں نے لاکھ کما اور احتجاج کیا کہ میں چین کے محنتی اور مصروف ترین اشخاص میں سے ہوں۔ لیکن کون سنتا تھا؟ یہ ”کمانی“ مشہور ہو کر رہی اور تمباکو کی حمایت میں میرے مضامین کو اس بات کا ثبوت سمجھا گیا کہ میں اس مردود طبقے کا ایک فرد ہوں جو امیر ہے اور خواہ مخواہ ادب میں ٹانگ اڑاتا ہے۔

دو سال بعد میں نے ایک اور رسالہ جاری کیا جس میں صرف مضامین اور صاف سیدھی نشر شائع ہوتی تھیں۔ اصل میں میرا مقصد یہ تھا کہ چینی نثر کو پُر تکلف اسلوب

مجھے خوب یاد ہے۔ اس سال بہار کے سارے مہینوں میں مجھے ایک پرندے کی آواز سن کر بڑی فرحت ہوتی تھی۔ جسے غالباً تیریا چکورا کہا جاتا ہے۔ سڑوں میں اس کا نغمہ کچھ اس طرح کا تھا (سا، ما، رے رے نی) رکھب کو خوب مبارک کے اور اس پر پورا ٹھہراؤ دے کر ادا کیا جاتا تھا اور آخری سر یعنی نکھارا، ایک ایک ختم کیا جاتا تھا اور یہ آواز بھی بہت ہی کوئل — یہی نغمہ میں جنوبی چین کے پہاڑوں میں سنا کرتا تھا اور مزہ یہ تھا کہ زبردہ صبح سویرے میرے گھر سے کوئی بیس گز دور ایک پیڑ کی شاخوں سے یہ نغمہ کو کوکتا تھا اور پھر کوئی سو گز سے مادہ، اس سے بچلی سٹیک میں اسی نغمے کو لٹا دیتی تھی (نی رے۔ رے ماسا) کبھی کبھی اس میں کچھ تبدیلی آتی تھی۔ اس کی چال کچھ تیز ہو جاتی تھی اور اس تیز لے میں آخری سر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ میں نے پرندوں کے جتنے نغمے سنے ہیں ان میں یہ کوک سب سے زیادہ میرے ذہن میں جاگزیں ہے۔ میں ان تمام نغموں کو لفظوں میں نہیں لاسکتا۔ صرف آپ کے سامنے ان نغموں کو موسیقی کے سڑوں (جسے وزن کہتے ہیں) میں ظاہر کر سکتا ہوں۔ مگر ان نغموں میں مدد کی بولیاں تھیں، کبوتروں کا ہلکا اور گھمبیر نغمہ تھا، کھٹ بڑھئی کی کوک تھی اور کیا کیا۔ غالباً چڑیا ان سب سے بعد میں بیدار ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ وہی ہے جو عصفور پسند شاعر لی لی دنگ نے بتائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوسرے پرندوں کو اس لئے منہ اندھیرے نغمہ سرائی کرنی پڑتی ہے کہ وہ شکاری انسانوں کی بندوقوں سے خائف ہیں اور دن بھر شریر لوگوں کے پتھراؤ سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس لئے یہ پرندے ظالم انسانوں کی بیداری سے پہلے ہی آرام سے گانے گا سکتے ہیں۔ جو نئی انسان نیند سے اٹھا ان غریب پرندوں کو چین سے نغمہ سرائی کرنی نصیب کہاں ہوگی — مگر چڑیا کا معاملہ مختلف ہے۔ چڑیاں انسان سے ڈرتی نہیں اس لئے وہ دیر تک

پر بیٹھ کر اکثر خواتین کے پاؤں زمین سے کوئی ایک فٹ اونچے رہیں۔

تو گویا کرسیوں پر آرام سے بچھ کر بیٹھنے میں کوئی حکمت پنہاں ہے۔

پرانے لوگ کرسیوں پر اس لئے تن کر بیٹھتے تھے کہ بارعجب اور باوقار نظر آئیں۔

آج کل کے لوگ کرسیوں پر اپنے آرام کے لئے بیٹھتے ہیں۔ ان دو باتوں میں بڑا

فرق ہے۔ آج سے کوئی پچاس برس پہلے کے معاشرے کے نزدیک آرام گناہ

تھا۔ آرام سے بیٹھنا گویا دوسرے کے احترام کے منافی تھا۔ اسی لئے وہ لوگ وقار

اور رعب و اب پر زور دیتے تھے۔ اگر یزادیب آڈس ہیکس نے اپنے مضمون

”آرام“ میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جاگیر دارانہ نظام

کی بدولت آرام کرسی وجود میں نہیں آسکی۔ آج سے کوئی بیس ایک برس پہلے چین

میں بھی یہی صورت حال تھی۔ مگر آج حالات بدل چکے ہیں۔ اگر آپ کسی کے

دوست ہیں تو آپ اُس کے کمرے میں اس کی میز پر ناگلیں پھیلا سکتے ہیں۔ یہ سوا

ادب نہیں بلکہ بے تکلفی گنی جاتی ہے۔ لیکن پرانے بزرگوں کے سامنے اگر آپ

میز پر ناگلیں پھیلا کر بیٹھیں تو قیامت آجائے۔

فرق تعمیر اور اخلاق اور کمروں کی اندرونی آرائش کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔

آڈس ہیکس نے لکھا ہے کہ مغربی خواتین صدیوں تک بہت کم غسل کیا کرتی تھیں کیونکہ

وہ اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو ننگا دیکھنا اچھا نہیں سمجھتی تھیں۔ چنانچہ اس اخلاقی

بندش کی بدولت صدیوں تک غسل کا تام چینی کا چمکتا ہوا مسنید مسنید ايجاد نہ

ہو سکا۔ صدیوں سے چینی فرنیچر کچھ اس قسم کا رہا کہ اس سے آرام و سائش کا بہت

کم تعلق تھا۔ اس کی وجہ کہ غیب شمس کے اخلاقی نظریوں کی وہ فضا تھی جس میں چینی

قوم سانس لیتی رہی۔ چینی فرنیچر بنایا ہی اس لئے جاتا تھا کہ لوگ تیر کی طرح سیدھے

اور ابام سے پاک کیا جائے (چینی نثر کی ریگت اس لئے بنی ہے کہ آج سے کوئی دس بیس برس پہلے تک چینی مدرسوں میں لڑکے لڑکیوں سے "ملک کی نجات کا راستہ" اور "استقلال کی خدایاں" وغیرہ جیسے عنوانات پر جواب مضمون لکھوائے جاتے تھے اور ان جواب مضمونوں کے لئے ضروری تھا کہ نہایت پر تکلف اور مشکل عبارت میں ہوں) میں نے سوچا کہ کنفیو شس کے بتائے ہوئے اصولوں کی فرسودگی سے چینی نثر اسی طرح آزاد کی جاسکتی ہے کہ اس کا اسلوب زیادہ بے تکلف ہو اور اس میں باہمی بول چال کا انداز ہو۔ میری بدقسمتی کہ میں نے اسلوب کی بے تکلفی کے بائے میں جو چینی لفظ لکھا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بات کرنے کا انداز بڑا پرطمینان ہو! اس میں فرصت اور فراغت جھلکتی ہو۔ بس پھر کیا تھا بکینونسٹ ادیبوں کے کمپ سے مجھ پر حملوں کا طواری شروع ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ اب اس بات میں کسی کو ذرا شک نہیں کہ میں سارے چین کے ادیبوں میں سب سے زیادہ فارغ اور یکاڑھ ادیب ہوں۔ اس لئے کشتی اور گردن زدنی ہوں کیونکہ باقی سارا چین ان حضرات کے بقول "قومی ذلت کی گرامیوں میں سسک رہا ہے!"

مجھے تسلیم ہے کہ میں جب کبھی اپنے دوستوں سے ملنے جاؤں تو ان کے دیوان خانوں میں آرام کرسیوں پر خوب بچہ بچہ کر بیٹھتا ہوں۔ مگر باقی لوگ بھی یہی کرتے ہیں۔ آخر آرام کرسیاں اور کس لئے ہوتی ہیں؟ اگر اس بیسویں صدی میں بھی عورتوں اور مردوں کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ انیسویں صدی کی پر تکلف سوسائٹی کی طرح جب کسی سے ملنے جائیں تو بڑے ادب و آداب سے کرسیوں پر تن کر سیدھے بیٹھیں تو پھر آج کے دیوان خانوں میں آرام کرسیاں نہیں ہونی چاہئیں۔ ان کے بجائے سخت لکڑی کی سیدھی کپشت والی اونچی اونچی کرسیاں ہونی چاہئیں جن

کیا جانا۔ رومانی تحریک اور انسانی نفسیات کے بہتر شعور کی بدولت زندگی کے بارے میں اب حقیقت پرست رویہ رواج پا گیا ہے۔ رویے کی اس تبدیلی کا کوششہ ہے کہ خنجر کے تماشوں سے لطف اٹھانے کو بد اخلاقی نہیں سمجھا جاتا۔ نہ شیکسپیر کو اب ”وحشی“ آدمی شمار کیا جاتا ہے۔ اسی رویے کی تبدیلی کا یہ بھی کوششہ ہے کہ اب نہانے کے خاص لباس ایجاد ہو چکے ہیں، عمدہ اور چمکتے ہوئے غسل کے ٹب بن چکے ہیں، دیرانِ خافوں میں نہایت آرام دہ کرسیاں اور نشستگاہیں رواج پا چکی ہیں، زندگی اور تحریر دونوں کا انداز اب حقیقت پرستانہ اور بے تکلف ہے۔

اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ آرام اور سائش، گناہ نہیں تو ہمیں یہ بھی ماننا ہو گا کہ کوئی شخص اپنے دوست کے دیرانِ خانے میں جتنے زیادہ آرام سے ایک آرام کرسی میں پھیل کر بیٹھ گیا، وہ اپنے میزبان کا اتنا ہی زیادہ احترام کر رہا ہو گا۔ — آخر مہمانداری اور خاطر تواضع کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ مہمان زیادہ سے زیادہ آرام محسوس کرے۔ گویا آپ جتنے زیادہ آرام سے بیٹھیں گے اتنا ہی اپنے میزبان کا تواضع کے سلسلے میں ہاتھ بٹائینگے میں نے کئی میزبانوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی موت یا پارٹی کے سلسلے میں سخت آتش بھیاں بہتے ہیں کیونکہ اس پارٹی میں شامل ہونے والے مہمان بھی تکلف بستے ہیں اور وہ اسی بھی بے سے کام نہیں لیتے۔ ایسے موقعوں پر میں نے کئی بار اپنے میزبانوں کی شکلِ آسان کی ہے کہ اس پر تکلف اور گھٹے ہوئے ماحول میں فوراً اپنی ٹانگیں میز پر پھیلا دی ہیں۔ یا اسی طرح کسی اور بے تکلفی سے کام لیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ہر مہمان کو فضول تکلف اور جھوٹے داب داب سے ہاتھ اٹھا کر میری طرح بے تکلف ہونا پڑا ہے!

اچھا۔ کرسیوں وغیرہ کے آرام دہ ہونے کے بارے میں ایک کلمہ میں نے ڈھونڈ نکالا ہے۔ سادہ لفظوں میں کلمہ یہ ہے کہ کرسی جتنی نیچی ہوگی، اتنی ہی آرام دہ

بیٹھیں۔ کیونکہ معاشرے کا قانون کتا تھا کہ بیٹھنے کا یہی طریقہ مناسب ہے۔ اور تو اور چینی شہنشاہ بھی ایسے سمجھتے اور بے آرام تخت پر ٹھکانے جاتے تھے کہ میں تو ان پر پانچ منٹ بھی نہ بیٹھ سکوں۔ خیر یہی حال انگلستان کے بادشاہوں کا بھی رہا۔ مگر باقی قدیم تہذیبیں اس سے بہتر تھیں۔ کلو پیٹر کا یہ حال تھا کہ ایک لیشیں اور ذریں صوفے پر آرام سے نیم دراز رہتی تھی اور خادم وہ صوفہ اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے کبھی کنفیوشس کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ اگر کنفیوشس اُسے اس طرح نیم دراز دیکھ لیتا تو اس کی شامت آجاتی، وہ ضرور اس کی پڈلیوں پر زور سے ڈنڈا مارتا کیونکہ ایک دفعہ کنفیوشس کا ایک شاگرد جو آن جانگ ذرا غلط طریقے پر بیٹھا دیکھا گیا تو کنفیوشس نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ کنفیوشتی معاشرے میں شرفاً، مرد و عورت دونوں کے لئے یہ ضروری تھا۔ کہ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں تیر کی طرح سیدھے رہیں۔ کم سے کم رسمی تقریبوں میں تو اس کا خیال رکھیں۔ اور اگر کوئی شخص ذرا سا ٹانگیں پسار کر یا ٹانگیں اونچی کر کے بیٹھتا تھا تو یہ اس کی بے تیزی اور بازاری پن کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ اپنے افسروں کے احترام کا زیادہ مظاہرہ کرنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ ان کے سامنے کرسی کے بالکل سرے پر بیٹھا جائے۔ اسے افسر کی عزت اور اپنی تیزی واری کی معلوم سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح کنفیوشتی روایات اور چینی فن تعمیر کے غیر آسانشتی تکلفات میں گہرا تعلق ہے مگر اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

اس پر تکلف فضا میں اٹھا دیں صدی کے آخر اور انیسویں صدی کے شروع میں رومانی تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کی بدولت زندگی کا یہ رُشتی تکلف اور داب آداب ختم ہو گیا۔ اب اپنے آپ کو آرام دینا، گناہ شمار نہیں

سائنس کہتی ہے کہ مرد کے دماغ کی قوت اور کام کرنے کی صلاحیت اسی طرح ایک ماہواری چکر کی تابع ہے جس طرح عورت کا جسم اس کا تابع ہوا کرتا ہے۔ ولیم جیمز نے ایک جگہ کہا ہے کہ اگر سائیکل کے سپین کو بہت زیادہ کس دیا جائے تو سائیکل کے پیچھے آسانی سے نہیں چلتے اور یہی حال انسان کا ہے — یہ بھی یاد رہے کہ ہر کام اور ہر بات میں انسان عادت کا غلام ہے اور انسانی جسم میں حالات کے مطابق ڈھل جانے کی بے پایاں صلاحیت موجود ہے۔ جاپانی لوگ فرش پر چوکلی مار کر بیٹھنے کے عادی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر انہیں دن رات کرسی پر بیٹھا پڑے تو ان کے اعضا تشنج کے مارے اڑ جاتیں۔ گویا ہم دن بھر دفاتروں میں جو سیدھے تن کر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو اس کی تھکن شام کو صوفے یا بلیک پر لیٹ کر اتارتے ہیں اسی اعتباراً تو مغرب سے ہی زندگی کی حکمتوں کو سمجھنا اور ان کا شعور ممکن ہے۔

آخر میں ایک بات خواتین سے کہوں گا — گرمی پر بیٹھے ہوئے اگر آپ کو سامنے پاؤں رکھنے کے لئے کوئی چیز نہ ملے تو فوراً اپنے پاؤں بھی گرمی یا صوفے پر رکھ کر زانو نہ کر کے بیٹھ جائیے۔ اس میں شرمانے کی بات نہیں۔ خواتین اس طرح بیٹھی ہوئی بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں۔

۳۔ گفتگو

”تمہارے ساتھ پوری رات باتیں کرنا پورے دس برس کے مطالعے سے بہتر ہے!“ — یہ ایک چینی عالم کا قول ہے جو اپنے دوست جی بھر کر باتیں کر لینے کے بعد اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اس قول میں بڑی سچائی پنہاں ہے۔ چینی زبان میں

ہوگی۔ آپ نے کئی دفعہ تعجب کیا ہوگا کہ فلاں صاحب کے گھر میں جو کرسی تھی وہ اتنی آرام دہ اور گدگدی کیوں تھی۔ اس ٹکٹے کے انکشاف سے پہلے میں بھی یہ سمجھا کرتا تھا کہ مردوں کی آرائش کے ماہرین ہی یہ بتا سکتے ہیں کہ کرسی کی اونچائی، چوڑائی اور اس کی ڈھلان میں کیا تناسب ہونا چاہئے تاکہ بیٹھنے والے کو زیادہ سے زیادہ آرام مل سکے۔ بنگراب میں جانتا ہوں کہ ایسے لمبے چوڑے حساب کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثلاً کوئی چینی کرسی بیٹھے اور اس کی ٹانگیں چند انچ چھوٹی کر دیجئے۔ یہ کرسی زیادہ آرام دہ ہو جائے گی۔ اس کی ٹانگوں کو چند انچ مزید چھوٹا کر دیجئے تو یہ اور زیادہ آرام دہ ہو جائے گی۔ اس کا منطقی نتیجہ پھر یہ نکلا کہ جسم کو صحیح آرام اسی وقت ملتا ہے جب بستر پر لیٹے ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے۔

اس بنیادی اصول سے ایک اور نتیجہ بھی نکلا کہ جب ہم کسی اونچی کرسی پر بیٹھیں اور ہم اس کی ٹانگیں کاٹ کر چھوٹی نہ کر سکتے ہوں تو ہم اپنے سامنے کسی ایسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں جس پر ہم اپنی ٹانگیں رکھ سکیں۔ اور اس طرح اپنے کولوں اور اپنے پاؤں کے درمیان جو فرق ہے اسے کم سے کم کر سکیں۔ میں اس موقع پر یہ کیا کرتا ہوں کہ میز کی ایک دراز باہر نکال لیتا ہوں اور اس پر اپنے پاؤں رکھ لیتا ہوں۔ ہر شخص اپنے فہم کے مطابق اس ترکیب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اپنے جسم کے رگ ٹپھوں کو آرام پہنچانا ان کے تناؤ کو ڈھیلہ کرنا جرم نہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ دن رات کے ۲۴ گھنٹے ہم انہیں آرام ہی پہنچاتے رہیں یا یہ کہ ان کو ہمہ وقت آرام دینا طبی اعتبار سے بڑا مفید ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں قطعاً نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد ہے کہ انسانی زندگی کا چکر، کھیل اور کام، اعصاب کے کھنڈ اور آسودگی دونوں سے مل کر پورا ہوتا ہے۔ اور اب تو

ایک سہانی رات گفتگو میں گزار سکتے ہیں۔ لہذا جب کبھی ہمیں ایسے شخص سے واسطہ ہو جو صحیح معنی میں خوش گفتار آدمی ہو تو اس ملاقات کا لطف ایک اعلیٰ مصنف کی کتاب پڑھنے سے اگر زیادہ نہیں ہوتا تو اس کے برابر ضرور ہوتا ہے۔ بلکہ خوش گفتار آدمی کی باتیں سننے میں ایک اور مضامین ہے جو اچھے مصنف کی کتاب پڑھنے میں حاصل نہیں ہوتا کہ ہم اس کی خوش آئند آواز بھی سنتے ہیں اور اس کی حرکات و سکنات سے بھی لطف اٹھاتے ہیں گفتگو کا مزہ بعض دفعہ ہمیں دوستوں سے پھر مل بیٹھنے میں حاصل ہوتا ہے بعض دفعہ پرانے شاہ سائل بیٹھتے ہیں اور پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ یا پھر جب کسی لمبے سفر پر نکلے ہوں تو رات کو گاڑی میں یا کسی سرائے میں ایسے موقعوں پر ہر موضوع پر بات چیت ہوتی ہے۔ بھوت پریت اور جن پرلیوں کے قصوں سے لے کر مختلف تجربات کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ڈوکیٹروں اور غداروں کو جی بھر کر سنائی جاتی ہیں اور پھر دیکھتے دیکھتے ہی کوئی دانا اور خوش گفتار شخص یہ بتاتا ہے کہ فلاں فلاں ملک میں آج کل جو ملاقات ہو رہی ہے وہ آ۔ نے والی تباہی کا پیش خیمہ ہیں یا وہاں حکومت کا تختہ الٹنے کے سامان ہو رہے ہیں۔ ایسی گفتگو کی یاد زندگی بھر بار بار دل میں تازہ رہتی ہے۔

گفتگو کا بہترین وقت رات کا ہے۔ دن کے وقت گفتگو میں کوئی خاص دل کشی نہیں ہوتی۔ وہ جگہ جہاں گفتگو قطعی طور پر غیر اہم ہوتی ہے، ادب اور فلسفے کے بارے میں ایک لمبی بات چیت سے آپ کسی پرانی وضع کے دیوان خانے میں بھی لطف اٹھا سکتے ہیں اور باہر کسی کھیت کی منڈیر پر بھی۔ ہو سکتا ہے کہ بادلوں کی ایک رات آپ دریائی کشتی میں سفر کر رہے ہوں اور دریا کے دوسرے کنارے پر لنگر انداز کشتیوں کی دھیمی روشینیاں دریا کے پانی میں جھلجھل کر رہی ہوں

اب گفتگو نے شہزادہ ایک ایسی ترکیب ہے جس کا مطلب ہی دوست سے رات بھر دل کی باتیں کہنا سنا ہے۔ چاہے یہ باتیں ہو چکی ہوں یا ہونے والی ہوں۔ مگر دوست سے رات بھر عمدہ باتیں کرنے کی اعلیٰ ترین مسرت بڑی نایاب چیز ہے چنانچہ لی لی دنگ کہتا ہے کہ دانا لوگوں میں سے شاید ہی کوئی باتیں کرنا جانتا ہو اور جو لوگ باتیں کر سکتے ہیں شاید ہی ان میں سے کوئی دانا ہو۔

آج کل یہ عام شکایت ہے کہ آتشدان کے گرد بیٹھ کر باتیں کرنے یا محفل سرور میں گفتگو کرنے کا فن ختم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ جدید زندگی کی رفتار اور مصروفیت بتائی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جدید زندگی کی صبار فطاری اس کی ذمہ دار ضرور ہے لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ جب گھروں کو اسے دیوان خانے میں بدل دیا گیا جس میں آتشدان نہ ہو تو فن گفتگو کا زوال شروع ہوا اور پھر موٹر کاروں کے اترنے اس فن کی تباہی مکمل کر دی۔ ہماری زندگی کی رفتار بالکل غلط ہے کیونکہ گفتگو کا فن صرف ایسے معاشرے میں پروان چڑھتا ہے جس کے پاس فراغت کا وقت ہو۔ اور اس معاشرے کے افراد فراغت کی آسانی اور کشائش سے بہرہ ور ہوں اور اس کی قدر کرتے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شخص باتیں کرنے اور گفتگو کرنے میں بڑا فرق ہے۔ جینی زبان میں ان دونوں کے لئے الگ الگ الفاظ ہیں۔ ایک کا مفہوم صرف "بولنا" ہے اور دوسرے کا مطلب "گفتگو" ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو ایک دیباہ بے تکلفانہ چیز ہے۔ اس کے موضوعات کاروباری نہیں ہوتے بلکہ زندگی کی عام چیزیں ہونا کرتی ہیں۔ اسی قسم کا فرق کاروباری خط و کتابت اور ادیب دوستوں کی خط و کتابت میں ہوتا ہے۔ ہم کسی شخص کے ساتھ بھی کاروباری معاملوں پر بات چیت کر سکتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن سے ہم

کنارے کتابوں کے مثال، اپنے حکمرانوں، سیاستدانوں اور جرنیلوں کی ذاتی زندگی کے قصبے، وغیرہ یہ سب موضوع (انشار کی طرح) اچھی گفتگو کے موضوع بن سکتے ہیں۔ گفتگو اور انشا میں جو بات بہت زیادہ مشترک ہے وہ دونوں کا اسلوب ہے جو بڑے تکلف ہوتا ہے۔ موضوع چاہے کتنا بھاری بھر کم اور اہم کیوں نہ ہو، چاہے اپنے ملک میں حالات کی ناسازگاری اور ابتری پر بات کرنا ہو، یا آج کل کے جنوبی سیاسی عقیدوں کی وجہ سے تہذیب کی موت پر اظہارِ خیال کرنا ہو یا انسان کے آزادی، وقار اور خوشی کے چھن جانے کی بات ہو یا محض سچائی اور انصاف کے اصولوں کا تذکرہ ہو، کوئی چیز بھی ہو، پھر بھی اظہارِ خیال بڑے عام طریقے سے بڑی دھیرج سے اور بڑی بے تکلفی سے کیا جائے گا۔ تہذیب کا تقاضا یہی ہے۔ تہذیب ہی سکھاتی ہے کہ دل آزادی کے رہنروں کے مظالم پر غصے سے جل رہا ہو، پھر بھی زبان سے قلم سے بات کر دو تو اس میں سکڑا ہٹ ضرور آتی چاہئے طوفانی اور جذباتی باتیں جن میں ہم اپنے دل کی جھلّا ہٹ کا پورا پورا اظہار کرتے ہیں صرف چند خاص دوستوں کے کانوں کے لئے ہوتی ہیں۔ عام لوگوں کے لئے نہیں ہوتیں۔ اس لئے عمدہ گفتگو کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ایک گھرے کے پرسکون ماحول میں چار دیواریں کی محفل میں بیٹھ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس پاس کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کی موجودگی ہمیں ناپسند ہو۔

اچھی گفتگو اور باتگفت مبادلہ خیال میں جو فرق ہے وہ ایک مثال سے واضح ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عمدہ گفتگو تو اچھے نمونہ انشایا مضمون کی طرح ہے دوسری چیز کو آپ سیاستدانوں کے بیانات سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یہ ماننا کہ ان بیانات میں اعلیٰ جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ ان میں جمہور پرستی کے جذبات قومی مذمت

تو ملا حوں کی کمائیاں سننے کا لطف زندگی بھر کیسے قیمتی یاد بن کر رہ جائے۔ اصل میں گفتگو کی ساری دل کشی کا راز یہ ہے کہ ہر دفعہ گفتگو کا ماحول اور موقع، مقام اور وقت بدلتے رہیں اور وہ لوگ بھی بدلتے رہیں جو گفتگو میں حصہ لے رہے ہوں گفتگو کا لطف ہمارے ذہنوں میں مختلف ماحول اور مختلف مقامات کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ یاد آتا ہے کہ چاندنی کھلی تھی اور ہلکی ہوائیں ہلکوارے ہلے رہی تھیں تو فلاں شخص سے گفتگو کرنے کا بڑا مزہ آیا تھا۔ پھر یاد آتا ہے کہ رات اندھیری اور طوفانی تھی اور کچھ لوگ آتش دان کے گرد بیٹھے تھے تو بڑی اچھی باتیں ہوئی تھیں۔ پھر یہ یاد آتا ہے کہ ہم کھلی چھت پر بیٹھے کشتیوں کو دریا کے بہاؤ پر آتا دیکھ رہے تھے اور باتوں کا مزہ آرہا تھا اور ایک شستی دریا کی طوفانی لہر سے الٹ گئی تھی کبھی یہ یاد آتا ہے کہ صبح کے اندھیرے لمحوں میں کسی ریلوے اسٹیشن کے وٹینگ روم میں بیٹھے بیٹھے کیا اچھی باتیں سنی تھیں۔ یہ ساری تصویریں ان گفتگوؤں کی یاد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں کبھی ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ ہم دو آدمی کمرے میں بیٹھے تھے یا ایک دفعہ ہم پانچ چھ دوست تھے اور فلاں شخص کو کچھ زکام بھی تھا جس سے اس کی آواز میں اور گہرائی پیدا ہو گئی تھی۔ مگر یہ یادیں یہ منہ کام بھی آئے کئے ہیں کیونکہ انسانی زندگی اسی چل چلاؤ کا نام ہے کہ ”چاند ہمیشہ کامل نہیں رہے گا، پھول ہمیشہ اتنے شگفتہ نہیں ہوں گے اور اچھے دوست ہمیشہ مل نہیں سکیں گے۔“ اس لئے اس نعمت سے جتنا بھی بہرہ ور ہوں اتنا ہی کم ہے۔

اچھی گفتگو لازمی طور پر اچھی انشا، عمدہ ادب پارے کی طرح ہوتی ہے۔ اس کا اسلوب اور اس کا انداز مضمون دونوں انشا سے ملتے جلتے ہیں مثلاً رہیں مکھیاں، انگریزوں کی عجیب عادتیں، ہشرقی اور مغربی تہذیبوں کی ٹکڑ، دریاٹے سین کے

گدڑی سے لگا رکھی ہے جو اس نے ابھی ابھی صوفے سے گھسیٹی تھی اور صوفہ ننگا بچا کر دیا تھا۔ دل کو سکون اُسی وقت ملتا ہے جب ہاتھ پاؤں کو آرام ملے اور جسم کو مافیت اور راحت نصیب ہو۔

دوستوں کی مغل اور راحت کا ماحول، دونوں عمدہ گفتگو کے لئے بید لازمی شرطیں ہیں۔ عمدہ گفتگو میں موضوع کا تعین نہیں ہوتا۔ باتیں چل نکلتی ہیں اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں۔ ان میں کوئی سلسلہ یا ربط نہیں ہوا کرتا اس لئے جب مغل برضا ہوتی ہے تو ہر شخص خوش خوش گھر کو لوٹتا ہے۔

فراغت اور لذت گفتار میں اور گفتار اور نشر کی ترویج و ارتقا میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ کسی ملک کے ادب میں عمدہ نثر اُسی وقت پیدا ہوئی جب اس ملک میں گفتگو ایک فن لطیف کی حیثیت سے بہت ترقی کر چکی تھی چینی نثر اور یونانی نثر کے ارتقا سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے۔ کینفیو شس کے بعد کی صدیوں میں چینی فکر و نظر میں بڑی جان اور بڑی قوت تھی۔ ساری فضا ایسی مہذب اور شناسختہ تھی کہ عالموں کی بہت بڑی جماعت ملک میں موجود تھی جس کا کام ہی فن گفتار کو ترقی دینا تھا۔ چینی تاریخ بتاتی ہے کہ یکے بعد دیگرے پانچ چینی امیر عالموں کی سرپرستی کے لئے مشہور ہوئے ہیں۔ وہ سب کے سب اپنی سخاوت اپنی دریاواری اور اپنی مہمان نوازی کے لئے ضرب المثل بن چکے ہیں۔ ان کے ڈیڑوں پر ہزار ہا چینی علماء رہا کرتے تھے مثلاً چھی بادشاہوں کے امیر منگ چانگ کے یہاں تین ہزار عالموں کا ڈیرا تھا جو موتیوں سے جڑی ہوئی مہلا جو تیاں پہنتے تھے اور اس کے ہاں کھانا کھانے تھے۔ ان محلات میں رونق اور گفتگو کی گونج کتنی ہو ہوگی؟ ان کے علاوہ پیشہ وراہل گفتار مصاحبین کی بھی ایک جماعت موجود تھی

کی تمنا، غریبوں کی خلاص و بہبود میں دلچسپی، ملک کے ساتھ شدید محبت، مثالیت پسندی،
نصیب العین کی لگن، امن پسندی اور بین الاقوامی خیر سگالی کے جذبات خاص و عیس
سے بیزاری، دوپے اور شرت سے کنارہ کشی کے اعلانات، غرض ہر اچھی بات ہوتی ہے
لیکن ان بیانات سے ایسا نکلے اور تصنع ٹپکتا ہے کہ آپ ان سے بدکتے ہیں۔ ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیانات بہت ہی بنی سنوری اور سچی سچائی عورت کی طرح ہیں جس
کے قریب ٹھیکنا دشوار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم کوئی اچھا ادب پارہ پڑھتے
ہیں یا عمدہ گفتگو کا مزہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کسی اٹھڑ دیہاتی
دیہاتی لڑکی کو دیکھ لیا ہے۔ جو بڑی بے پروائی سے بال بکھیرے، آستین چڑھائے،
دیریا کے کنارے کپڑے دھو رہی ہے جو اپنے اٹھڑ پنے اور سادگی کے ساتھ بڑی
اچھی اور پسندیدہ معلوم ہوتی ہے۔ گویا اچھی گفتگو اور عمدہ مضمون دونوں میں جو
سادہ دل کشی اور بے تکلفی ہوتی ہے وہی ان کی جان ہے۔

گفتگو کا مناسب طریقہ یہی ہوا کہ گفتگو بے تکلف اور آزاد ہو۔ گفتگو میں حصہ
لینے والے اپنے آپ کو گفتگو کی رومیں کھو چکے ہوں، اس بات کو بھول چکے ہوں
کہ وہ کیسا لباس پہنے ہیں، کیسے بولتے ہیں، کیسے کھنکارتے ہیں، بولتے وقت ہاتھ
ہلاتے ہیں یا نہیں۔ انہیں اس بات کی بھی خبر نہیں ہوتی چاہے کہ گفتگو کہاں سے
کہاں پہنچ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صمیم معنی میں لطیف گفتگو اسی
وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اپنے ولی دوستوں سے ملتے ہیں اور ان سے
دل کی باتیں کہنے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ یہی بے تکلفی اور ولی لگاؤ کی مغل ہوتی
ہے۔ ایک دوست کھڑکی میں جھابٹھا ہے تو دوسرے نے کرسی پر بیٹھ کر اپنی ٹانگیں
پاس کی میز پر پھیلا رکھی ہیں۔ تیسرا فرش پر پھسکڑا مارے بیٹھا ہے، ٹیک اس

کہ بادشاہ کا ولی عہد کوئی نہیں۔ اگر تم مجھے وزیرِ اعظم کے حضور میں پیش کر دو تو میری ساری بادشاہ تک پہنچ سکتی ہے بھائی نے کہا: ”وزیرِ اعظم بہت بڑے رتبے کے مالک ہیں میری کیا مجال کہ ان سے اس مسئلے پر بات کر سکوں۔“ بہن بولی تم وزیرِ اعظم کے حضور میں جاؤ اور پھر ان سے فوراً گھر آنے کی اجازت مانگو۔ عذریہ پیش کر دو کہ گھر پر ایک بڑا معزز مہمان آیا ہے۔ وزیرِ اعظم پوچھیں گے کہ وہ معزز مہمان کون ہے؟ تم کہنا کہ میری ایک بہن ہے جس کے سلیقے کی تعریف سلطنتِ نو کے وزیرِ اعظم نے سنی، اب اس نے ایک امیر کو بھیجا ہے کہ مجھ سے بہن کے رشتے کی خواستگاری کرے اور یہ کہ ابھی گھر سے ایک ملازم آکر اس مہمان کی آمد کی خبر دے گیا ہے۔ اس بات کو سن کر ہمارے وزیرِ اعظم ضرور پوچھیں گے کہ تمہاری بہن کو کیا کچھ آتا ہے؟ تم کہنا کہ وہ ساز بجا سکتی ہے، لکھ سکتی ہے۔ پڑھ سکتی ہے اور علوم پر اسے عبور حاصل ہے۔ اس طرح وزیرِ اعظم مجھے ضرور بلائیں گے۔

لی گویا ان نے اسی طرح کرنے کا وعدہ کیا۔ اگلی صبح وزیرِ اعظم کے پاس حاضر ہو کر اس نے کہا: ”جناب والا ابھی ابھی غریب خانے سے ایک نوکر نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ دو روز سے ایک امیر مہمان آنے ہیں۔ مجھے اجازت مرحمت ہو کہ جا کر ان کی تواضع کر دوں۔“ وزیرِ اعظم نے پوچھا: ”دو روز کا یہ امیر کون ہے بھائی؟“ بی نے جواب دیا: ”میری ایک بہن ہے، سلطنتِ نو کے وزیرِ اعظم نے اس کے کمال کا شہرہ سنا اور ایک امیر کو پیغام بربنا کر بھیجا ہے کہ وہ رشتے کی درخواست کرے۔“ وزیرِ اعظم نے کہا: ”میں بھی تمہاری بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں اسے ہمارے حضور میں لی کے محل میں پیش کر دو۔“ بھائی نے آکر بہن کو بتایا کہ اگلی شام وزیرِ اعظم نے اسے محل میں آنے کی دعوت دی ہے۔ بہن نے کہا: ”تم بھی ضرور“

جو گرفتار کے ماہر تھے۔ ان لوگوں کو نازک حالات میں چین کی مختلف ریاستیں ملازم رکھتی تھیں اور یہ لوگ سفارتی نمائندوں کی حیثیت سے دشمن ریاستوں کو بھیجے جاتے تھے تاکہ ریاستوں کے باہمی تعلقات کو استوار کریں کسی شہر کا محاصرہ کر نیوالی فوجوں کو محاصرہ اٹھالینے پر راضی کر لیں، دور ریاستوں میں باہمی معاہدہ کرادیں۔ اور یہ گرفتار کے غازی عام طور پر بڑے کامیاب ہوتے تھے کیونکہ ان کی خوش گفتاری، ظرافت، کہانیوں اور مثالوں کا ذخیرہ بے پناہ ہوتا تھا۔ ان میں کسی کو منانے اور آمادہ کرنے کی زبردست صلاحیت ہوا کرتی تھی۔ ان باکمالوں کی گفتگو اور ان کے دلائل ایک کتاب چانگ یوت سیہ میں محفوظ ہیں۔ بحث اور گفتگو کی ایسی ہی آزاد اور خوش مذاق فضا نے فلسفے کے بعض نامور ماہرین کو جنم دیا۔ ان میں یانگ چو کھی ہے جو اپنی تفصییک اور کلیت کی بنا پر نام آور تھا۔ انہی میں ہان فی زے ہے جو حقیقت پسندی کا بادشاہ ہے۔ انہی میں دہ زبردست مدبّرین زے ہے جو اپنی خوش طبعی کے لئے بے مثال تھا۔

چین میں یہ زمانہ کوئی تیسری صدی قبل مسیح کے لگ بھگ کا ہے۔ اس زمانے کی تہذیبی اور مجلسی زندگی کی ایک مثال ایک چینی عالم لی یوآن کی ہے جس نے اپنی باکمال بہن کو چھ سلطنت کے وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کیا اور پھر اس مرتبہ علم و ذہن نے اس لڑکی کو بادشاہ کے حضور تک پہنچایا۔ وہ کہانی کچھ اس طرح کی ہے:

”بہت زمانہ گزرا کہ لی یوآن، شہنشاہ چو کے وزیر اعظم شہزادہ چن شن کے ہاں ایک صیغے میں ملازم تھا۔ لی یوآن کی ایک بہن تھی جس کا نام لمبوآن تھا، ایک دن بہن نے بھائی سے کہا: ”میں نے سنا ہے

انشائے مالیہ کے فن پارے وجود میں آتے ہیں۔ انسانی تہذیب کی تاریخ میں فن گفتار اور اچھی نشر لکھنے کا فن، دونوں کافی دیر میں رواج پائے کیونکہ ان دونوں فنوں کے لئے انسانی ذہن کی طراری اور چابک دستی کی ضرورت ہے اور یہ صرف فراغت کی زندگی میں ممکن ہے۔ مجھے خوب احساس ہے کہ آج کل کیونسٹوں کے خیال کے مطابق، فراغت کی زندگی بسر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قابلِ نفرت طبقے کے فرد ہیں جو آسودگی اور امیری کی زندگی بسر کرتا ہے، اس لئے آپ انقلاب دشمن ہیں۔ مگر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ سچی اشتراکیت اور سچی اشتمالیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کا ہر فرد فراغت کی زندگی بسر کرنے کے قابل بنا دیا جائے، اور فارغ البالی سب کا حصہ ہو۔ اس لئے فراغت کی زندگی کا لطف اٹھانا کوئی حرم نہیں بلکہ ثقافت کی ترقی کا سارا دار و مدار ہی اس بات پر ہے کہ فراغت کے نمونوں اور مناسب فائدہ اٹھایا جائے اور فن گفتار ہی فراغت کے لمحوں سے موزوں اور مناسب فائدہ اٹھانے کی واحد صورت ہے۔ کاروباری لوگوں کو ایک لمحہ فراغت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ دن بھر سخت مصروف رہتے ہیں اور شام کو کھانا کھاتے ہی بستر پر لیٹ کر گایوں بھنسیوں کی طرح خراٹے لینے لگتے ہیں۔ ان لوگوں سے ثقافت کی خدمت کی جھلک پیدا کیا امید ہو سکتی ہے۔

بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو فراغت کے لئے کوشش نہیں کرنی پڑتی بلکہ فراغت خواہ محاذ اس پر ”ٹھونس“ دی جاتی ہے۔ مجبوری کی اس فراغت سے بھی اچھا ادب پیدا کیا گیا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کوئی اعلیٰ پائے کا ادیب جس میں بڑا جوہر موجود ہے اپنا وقت فضول پارٹیوں اور سوشل تقریبات میں خراب کر رہا ہے یا سیاسی معاملوں پر مقالے لکھ لکھ کر اس جوہر کو برباد کر رہا ہے تو یہی

چلنا۔ جب میں وہاں پہنچوں تو استقبال کو موجود رہنا۔“

اگلی شام مقررہ وقت پر وزیر اعظم محل میں آئے اور نوبہ آن سے بیٹنے کی خواہش ظاہر کی۔ اُسے حضور میں پیش کیا گیا۔ اور پھر سب بہت سی شراب پی، اور نوبہ آن نے ساز بجا کر سنایا، اور وزیر اعظم گیت کے ختم ہونے سے پہلے ہی وجد میں آ گئے، اور . . . . .

اس زمانے کا معاشرتی پس منظر یہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ اس فضا میں اہل کمال خواتین اور فارغ ابال اہل علم پر وان چڑھے اور انہی لوگوں نے چین میں نشر کی ترویج میں پہلا اہم اقدام کیا۔ اس زمانے کی خواتین فن گفتگو کی ماہر تھیں، لکھ اور پڑھ سکتی تھیں اور کسی نہ کسی ساز کے بجانے میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ ان میں وہ تمام مجلسی اور ادبی خوبیاں ہوتی تھیں جو مردوں اور عورتوں کی باہمی مجلسی زندگی کو خوش آئند بنا سکتی ہیں۔ یہ معاشرہ اور اس کی فضا میرا نہ تھی کیونکہ جیسا کہ اوپر لکھی ہوئی کہانی سے آپ نے اندازہ کیا ہو گا، وزیر اعظم کے سامنے باریابی بہت مشکل تھی۔ لیکن اسی وزیر اعظم نے جب یہ سنا کہ فلاں خاتون موسیقی میں درک رکھتی ہے اور پرانے علوم کی بھی ماہر ہے تو اُس نے بہ اصرار تمام اس خاتون سے ملاقات کی۔ یہ فراغت کی وہ زندگی ہے جو چین کے قدیم فلسفیوں اور مجلسی لوگوں نے بسر کی۔ ان قدیم چینی فلسفیوں کی کتابیں اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان لوگوں نے باہر گزرتے ہوئے مباحثہ کیا اور اسے بعد میں قلمبند کر لیا۔

یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جس معاشرے کو فارغ ابالی نصیب ہوگی اور جس کے پاس وقت کی فراوانی ہوگی۔ صرف اسی میں فن گفتار پیدا ہو سکتا ہے۔
یہ بھی ظاہر ہے کہ فن گفتار کے وجود ہی سے

”میرے سارے دوست اگر میرے گھر آئیں تو ان کی تعداد سو ہونی چاہئے لیکن سب کے سب ایک دفعہ میں کم ہی آتے ہیں مگر یہ بھی نہیں ہوتا کہ (بارش اور آندھی کے دنوں کو چھوڑ کر) کوئی میرے یہاں نہ آئے۔ اکثر دن چھ سات دوست آجاتے ہیں۔ یہ دوست آتے ہی پینا شروع نہیں کر دیتے۔ وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب جی چاہتا ہے شراب کا ایک آدھ گھونٹ پی لیتے ہیں اور جب جی چاہتا ہے نہیں پیتے کیونکہ وہ صحبت کا اصل لطف گفتگو کو سمجھتے ہیں، شراب کو نہیں۔ ہم لوگ آپس میں سیاسیاتِ حاضرہ پر کوئی بات نہیں کرتے کیونکہ سیاسیاتِ ہماری حد سے باہر ہے اور اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ اس دور افتادہ مقام تک خبریں صحیح نہیں آتیں، محض سنی سنائی افواہیں سی ہوتی ہیں اور افواہوں پر بات چیت کرنا بالکل بے فائدہ ہے۔ ہم لوگ آپس میں دوسروں کے عیوب پر بھی بات چیت نہیں کرتے کیونکہ لوگوں میں عیوب نہیں ہوتے، اور ہمیں کسی کی چغلی اور غیبت نہیں کرنی چاہئے۔ ہم ایسی باتیں نہیں کرتے۔ جن سے کسی کو صدمہ پہنچے اس لئے ہماری باتوں سے کسی کو صدمہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہیں لوگ اُسے سمجھیں مگر لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے کیونکہ جن معاملوں پر ہم بات کرتے ہیں وہ انسان کے دل کی گہرائیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور دنیا والوں کو اتنی فرصت کہاں کہ ایسی باتیں سن سکیں۔“

شیدائے اپنی شاہکار کتاب، اسی اسلوب اور اسی پیرائے میں انہی جذبات کے ساتھ لکھی ہے اور یہ کتاب صرف اس لئے لکھی جاسکتی کہ مصنف

چاہئے کہ اُسے جیل میں بند کر دیں۔ یہ اُس پر بڑا احسان ہوگا کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ بادشاہ وین نے انسانی زندگی کے انقلابات پر فلسفے کی بہترین کتاب جیل میں لکھی تھی۔ اسی طرح سیماچی ان نے بھی چینی زبان کی بہترین تاریخ جیل ہی میں سپرد قلم کی۔ یہ بھی ہوا ہے کہ ادیب سیاسی زندگی میں مات کھا گئے یا یہ کہ ان کے وقت میں ملک کے سیاسی حالات بے حد اتر تھے اور انہوں نے اس سے کنارہ کشی کر کے بہترین ادب پیدا کیا۔ چینی تاریخ میں اس کی مثال منگو لوں کا عہدِ حکومت ہے جس میں عظیم ڈرامہ نویس اور عظیم مصوّر پیدا ہوئے۔ مائچو خاندان نے جب چین فتح کیا تو اتر سیاسی حالات ہی نے شیعہ تائو اور پائاشان چن جیسے اعلیٰ پایے کے مصوّر پیدا کئے۔ یہ عظیم شخصیتیں حب وطن کے جذبے سے سرشار تھیں کیونکہ غیر ملکی حکومت کے جوئے تلے اپنے ملک کو کچلا ہوا دیکھ رہی تھیں اور انہیں اپنی قومی ذلت کا شدید احساس تھا اور اسی احساس نے انہیں آرٹ اور علم و ادب کے ساتھ ایسی الہانہ شیفنگ کی کا سبق دیا۔ چین نے جو عظیم ترین مصوّر پیدا کئے ہیں شیعہ تائو ان بالکالوں میں سے ہے مغرب میں اُسے کوئی نہیں جانتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مائچو شہنشاہ ان فنکاروں کی ہرگز بہت افزائی نہیں کرنی چاہتے تھے جو ان کی حکومت سے کوئی مہر و دی نہیں رکھتے تھے۔ دوسرے عظیم ادیبوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے شاہی امتحانوں میں کامیاب نہ ہو سکے اور انہوں نے اپنی تمام تر ماضی صلاحیتیں ادب کی خدمت کے لئے وقف کر دیں۔ اس کی مثال شیعہ نیا آن اور پو لیسین ہیں۔

شیعہ نیا آن نے اپنے شاہکار سب انسان بھائی بھائی میں کے دیباچے میں دوستوں کی باہمی گفتار کے لطف کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

یا اسی قسم کی کوئی ناقابل فہم کجواس اس عظیم کتاب کا پیش خیمہ نہیں کیونکہ آج کل کی علیت کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ بات کرو جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ اس کے برعکس یہ عظیم کتاب اس خوش آئند فقرے سے شروع ہوتی ہے کہ:

”کل میں گلاؤ کو کے ساتھ پانی اس گیا تاکہ دیوی کے سامنے

اپنا سر جھکاؤں۔ میں یہ بھی جانتا چاہتا تھا کہ دیوی کا جنم وہ لوگ کس

طرح مناتے ہیں کیونکہ وہ لوگ یہ جنم پہلی بار برپا کر رہے ہیں۔“

پسینی فلسفے کے ابتدائی دور میں فضا ایسی ہی تھی کیونکہ اس وقت فکر و نظر دونوں

صحت مند تھے۔ یونانی دانش و حکمت کی تصویر اس سے بے حد شبابہ ہے ”ضیافت“

والے مکالمے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یونان کے مرد ایسی ہی صحت مند فضا میں جمیع میں

اور بحث کا موضوع یہ ہے کہ افسیہ ڈراموں کے ایک عظیم مصنف کو طر بیہ تشدید کا بھی

مصنف ہونا چاہیے یا نہیں۔ اس فضا میں سنجیدگی اور زندہ دلی حسن مذاق

اور فقرے بازی دونوں آمیز ہیں۔ لوگ سقراط کے شراب پیئے کا مذاق اڑا رہے ہیں

مگر وہ ایک طرف بیٹھا ہے جب چاہتا ہے تدرج اٹھا کر چڑھا دیتا ہے اور جب

چاہتا ہے شراب پینا بند کر دیتا ہے جب چاہتا ہے صراحی سے پھر جام کو لبریز

کر دیتا ہے کسی سے کوئی تعرض نہیں کرتا کسی کی پرمانی نہیں کرتا۔ اس طرح وہ رات

بھر باتیں کرتا رہتا ہے اور اسطوفیس اور الکاتھان کے سوا حاضرین میں سے

ہر شخص سو جاتا ہے جب باتیں کرتے کرتے وہ شخص کو سلا دیتا ہے اور صرف وہی

ایک بیدار رہ جاتا ہے تو وہ جنم سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور لانی سی ام جا کر صبح

کا غسل کرتا ہے اور سارا دن تازہ دم ہو کر گزارتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے دوستانہ گفتگو

کے اسی ماحول میں یونان کا عظیم فلسفہ پیا ہوا تھا۔

کے پاس لامحدود فراغت تھی۔

یونانی بشری تردید اور اس کا ارتقا بھی فراغت کے ایسے ہی معاشرتی ماحول میں ہوا۔ یونانی فکر نے جو سلاست اور جزالت پائی ہے اور یونانی نثر میں جو روانی موجود ہے وہ تمام تر فنِ گفتار کی بدولت ہے۔ اس کا بڑا ثبوت افلاطون کے مکالمات کے عنوان سے ملتا ہے۔ ”ضیافت“ والے مکالمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرش پر چند اہل علم لیٹے ہیں اور شراب بھلوں اور خوبصورت لڑکوں سے معمور فضا میں گفتار کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ یونانیوں نے گفتار کے فن کو عروج تک پہنچایا تھا اسی لئے ان کے خیالات اتنے واضح اور ان کا اسلوب اتنا سلیس ہے۔ ذرا اس کا مقابلہ آج کے علمی اسلوب سے کیجئے جو مشکل پسندی اور الجھاؤ کو اونچی علمی باتوں کے لئے ضروری سمجھتا ہے اور مشکل اصطلاحوں کے بغیر بات نہیں کرتا۔ اصل میں یونانیوں نے فلسفے کو خوش مذاقی کے ساتھ آمیز کرنا سیکھ لیا تھا۔ اسی لئے یونانی فلسفیوں کی باتوں میں گفتگو کا اتنا دلکش انداز ملتا ہے۔ گفتار کی یہ دلکش فضا، گفتار کے لئے یونانی فلسفیوں کی دلی تمنا، حسنِ گفتار کی قدر اور گفتار کے لئے عمدہ جگہ کا انتخاب یہ سب کچھ بڑے خوبصورت انداز میں فیڈرس کے ابتدائیے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی سے ہمیں یونانی بشر کے ارتقا کا پس منظر معلوم ہوتا ہے۔

افلاطون کی کتاب ”دیارِ ست“ بھی آج کل کی کسی ”عبدید“ کتاب کے کسی اس طرح کے فقرے سے شروع نہیں ہوتی،

”انسانی تہذیب کے ارتقا کے مختلف مرحلوں پر نظر ڈالی جائے

تو معلوم ہوگا کہ انسانی تہذیب، اختلافیہ نوعی سے اتحادِ نوعی کی طرف

ایک ارتقاء کے حریک ہے۔۔۔“

انگریز خواتین بھی ہیں جو معاشیات پر گھنٹوں بحث کر سکتی ہیں۔ اور یہ وہ مضمون ہے جس کا مطالعہ کرنے کی بہت محنت میں تو پیدا ہی نہیں ہوتی۔ خیر اگر ایسی خاتون معاشرے میں نہ بھی ہوں جو کارل مارکس اور فریڈرک اینگلس پر عالمانہ بحث کر سکیں۔ پھر بھی محفل میں چند خواتین کی موجودگی سے گفتگو میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خاتون اگر محض چپ چاپ باتوں کو سنتی ہی رہیں اور ان کے چہروں پر سوچ کے آثار ہو یاد ہوں تو کافی ہے۔ بیوقوف مردوں کی نسبت ایسی خاتون سے بات کر کے مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔

۴۔ چائے اور دوستی

میں سمجھتا ہوں کہ انسانی کلچر اور انسانی مسرت کے پیش نظر انسان کی تاریخ میں تنباکو نوشی، شراب نوشی اور چائے نوشی سے بڑھ کر کوئی اہم ایجادات نہیں ہیں۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے لئے بے حد اہم ہیں۔ اس کے فراغت کے لمحوں کا لطف انہی سے وابستہ ہے۔ دوستی اور یار باشی، منساری اور بے تکلفی، ان سب کا مزہ انہی تینوں چیزوں کی بدولت ہے۔ تنباکو نوشی، شراب نوشی اور چائے نوشی، تینوں میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تینوں کی تینوں منساری اور معاشرتی تعلقات میں بہت ہاتھ بٹاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تینوں سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا جس طرح کھانے سے بھرتا ہے اور اس لئے کھانے کے وقتوں کے درمیان میں ان سے کام لیا جاسکتا ہے تیسری مشترک خوبی یہ ہے کہ تینوں کا مزہ نھنوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یعنی یہ ہماری قوتِ

یہ بات پوچھنے کی نہیں اس لئے عرض کر دوں کہ مجلس گفتگو کے بانیہ ماحول میں عورتوں کی موجودگی ضرور ہوتی ہے تاکہ گفتگو میں وہ شگفتگی اور لطافت پیدا ہو جائے جو گفتگو کی جان ہے شگفتگی اور دل لگی کے بغیر بات چیت بڑی سنجیدہ اور بھاری بھر کم ہو جاتی ہے اور فلسفہ زندگی سے دور ہو کر احمقانہ باتوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ ہر ملک اور ہر زمانے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی جینے کے قرینے اور زندگی بسر کرنے کے فن کے بارے میں کسی ثقافت کو دلچسپی پیدا ہوئی تو عورتوں کو بھی مجلسوں میں شریک کرنے کا رواج پیدا ہو گیا۔ پیری کلیز کے عہد میں یونان کے شہر آتھینز میں یہی ہوا۔ اور پھر اسی کی مثال اٹھارھویں صدی کے فرانسیسی دیوان خانوں میں دیکھئے۔ چین میں عورتوں اور مردوں کی ملی جلی صحبتیں سخت ممنوع تھیں۔ پھر بھی چین کے ہر علم لوگ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ عورتیں بھی مجلس میں شریک ہوں۔ یہ خواتین بات چیت میں بھی حصہ لے سکتی تھیں۔ چین میں تین خاندانوں میں چن، سوئنگ اور منگ کے عہد حکومت میں ہی فن گفتگو کو زیادہ تر ترقی دی گئی تھی اور فن گفتگو ایک فیشن سماں گیا تھا۔ ان زمانوں میں مہیں سبہ تاؤ یون، چاؤ یون اور لیو جس ہبی جی بالکام خواتین ملتی ہیں۔ چینی مرد ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں باعصمت ہوں اور دوسرے مردوں سے میل جول نہ رکھیں۔ پھر بھی وہ ہمیشہ سے بالکام خواتین کی صحبت کے جو یا رہے ہیں۔ چینی زبان کی تاریخ ادب اٹھا کر دیکھیے اس کا ڈیرے دار طوائفوں کی زندگی کے ساتھ کتنا گرا تعلق ہے۔ چنانچہ گفتگو کے دوران میں محفل میں نسائی دل کشی اور دلنوازی کا مطالبہ ایک عالمگیر مطالبے کی حیثیت رکھتا ہے اور خواتین اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں ہوتیں۔ میں ایسی جرمن خواتین سے ملا ہوں جو پانچ بجے شام سے لے کر رات کے گیارہ بجے تک مسلسل باتیں کر سکتی ہیں۔ ایسی امریکی او

کا لطف اٹھانے کا ایک مخصوص موڈ ہوتا ہے اور یہ موڈ غلط لوگوں کی موجودگی سے تباہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے جو شخص زندگی بسر کرنے کے فن کا ماہر بننا چاہتا ہے یا جو شخص زندگی کے مزے لینے کا خواہشمند ہے اس کے لئے ابتدائی بات بلکہ اولیں شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ہم مذاق اور ہم مشرب دوستوں کی تلاش کرے۔ ان کی دوستی قائم رکھنے کے لئے اتنی جانکاہی اور کوشش کرے جتنی اچھی بیوی اپنے شوہر کو اپنانا کے لئے کرتی ہے یا جس طرح شطرنج کا رسیا کسی دوسرے شاطر سے محض ملاقات کی خاطر ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کی زحمت گوارا کرتا ہے !

گویا اہل چیز ماحول و فضا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایک علم دوست شخص کے ماحول زندگی کو سمجھ لیں اور یہ بھی جان لیں کہ وہ فضا کیا ہوگی جس میں زندگی کے مزے اٹھائے جاسکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو وہ دوست ہیں جن کے ساتھ آپ زندگی کے مزے لیں گے۔ یہ لازمی ہے کہ مختلف قسم کی تفریحوں اور لذتوں کے لئے آپ مختلف قسم کے دوست انتخاب کریں۔ اگر آپ گھوڑے کی سواری کے لئے جائیں اور اپنے ساتھ ایک کتابی اور نہایت سنجیدہ قسم کے دوست کو لیں تو یہ بڑی حماقت ہوگی۔ اسی طرح اگر موسیقی کا کوئی کانسرٹ سننے جائیں اور آپ کا ساتھی موسیقی سے بالکل نا بلند ہو تو آپ کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ اسی لئے ایک چینی دیکھ لکھا ہے :

”بچوں کی شگفتگی کا لطف اٹھانے کے لئے فراخ دل دوست

تلاش کر۔ اگر ڈیرے دار طوائفوں کے کوٹھے پر جانا ہے تو اپنے لئے

نہایت اعتدال پسند دوست ڈھونڈو۔ اونچے پہاڑوں پر چڑھنے کے

لئے بڑے روحانی مزاج کے دوست ہونا ضروری ہیں۔ اگر کشتی کی سیر کو

شامہ پر براہ راست اثر کرتی ہیں۔ ان کا اثر گلچر پاتا زبردست ہے کہ مغربی ملکوں میں گائیڈوں میں کھانے کے ڈبوں کے ساتھ تبا کو نوشی کے لئے بھی الگ ڈبے ہوتے ہیں اور عام ہوٹلوں کے ساتھ شراب پینے کے یستوران اور چائے خانے بھی عام ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ چین اور انگلستان دونوں ملکوں میں چائے نوشی ایک عمومی عادت ایک ملکی ادارے کی حیثیت رکھتی ہے۔

تبا کو شراب اور چائے کا مزہ ایسی نضا میں حاصل ہو سکتا ہے جو فراغت اور اطمینان و درستی اور بھائی چارے سے معمور ہو۔ جن لوگوں میں بھائی چائے اور برادری کا جذبہ ہوگا اور جو دوست بنانے میں بڑے محتاط ہوں گے اور جن کو خدا نے فراغت کی زندگی کی صحیح قدر بخشی ہوگی صرف وہی لوگ تبا کو شراب اور چائے سے مزہ لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے لطف سے بھائی چارے اور ملنساری کا عنصر نکال دیجئے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ گویا ان چیزوں کا لطف مناسب لوگوں کی صحبت کے ساتھ وابستہ ہے۔ چاندنی کی سیر، رنباری کا نظارہ کرنا یا پھولوں کی شگفتگی سے لطف اٹھانا بھی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم مذاقی اور ہم مشربی میسر ہو۔ یہی حال ان تینوں کا ہے۔ رن زندگی کے ماہر چینی مفکروں نے محفل کی مناسبت پر اسی لئے بڑا زور دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں قسم کے پھولوں سے خاص خاص قسم کے لوگوں کی صحبت میں لطف اٹھانا چاہئے۔ ان کا قول ہے کہ خاص قسم کے قدرتی مناظر کا لطف صرف خاص قسم کی عورتوں کی معیت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ اصرار کرتے ہیں کہ اگر برستی بوندوں کے ساز و آواز سے پورا پورا لطف اٹھانا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ مساوی کے دن پہاڑوں سے گھرے ہوئے ایک خاموش مندر میں اکیلے بانس کی کھڑی چارپائی پر لیٹے ہوں۔ مختصر یہ کہ ہر چیز

بند کیا جاسکے اور گرما اور خزاں میں ہوا کے لئے کھولا جاسکے۔ دو ٹونگ کے پیڑ کی خوبی یہ ہے کہ اس کے پتے بہار اور سرما میں گرتے ہیں۔ اس طرح ان موموں میں دھوپ خوب آسکتی ہے۔ مگر گرما اور خزاں میں اس کی چھاؤں مکان کو ٹھنڈا رکھ سکتی ہے۔“

ایک اور مصنف نے مکان کا یہ نقشہ کھینچا ہے :

”مکان ایسا بنانا چاہئے جس کی کئی شاخیں ہوں۔ اس کے گرد چن درختوں کی باڑ ہو، ایک برآمدہ ہو جس پر گھاس پھوس کی چھت ڈال دی جائے۔ باغ میں بانس کے پیڑ پھولوں کے پودے اور پھولوں کے درخت لگائے جائیں اور باقی حصے میں سبزیاں ترکاریاں بوئی جائیں۔ کمرے کی دیواریں آرائش سے خالی ہوں۔ سبزیوں کی رکھوالی کے لئے ایک کسان بچہ رکھا جائے، اچھی کتابیں رکھی جائیں، تار کا ساز ہو، شطرنج ہو تاکہ دوست آئیں تو مصلح لطف آئے۔“

ایسے ماحول میں گھریلو پن ہوگا، ”میرے گھر میں ہر کھٹ کو طاق پر رکھ دیا جائے گا اور صرف وہی لوگ آسکیں گے جو میرے دلی دوست ہوں گے۔ ان کو میں وہی اچھایا معمولی کھانا کھلاؤں گا جو میں خود کھاتا ہوں۔ بچہ باتیں کریں گے، سنیں بولیں گے اور اپنے وجود تک کو فراموش کر دیں گے۔ ہم دوسرے لوگوں کی اچھائی برائی کی بات نہیں کریں گے۔ اور دنیوی شان و شوکت یا دولت و حشمت سے بالکل بے نیاز ہوں گے۔ فرصت کے لمحوں میں ہم قدیم اور جدید ادیبوں اور فلسفیوں کی باتیں کریں گے۔ اور سکون کے لمحوں میں پہاڑوں اور دریاؤں کے ساتھ جی بھلائیں گے۔ پھر ہم ہلکی مصفا چائے پیئیں گے اور اس خوشگوار خلوت کو اچھی شراب سے گرمائیں گے۔“

جانا ہے تو ایسے دوست ساتھ چلنے چاہئیں جن کے مشرب و صیغ اور دل آزاد ہوں۔ چاند کا سامنا کرنے کے لئے ایسے دوست چاہئیں جو ٹھٹھکے نظر کے مالک ہوں۔ برفباری کا لطف اٹھانا مقصود ہے تو خوبصورت دوست بناؤ۔ اور سونے کی محفل کے لئے ایسے دوست ہونے چاہئیں جن میں ذوق سلیم اور دلنوازی موجود ہو۔“

مختلف برقیوں پر مختلف قسم کی تفریحوں اور زندگی کی لذتوں کا مزہ لینے کے لئے آپ نے مختلف قسم اور مزاج کے دوست چن لئے اور ان کی دوستی حاصل بھی کر لی۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ مناسب ماحول تلاش کریں۔ اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ آپ کا گھر دلہن کی طرح آراستہ ہو۔ صرف اتنا ہو کہ گھر خوبصورت جگہ واقع ہو تاکہ اس پاس کھیتوں میں جایا جاسکے یا دریا کے کنارے گھسنے درختوں کے سائے میں آرام سے بیٹھا جاسکے۔ گھر کی اپنی ضروریات بہت سادہ ہیں۔ مثلاً ایک مکان کا نقشہ یہ ہے :

”گھر میں کئی کمرے ہوں اور اس کے ارد گرد کھیت پھیلے ہوں۔ ایک چھوٹا سا تالاب بھی ہو۔ گھر کی کھڑکیاں (روشن دان) ٹوٹے ہوئے ٹنگوں کے خالی جوت سے بنی ہوں۔ میڈیریں کندھے تک بلند ہوں۔ فراغت کے لمحوں میں روٹی کے گدوں اور سبزی کی غذا کا لطف اٹھانے کے بعد روح اتنی وسیع، اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا، کل کائنات اس کی پہنائی میں سما جاتی ہے۔ ایسے خاموش مکان کے لئے ضروری ہے کہ مکان کے سامنے، دائیں بائیں کے پیڑ ہوں اور عقب میں ہرے بانس کے جھنڈ۔ مکان کے جنوبی چھتے بڑھے ہوئے ہوں اور شمالی طرف چھوٹی کھڑکیاں ہوں جنہیں بہار اور سرما میں بادش اور ہواؤں سے بچنے کیلئے

نسیم سمر صاف اور شفاف ہوتی ہے اور ان پتیوں پر شبنم کی بھینی باس تتی ہوتی ہے۔ اسی لئے چائے کا لطف ابھی تک شبنم کی طلسمی خوشبو اور لطافت کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے۔ تاؤ فلسفے کی تعلیم ہے کہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رہنا چاہئے اور یہ کہ کائنات کی زندگی اور بقا، نرا اور مادہ قوتوں کے باہمی ملاپ پر منحصر ہے۔ اسی فلسفے کے مطابق شبنم "آسمان اور زمین کا جوہر" قرار پاتی ہے کیونکہ رات کو یہ دو قوتیں (زمین و آسمان) مل جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ خیال عام ہے کہ شبنم ایک طلسماتی غذا ہے۔ جو بڑی لطیف، بڑی شفاف اور بڑی ملکی ہے۔ اور جو شخص یا جو حیوان کافی مقدار میں اس شبنم کو پی لے وہ امر ہو سکتا ہے۔ انگریز مصنف ٹامس ڈی کوئسی نے قویہ کہا تھا کہ "چائے اہل دماغ لوگوں کا محبوب مشروب رہے گی"۔ لیکن چینی اس سے بھی آگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چائے کا تعلق اس عالی دماغ صاب کمال کے ساتھ لازم ہے جو دنیا سے الگ تھلگ گوشہ نشین ہوا۔

اس اعتبار سے چائے زمینی پاکیزگی کی زندہ علامت بن جاتی ہے اس کے لئے یہ لازمی شرط ہے کہ اس کی تیاری میں بڑی زبردست صفائی اور پاکیزگی سے کام لیا جائے۔ ٹینیوں سے چائے کی پتیوں کے چھنے، ان پتیوں کو مناسب گرمی میں پکانے اور پھر انہیں ڈبوں میں بند کرنے سے لے کر چائے کا رنگ نکالنے اور چائے پینے تک، اگر کسی مرحلے پر بھی انتہائی صفائی سے کام نہ لیا گیا تو چائے برباد ہو جائے گی۔ اگر کسی مرحلے پر بھی نا صاف چکنے ہاتھوں یا چکنے پیالوں کو چائے کے قریب لایا گیا تو چائے چائے نہیں رہے گی۔ چنانچہ چائے کا لطف ایسے ماحول ہی میں آسکتا ہے جو عیش و عشرت کے شائبے سے پاک اور منترہ ہوا در جاں خیالات بھی بالکل مٹھرا اور پاکیزہ ہوں۔ کیونکہ اگر آپ کو کسی طوائف کے ساتھ

یہ ہے دوستی کے بارے میں میرا نظریہ :-

اس خوشگوار فضا میں ہم اپنے احساس کو آسودہ کر سکتے ہیں۔ اسی سے رنگ، مشام اور آواز کی حس آسودگی حاصل کرتی ہے۔ گویا تمباکو اور کچھ پنیا دونوں مزے لینے کے لئے ضروری ہیں۔ اور اس ماحول میں بقول شخصے : ”ہم چاندنی رات میں عود و عنبر جلاتے ہیں اور کسی قدیم ساز پر کوئی راگنی بجاتے ہیں۔ آں کی آن میں ہمارے سینوں سے غموں کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ ساری احمقانہ خواہشیں اور بڑائی کی فضول انگلیں رخصت ہو جاتی ہیں۔“ پھر ہم پوچھتے ہیں : ”اس خوشبو کی ماہیت کیا ہے؟ اس کے دھوئیں کا رنگ کیسا ہے؟ اور کھڑکیوں کی جھلیلیوں سے وہ سایہ سا کیسا گزرتا جا رہا ہے؟ میری انگلیوں کی پوروں میں سے کیسی آواز چھن چھن کر آرہی ہے؟ یہ لطف، یہ مسرت، کیا ہے جس نے ہمارے دلوں کو چوچ پال کر دیا ہے اور دنیا کی ہر چیز ہمیں بھلا دی ہے؟“ اور اس لامحدود کائنات کی حقیقت کیا ہے؟

روح کی اس طہارت اور دل کے اس سکون کے بعد مناسب دوستوں کی محفل میں، انسان چائے کا لطف اٹھانے کے قابل بنتا ہے۔ چائے پر سکون محفلوں کے لئے ہی ایجاد کی گئی تھی۔ ویسے ہی جیسے شراب ہنگامہ پرور محفلوں کے لئے ایجاد ہوئی تھی۔ چائے کی خاصیت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے بارے میں پرسکون غور و فکر پر مائل کرتی ہے۔ اگر آس پاس رتے بچوں کا غل غپاڑا ہو یا عورتوں نے شور مچا رکھا ہو یا سیاسی ہنگامہ آلودوں نے بک بک لگا رکھی ہو تو چائے پینے کا سارا لطف تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات اتنی ہی خطرناک ہے جتنی کچھ پرستی بارش میں یا بار آلود دن میں چائے کی پتیاں کھیتوں سے چٹنی جائیں۔ چائے کی پتیاں صاف دنوں میں علی الصبح چٹنی جاتی ہیں۔ جب پہاڑوں کی ڈھلانوں اور چوٹیوں پر

یہ بھی ضروری ہے کہ محفل محدود اور مخصوص ہو کیونکہ یہ لکھا ہے کہ ”چائے پینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ مہمان بہت کم ہوں۔ مہمان زیادہ ہوں گے تو شور زیادہ ہوگا اور شور سے چائے کی لطافت اور دلنوازی جاتی رہے گی۔ اکیلے چائے پینے کو ”گوشہ گیری“ کہا جاتا ہے۔ دوا دمی ہیں تو اسے ”پرسکون“ قرار دیا جائے گا۔ تین چار کی محفل میں چائے کا دور چلے تو اسے ایک ”دلناز“ شے قرار دیا جائے گا۔ پانچ چھ اشخاص کے ساتھ چائے پینے کو ”عامیانہ“ کہا جائے گا۔ اور سات آٹھ آدمیوں کے ساتھ چائے پینے کو مختصر کے لیے میں ”فیاضی برتنا“ قرار دیا جائے گا۔“

ایک اور مصنف کا قول ہے کہ ”بڑی سی چائے دانی سے پیالہ در پیالہ اُٹلیا اور سارا پیالہ غما غٹ ایک گھونٹ میں خالی کر دینا یا چائے کو پھر تھوڑی دیر بعد گرم کہنا، یا بہت تیز چلے ہونا کسانوں اور مزدوروں کا شیوہ ہے۔ جو محنت کے بعد اپنا پیٹ بھر لینے کے لئے چائے پیا کرتے ہیں۔ اس صورت میں چائے کا ذائقہ اور اس کی خوشبو تلاش کرنا لاماصل ہے۔“

چینی مصنفوں نے چائے بنانے میں بڑی صحت اور صفائی پر زور دیا ہے۔ اسی لئے وہ مصر رہتے ہیں کہ چائے دم کرنے میں ذاتی توجہ دینی چاہئے۔ اگر اس میں کوئی زحمت ہو تو پھر ملازم لڑکوں کو خاص طور پر چائے دم کرنے کی تربیت دینی چاہئے۔ چائے عام طور پر باد چرچ خانے سے دوسری کمرے میں یا باہر الگ چولھے پر ابالی جاتی ہے۔ ملازم لڑکوں کو چائے بنانے کی تعلیم آنا کہ خود دینی چاہئے۔ انہیں لازم ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ پیالیوں کو ہر صبح اچھی طرح دھوئیں (مرن تو بے سے صاف نہ کر دیں) اپنے ہاتھ دن میں کئی بار دھوتے رہیں اور اپنے ناخن صاف رکھیں۔ اگر تین مہمان ہوں تو ایک ہی چولہا کافی ہوگا۔ اگر مہمانوں کی تعداد پانچ چھ

رنگ رلیاں منانی ہیں تو آپ کی رفیق بزم چلے نہیں شراب ہوگی۔ اور جب کوئی طوالت اس قابل ہو جائے کہ اس کے پاس بیٹھ کر انسان چائے پی سکے تو وہ طوالت نہیں رہے گی۔ وہ اس طبقے کی فردین جائے گی جسے چینی شاعروں اور عالموں نے اتنا اچھا سمجھا ہے۔ موتنگ پڑنے ایک بار چائے کو ایک معصوم دوشیزہ سے تشبیہ دی تھی۔ مگر بعد کے ایک نقاد تو ان بی ہنگ نے کہا کہ اگر چائے کو کسی عورت ہی سے تشبیہ دینی ہے تو اُسے ماکو پری کے ساتھ نسبت دینی چاہئے اور یہ کہ ”چمپئی رنگ اور لکچتی ہوئی کمر والی نازنینوں کو حریری پردوں والے بستروں کی زینت بننے دیجئے۔ انہیں چٹانوں اور چٹمپوں کو چھونے کیوں دیتے ہیں؟“ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ”دنیا کے شور و غوغا کو بھولنے کے لئے چائے پینی چاہئے۔ چائے ان لوگوں کے لئے نہیں جو مرغین غذا میں کھاتے ہیں اور لاشی کپڑے پہنتے ہیں۔“

چائے کے بارے میں مشہور کتاب قدیم چاء لو میں لکھا ہے کہ چائے کا مزہ لینے کا راز یہ ہے کہ اس کے رنگ، اس کی باس اور اُس کی خوشبو سے حظ اٹھایا جائے۔ اور چائے تیار کرنے کے تین اصول لطافت، خشکی اور صفائی ہیں۔“ چائے کی ان خوبیوں کو پہچاننے اور ان سے حظ اٹھانے کے لئے سکون ضروری چیز ہے اور یہ اسی کو سراہا رہے جو ”دنیا کی گرمی ہنگامہ کو ٹھنڈے دل سے دیکھ سکے۔“

سونگ خاندان کے عہد حکومت سے لے کر آج تک چائے کے ماہرین کا یہ خیال رہا ہے کہ ہلکی سی چائے کا پیالہ بہترین ہوتا ہے۔ اس کی باس اتنی نازک اور لطیف ہوتی ہے کہ پینے والا اگر خیالات میں کھویا ہو یا اُس پاس لڑائی کا غل مچ رہا ہو یا نوکر آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو اُسے یہ باس بالکل محسوس نہیں ہوگی یہاں تک کہ اگر یہ چائے کوئی بد صورت خادمہ پیش کرے تو بھی یہ باس بالکل محسوس نہیں ہوگی۔

کی طرف دیکھتا ہے۔ ان بخارات کو دیکھتا ہے جو اس ٹونٹی سے نکلیں گے بس اس "تیسرے اُبال" سے ذرا پہلے جب پانی اُبلتی ہوئی لہروں کی طرح کیتلی میں کھولنے لگے گا، وہ کیتلی کو آگ سے اتارے گا اور چائے دانی کو اندر اور باہر دونوں طرف سے کھولتے ہوئے پانی سے دھو ڈالے گا پھر فوراً پتیوں کی مناسب مقدار اس میں ڈال کر پانی ڈالے گا اور چائے کا رنگ تیار ہو جائے گا۔ اس قسم کی چائے کا قوم بہت گارٹھا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی چائے دانی میں مشکل سے ننھی منی چار پیالیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن اس چائے دانی کا تیسرا حصہ چائے کی پتیوں سے بھرا ہوتا ہے چونکہ چائے کی پتی زیادہ ڈالی جاتی ہے اس لئے چائے فوراً پیالیوں میں اُل دی جاتی ہے اور فوراً پنی شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ چائے ختم ہو جاتی ہے تو کیتلی میں تازہ پانی ڈال کر اسے پھر آگ پر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ دوسری بار چائے تیار کی جاسکے۔ عمل میں چائے کی اس دوسری کشید اس دو آتشہ کو بہترین چائے سمجھا جاتا ہے۔ پہلی کشید کو بیڑہ سالہ لڑکی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مگر دوسری کشید کو سولہ برس کی مٹھی عمر کی دوشیزہ کہا جاتا ہے اور تیسری کشید کو پوری عورت کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے۔ ویسے اہل ذوق اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ انہی پتیوں سے تیسری بار بھی چائے کشید کی جائے۔ مگر آخر "عورت" تیسری کشید کے ساتھ بھی تو لوگ زندگی بسر کرتے ہی ہیں۔

چائے تیار کرنے کا جو طریقہ میں نے اوپر بیان کیا ہے اس کا ذرا عجیب سا صوبہ میں ہے۔ شمالی چین میں تو یہ فن کسی کو نہیں آتا۔ ویسے عام طور پر چین میں بڑی بڑی چائے دانیاں استعمال کی جاتی ہیں اور چائے کا عمدہ رنگ وہ سمجھا جاتا ہے جو نہایت صاف زردی مائل سنہری ہو۔ انگریزی چائے کی طرح رنگ

ایک ہو تو دو انگ انگ چو لھے اور کیتلیاں دو کارہوں گی اور دونوں چوٹوں پر انگ انگ ملازم چائے کے دم ہونے کا خیال رکھیں گے کیونکہ اگر ایک ہی گود دونوں طرف دھیان دینا پڑا تو دیر بھی ہوگی اور کچھ نہ کچھ گڑبڑ بھی ضرور ہوگی۔

تاہم چائے کے رسیا، خود چائے بنانے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ سچ پوچھئے تو چائے کا آدھا مزہ اس کی تیاری میں ہے جس طرح تڑبڑ اور خر بوزے کے بیج کھانے کا آدھا مزہ یہ ہے کہ انہیں دانتوں میں توڑا جائے۔

عام طور پر چائے کا چو لھا کھڑکی کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس میں خوب سُرخ کوئلے ہوتے ہیں۔ میزبان جب کوئلے دہکاتا ہے اور کیتلی سے ہلکی ہلکی بھاپ نکلنے لگتی ہے تو بڑی اہمیت محسوس کرتا ہے۔ بڑے سلیقے سے وہ چھوٹی سی چائے دانی اور چائے کے چار ننھے ننھے پیالے ٹرے میں رکھتا ہے۔ یہ پیالے کافی کے پیالوں سے کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ چائے کی تپیلوں کا مرتبان اس ٹرے کے قریب ترتیب سے رکھا ہے اور اس دوران میں مہمانوں سے کچھ باتیں بھی کرتا جاتا ہے۔ لیکن اتنی باتیں نہیں کہ وہ اپنے فرض کو فراموش کر دے۔ پھر مڑ کر چو لھے کی طرف دیکھتا ہے اور جب کیتلی میں پانی سوں سوں کرنے لگتا ہے تو پھر چو لھے کے پاس سے نہیں ہٹتا بلکہ کڑیلوں کو برابر دہکاتا رہتا ہے کیتلی کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھتا ہے کہ پانی کی تہ میں ننھے ننھے بلبے ابھر رہے ہیں وہ بلبے جنہیں اصطلاح میں ”چشم ماہی“ کہا جاتا ہے۔ وہ کیتلی کو پھر سے ڈھک دیتا ہے۔ یہ پانی کا ”پلا ابال“ ہے پھر وہ کان لگا کر سنتا ہے کہ پانی کی سوں سوں بڑھ کر ہلکی سی گولگولہاٹ بن گئی ہے اور ننھے ننھے بلبے اب کیتلی کے چاروں طرف ابھر رہے ہیں۔ اسے اصطلاح میں ”دوسرا ابال“ کہتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس پر وہ بڑی احتیاط سے کیتلی کی ٹونٹی

چائے کے پتھے پیادوں کو چائے کی تیاری اور ساز و سامان میں اتنا لطف ملتا ہے کہ وہ صرف اسی کے لئے جیتے ہیں۔ اسکی مشہور مثال سائی سیانگ کی ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے خود چائے نہیں پی سکتا تھا۔ لیکن عادت سے مجبور ہر روز اسی طرح چائے تیار کرتا تھا۔ ایک اور با ذوق عالم چاؤ دین فو صبح سے شام تک مقررہ وقت پر چھ بار چائے بنانا تھا اور پیتا تھا۔ اسے اپنی چائے دانی سے اتنی محبت تھی کہ مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق یہ اس کے ساتھ دفن کی گئی۔

گویا چائے کا مزہ لینے کا فن اور اس کی ترکیب یہ قرار پائی کہ:-

اول۔ چائے بڑی نازک چیز ہے۔ اس کی باس اور مزے کے کسی بھی چیز سے آلودہ ہو جانے یا خراب ہونے کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے چائے کی تیاری میں ہر مرحلے پر ممکنہ صفائی سے کام لیا جائے۔ چائے کی پتی کو شراب خوشبو اور دوسری باس والی چیزوں سے دور رکھا جائے۔ ان لوگوں کو چائے کی پتی کو چھونے نہ دیا جائے جو ایسی چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں۔

دوم۔ چائے کی پتی کو خشک اور ٹھنڈی جگہ رکھنے۔ مرطوب موسم میں استعمال کی تھوڑی سی مقدار تو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں رکھی جائے اور باقی ذخیرہ بڑے بڑے بند مٹائوں میں رکھا جائے جنہیں اشد ضرورت کے بغیر کبھی نہ کھولا جائے۔ اگر چائے کی ساری پتی مرطوب ہو کر سیل جائے تو اسے ہلکی آگ پر دھیرے دھیرے بھون لیا جائے یا پھر برتن میں پھیلا کر اسے پٹکے کی ہوا دی جائے تاکہ پتی بد رنگ اور بد ہنیت نہ ہو جائے۔

سوم۔ اچھی چائے بنانے کا آدھا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اُبالنے کے لئے عمدہ اور ستھرا پانی لیا جائے۔ اس سلسلے میں پہاڑی چشموں کا پانی سب سے عمدہ

کبھی گھرا بھورا یا گہرا قرمزی نہیں ہوتا۔

یہ یاد رہے کہ چائے بنانے اور پینے کا جو طریقہ میں نے اوپر عرض کیا ہے وہ صرف اہل ذوق کے لئے مخصوص ہے۔ دکاندار اس طرح چائے بنا کر نہیں بیچتے۔ اس کے علاوہ عام لوگوں سے بھی ایسی نفاستوں کی امید نہیں کی جاسکتی۔ نہ یہ شرابِ طبع ایسی صورت میں پوری ہو سکتی ہیں جب چائے منوں کے حساب سے استعمال کی جاتی ہو۔ اسی لئے چار آسمان کے مصنف سی ایس ستون نے کہا ہے: ”جب بہت بُری پٹی ہو اور مہمان آجاء رہے ہوں تو انہیں صرف شراب پلائی جاسکتی ہے۔ جن لوگوں سے نئی نئی ملاقات ہو یا جو لوگ عام بلنے والے ہوں انہیں ہلکی قسم کی چائے پلائی جائے۔ اصل چائے کا موقع صرف اُس وقت ہوتا ہے جب دلی دوستوں کی محفل ہو، ہم مذاقی اور ہم مشربی نے رنگ جمایا ہو، سب لوگ خوش و خرم ہوں اور نہایت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہوں۔ اس وقت ہمیں ملازم سے کہنا چاہئے کہ آگ روشن کرے اور تازہ پانی کیتلی میں رکھے، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ حاضرین کا لحاظ رکھتے ہوئے کتنی پیالیاں اور کتنی چائے دانیاں چاہئیں اور کتنے چڑھوں پر چائے دم کی جائے۔“

چائے کی ایسی ہی محفل کا ذکر ایک اور جگہ یوں ملتا ہے، ”رات کا وقت ہے اور ہم ایک پہاڑی جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چو لھے پر پہاڑی چٹنے کا پانی چائے کے لئے ابالا جا رہا ہے۔ آگ پانی کو گرم کرنے کے لئے جب بڑھتی ہے تو ایسی ہی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے دیودار کے درختوں میں ہلکی بواکی سرسراہٹیں ہوں۔ ہم چائے پیالوں میں ڈالتے ہیں اور اس کی ہلکی تابانی چاروں طرف پھیلتی ہے۔ ایسے لمحوں میں دل کو جو آند ملتا ہے اُسے عام آدمیوں کے ساتھ کسی طرح بانٹا ہی نہیں جاسکتا۔“

چینیوں کا عام دستور ہے کہ کسی چیز کا لطف اٹھانے کے مناسب موقع محل کا تعین کر دیتے ہیں اور اس ماحول کا بھی تعین کرتے ہیں جس میں اس چیز سے مزہ لیا جائے۔ اس سلسلے میں چائے پر ایک عمدہ رسالے جی آسٹو میں یوں لکھا ہے:

(۱) چائے کب پینی چاہئے . . . .

جب دل خالی ہو اور ہاتھ بیکار ہوں ،
 جب آپ شعر پڑھتے پڑھتے تھک جائیں ،
 جب خیالات پریشان ہوں ،
 جب گیت اور گانے سُننے جا رہے ہوں ،
 جب ایک گیت مکمل کیا جائے ،
 جب کوئی شخص تعطیل کے دن گھر میں بند رہے ،
 جب آپ ساز بجا رہے ہوں اور تصویریں دیکھ رہے ہوں ،
 جب آپ بھگتی رات گفتگو میں محو ہوں ،
 جب آپ ایک روشن درتپے کے سامنے ایک صاف میز پر بیٹھے ہوں ،

جب آپ دِلنواز دوستوں اور نازک حُسموں والی نازنینوں کے جھرمٹ میں ہوں ،

جب آپ دوستوں کے ساتھ کہیں سے واپس آئیں ،
 جب دن صاف ہو اور ہوا ہلکی ہو ،
 جب بہت ہلکی پھواریں پڑ رہی ہوں ،
 جب آپ ایک مصعع بھرے میں ایک چھوٹے سے چوبی پل کے پاس ہوں ،

ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دیا کا پانی ہے۔ تیسرے درجے پر کنوئیں کا پانی ہے۔ پانی کے نلوں کا پانی اگر تالابوں سے آتا ہو تو اسے بھی اچھا سمجھنا چاہئے کیونکہ یہ بھی اصل میں پہاڑوں سے آتا ہے۔

چہارم۔ چائے کے نادر پیالوں کا مزہ اٹھانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ایک وقت میں بہت سے دوست جمع نہ ہوں اور جو دست موجود ہوں وہ خاموش طبع اور سنجیدہ طبیعت کے ہوں۔

پنجم۔ چائے کا مناسب رنگ عام طور پر پیلا سنہری ہوتا ہے۔ گرمی بھوری یا گہری قرمزی چائے کو دودھ ملا کر پینا چاہئے یا اس میں لمبوں کا عرق ملا دیا جائے یا اس میں کچھ پیرمنٹ ڈال کر پیا جائے تاکہ اس کا کڑوا کھلا ذائقہ کچھ ٹھیک ہو جائے۔

ششم۔ بہترین چائے وہ ہے جس کی باس اور ذائقہ پینے کے ایک اُوھ منٹ بعد ہی کام و دہن کو سرشار کرنا شروع کر دیں۔

ہفتم۔ چائے ہمیشہ تازہ بنا کر پینی چاہئے اور اسے فوراً پی لینا چاہئے۔ اور اگر کشید کو کافی دیر گزر چکی ہو تو اسے چائے دانی میں زیادہ عرصہ نہ رکھنا چاہئے۔ اچھی چائے کی یہ ضروری شرط ہے۔

ہشتم۔ چائے، پانی کو ابال کے درجے تک لا کر بنانی چاہئے۔

نہم۔ چائے میں کسی چیز کی ملاوٹ سخت ممنوع ہے۔ ان لوگوں کے لئے اُبتہ کچھ رعایت کی جاسکتی ہے جو چائے کی باس کے علاوہ کسی اور باس کے بھی شیدائی ہوں مثلاً اس میں چنبیلی وغیرہ کی خوشبو چاہتے ہوں۔

دہم۔ چائے کی بہترین باس وہ ہے جسے ”نچے کے جسم“ کی خوشبو کہا جاتا ہے۔

پتل کے چھچھے ،
 پتل کی کیتلیاں ،
 پانی کے لئے نکرڈی کی بالٹی ،
 پانی اُبلنے کے لئے نکرڈیاں نہ بلانیں (تاکہ دھواں نہ ٹپ جائے)
 کچے کوئلے ،
 بدتمیز لوگو ،

پھوٹے بڑ اور بد مزاج خادمو ،
 گندی صافی ،
 ہر قسم کے بد رات اور دوائیں ،
 (ہم) کون چنیں؟ اور کن جگہوں سے الگ رہنا چاہئے :

مرطوب کمرے ،
 باد چھی خانے ،
 پر شور بازار اور گلیاں ،
 روتے جھپٹکتے بچے ،
 جوشیلے اور غصہ ور لوگ ،
 جھگڑا لواندہ ،
 گرم کمرے ،

۵۔ تمباکو اور خوشبو

دنیا آج کل تمباکو نوشی اور تمباکو نہ پینے والوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ تسلیم کہ تمباکو

جب آپ ایسے جنگل میں ہوں جس میں اونچے بانسوں کے ہرے جھنڈ ہوں،
جب آپ گرما کے ایک دن ایسے جنگل میں بیٹھے ہوں جہاں سے
کنول کے پھول نظر آتے ہوں،

جب دعوت ختم ہو جائے اور مہمان جا چکیں،

جب بچے سکول جا چکے ہوں،

جب آپ نہایت خاموش اور تنہا مندر میں ہوں،

جب آپ مشہور چمپوں اور عجیب و غریب قسم کی چٹانوں کے پاس
بیٹھے ہوں،

(۲) چائے کب نہیں پینی چاہئے —

کام کے وقت،

ڈرامہ دیکھتے وقت،

خط کھولتے ہوئے،

سخت بارش اور بر بارش کے وقت،

شراب نوشی کی ایک طویل محفل میں جہاں بہت سے لوگ ہوں،

کاغذات اور کتابیں دیکھتے وقت،

مصروف دنوں میں،

عام طور پر ان حالات میں جو اے کے بیان کردہ شرائط کے خلاف ہوں،

(۳) چائے کے سلسلے میں کن باتوں سے پرہیز لازمی ہے :

مُراپانی،

بُڑے اور گندے برتن،

جو لوگ اس دنیا میں بالکل غیر عذباتی اور غیر شاعرانہ دل و دماغ کے مالک ہیں اور نہایت پارسا اور بڑے متقی ہیں۔ وہ تباکو نوشی کے اخلاقی اور روحانی فوائد سے کبھی آگاہ نہیں ہو سکتے۔ عام طور پر تباکو نوشوں کے اخلاقی پہلو پر ہی حملہ کیا جاتا ہے اس لئے میں تباکو نوشوں کے اخلاق کے بارے میں سب سے پہلے عرض کر دوں کہ مجموعی طور پر ان کی اخلاقی حالت تباکو نہ پینے والوں سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ مجھے تو وہ آدمی بڑا پسند ہے جس کے منہ میں پائپ دبا ہوا ہو اور وہ آرام سے اسے پی رہا ہو۔ ایسا آدمی عام طور پر زیادہ یا رہائش زیادہ ملنسار ہوتا ہے۔ اس کے پاس دوسروں کو تبا نہ کیلئے باتیں زیادہ ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ باتیں بھی نہایت اچھی کرتا ہے اور اسے دیکھ کر یہ احساس تو ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ بھی میری طرح کا ایک آدمی ہے۔ پائپ کے سلسلے میں انگریز ناول نگار تھیکرے کا قول لکھ رکھنے کے قابل ہے کہ ”پائپ، نفسی کے لمبوں سے حکمت و دانش حاصل کرتا ہے اور احمق کے ہونٹ سی دیتا ہے۔ پائپ اسی گفتگو کو فروغ دیتا ہے جو مفکرانہ، خیال انگیز وسیع النظر اور تکلف یا تصنع سے بالکل عاری ہو ا کرتی ہے۔“

آپ کہہ سکتے ہیں کہ تباکو نوشی کے ناخن عام طور پر صاف نہیں ہوتے مگر یہ کوئی بات نہیں، اس کا دل زیادہ اچھا ہوتا ہے اور پھر اس کی گفتگو قبول تھیکرے ”خیال انگیز اور اس کی نظر وسیع، اس کی باتیں تکلف اور تصنع سے عاری ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اور ان سے مزہ لینے کے لئے اگر کچھ زیادہ قیمت بھی ادا کرنی پڑے تو مضائقہ نہیں۔ سب کے اہم بات یہ ہے کہ پائپ چتیا ہوا شخص ہمیشہ خوش و خرم ہوتا ہے اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ مسرت انسانی خوبیوں کی مہراج ہے!۔ ڈیلمیر گن کا کہنا ہے کہ ”آج تک سگار پینے والے کسی شخص نے خود کو شنی نہیں کی“ اس سے بھی

پینے والوں کی وجہ سے نہ پینے والوں کو کچھ تکلیف ہوتی ہے مگر اس تکلیف کی نوعیت کچھ جسمانی ہے لیکن تمباکو نہ پینے والوں کی وجہ سے تمباکو نوشوں کو جو جھٹیں اٹھانی پڑتی ہیں وہ سراسر روحانی ہیں۔ پھر بھی تمباکو سے بہت پرہیز کرنے والے ایسے لوگ موجود ہیں جو تمباکو نوشوں سے کوئی تعرض نہیں کرتے۔ بیچاری بیویوں کو بھی رفتہ رفتہ یہ عادت ہو جاتی ہے کہ ان کے شوہر آرام سے بستر میں لیٹ کر سگریٹ پیتے دھتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ ایک خوشگوار اور کامیاب شادی کی سب سے یقینی علامت ہے۔ پھر بھی بعض اوقات یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ تمباکو نہ پینے والے لوگ اخلاقی لحاظ سے بلند تر ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بات ناز کرنے اور اتارنے کی بھی ہوتی ہے۔ مگر انھیں شاید یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ تمباکو نوشی سے احتراز کرنے کے وہ نوع انسان کی ایک بہت بڑی سرسٹ محروم رہے ہیں۔ میں یہ تو شاید مان جاؤں کہ تمباکو پینا اخلاقی محزوری ہے مگر میں یہ بھی کہوں گا کہ اُس آدمی سے خبردار رہئے جس میں کوئی دیرپا نہ ہوں! اُس پر پرگز احما و نہیں کیا جاسکتا، وہ ہمیشہ باہوش رہے گا اور کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ اُس کی عادتیں باقاعدہ ہوں گی اس کی زندگی مشین بنی ہوئی ہوگی اور اُس کا دماغ ہمیشہ اس کے دل پر حکمران رہے گا۔ اس قسم کے منطقی وجود سے مجھے بڑی نفرت ہے جو سراسر عقل اور منطق کے پتے ہوں۔ اسی لئے میں ایسے گھر میں داخل ہونے سے ہمیشہ ڈرتا ہوں جس میں مجھے کہیں راکھ دان نظر نہ آئیں۔ ان کے بغیر کمرہ ضرورت سے زیادہ صاف ستھرا اور بہت ہی بنا بنایا ہوتا ہے۔ ہر مکین ٹھیک اپنی جگہ پر ہوگا اور اس گھر کے لوگ بالکل غیر جذباتی اور بہت زیادہ صحیح سالم اور ٹھیک ٹھاک "قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے سامنے میں فوراً بہت عمدہ آدمی بن جاؤں گا۔ یعنی جب تک وہاں رہوں گا سخت تکلیف میں رہوں گا۔

ساتھ کچھ عرصے کی کش مکش کے بعد پھر سیدھی راہ اختیار کر لیا ہے۔ ایک بار میں نے بھی یہ حماقت کی تھی کہ تین ہفتے تک بالکل تبا کو نہیں پایا تھا۔ تین ہفتے کے بعد میرے دل نے پھر مجھے راہِ راست پر لا ڈالا اور میں نے قسم کھائی کہ پھر کبھی ایسا نہیں کروں گا اور ہمیشہ تبا کو کا پرستار رہوں گا۔ یہاں تک کہ میرا دوسرا بچپنا (کچن سالی) آجائے گا۔ پھر شاید میں ان لوگوں کے جنگل میں پھنس جاؤں تو پھنس جاؤں جو ہر قسم کے نشے کو دنیا سے نیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بہر کیف جب تک مجھ میں شتمہ برابر قوتِ ارادی موجود ہے اور اخلاقی جرأت کا شائبہ تک ہے۔ میں بھیسے تبا کو ترک کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخر میں دیکھی چکا ہوں کہ اسے چھوڑنے کی کوشش کتنی فضول اور احمقانہ ہے۔ اس مفید ایجاد سے انسان کو جو روحانی قوت اور اخلاقی اطمینان کا احساس ہوتا ہے اس سے ہاتھ اٹھانا بہت بڑی ناشکری ہے۔ باقی رہا تبا کو پینے کی اہمیت کا مسئلہ تو انگلستان کے مشہور ماہر کیمیا پر و فیسر ہالڈین کا قول اس بارے میں سند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تبا کو نوشی انسان کی تاریخ میں ان چار اہم ایجادوں میں سے ایک ہے جنہوں نے انسانی ثقافت پر بڑا گہرا حیاتیاتی اثر چھوڑا ہے۔

میرے تبا کو نوشی ترک کرنے کے تین مہینوں کی کافی بڑی عمر تکا ہے۔ میں نے ان دنوں میں اپنے نفیس علی اور ذوقِ سلیم دونوں سے غذائی کی اور اپنے آپ کو ایک نہایت روح پرور لذت سے محروم رکھا۔ اس بات کو عرصہ ہو چکا ہے ادباً میں اس قابل ہوں کہ اس واقعے پر حقیقت پسندی سے نظر ڈال سکوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ پر غیر ذمہ داری کا یہ بھوت اتنے دن کیونکر سوار رہا؟ اگر میں اس روحانی کش مکش اس ذہنی رزمیہ کو نظم میں قلمبند کروں تو یہ رزمیہ ہومر

بڑی حقیقت یہ ہے کہ کسی پائپ پینے والے کی اپنی بیوی سے لڑائی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔ آپ بیک وقت اپنے دانتوں میں پائپ دبا لے، اونچی آواز میں کسی پرگرج برس نہیں سکے؛ کسی شخص نے آج تک ایسا کیا ہی نہیں کیونکہ قدرتی بات ہے کہ پائپ پیئے ہوئے آدمی دھیمی آواز میں بات کیا کرتا ہے۔ تمباکو پینے والے شوہر کو جب غصہ آئے تو وہ عام طور پر یہ کرتا ہے کہ فوراً ایک ٹکریٹ یا پائپ سلگا لیتا ہے اور سخت و رنجیدہ نظر آنے لگتا ہے ہنہ لٹکا کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ حالت زیادہ دیر تک نہیں رہتی کیونکہ اس کے جذبات کو تسکین کی ایک راہ مل چکی ہوتی ہے اور اگرچہ وہ اپنے غصے کا جواز پیش کرنے کے لئے یا اپنی توہین کو ختم بجاتا ثابت کرنے کے لئے جھٹایا ہو، نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی وہ یہ ردپ زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکتا کیونکہ پائپ کے ہلکے دھوئیں کی لہریں اس کے غصے کی آگ پر پانی ڈالتی ہیں۔ اسے تسکین دیتی ہیں، اور دھواں حلق سے باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سانس کے ہمراہ باگھٹا غصہ بھی باہر نکل رہا ہے۔ اسی لئے عقلمند بیویوں کا بیڑ لقیہ ہے کہ جو نہی شوہر کو غصے میں آتا دیکھتی ہیں بڑی نرمی سے اس کے منہ میں پائپ دیدیتی ہیں اور کہ دیتی ہیں ”لیجئے پائپ پیجئے اور اس بات پر خاک ڈالئے“ یہ فارمولا ہمیشہ نامیاب ہوتا ہے۔ گویا شوہر کو منانے کے لئے بیوی ممکن ہے ناکام رہے مگر پائپ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔

اب تمباکو پینے کی فنکارانہ اور ادبی خوبیوں کی طرف آئیے۔ ان خوبیوں کا اندازہ اُسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی تمباکو نوشی تھوڑے عرصے کے لئے تمباکو پینا بند کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ عام طور پر ہر تمباکو پینے والا کسی دُکسی احمقانہ لمحے میں تمباکو نوشی ترک کر دینے کی کوشش کیا کرتا ہے اور اپنے ضمیر کی فرضی آواز کے

تین دن میں لڑائی کا پہلا دور ختم ہو گیا تو دوسرا دور شروع ہوا، جو اصل روحانی کشمکش کا دور تھا۔ اس دور میں میری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹے اور میں نے جان لیا کہ تباکو نوشیوں کی دو الگ الگ فسلیں ہوتی ہیں۔ جن میں سے ایک ایسی ہے کہ اس لقب کی ہرگز اہل نہیں کیونکہ ان لوگوں کے لئے تباکو نوشی ترک کرنے کی سبب کش کا دوسرا دور روحانی کشمکش کا شکل تر دور کوئی وجود نہیں رکھتا۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ نبوت بہت سے "لوگ اتنی آسانی" سے تباکو پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور انہیں کسی کش کا شکتی تکلیف کا سامنا نہیں ہوتا یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذہنی کے پرانے برش کی طرح اس عادت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بس اسی سے پتا چلتا ہے کہ صحیح معنی میں تباکو پینا انہیں کبھی نہیں آتا تھا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی "وقت ارادی" کتنی مضبوط ہے جتنا کہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ صحیح معنی میں کبھی تباکو نوش نہیں تھے اور زندگی بھر یہ عادت ان میں راسخ نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک تباکو پینا محض جسمانی فعل ہے۔ اسی طرح کا ایک جسمانی کام جس طرح ہر صبح وہ اپنے دانت مانتے ہیں اور منہ دھوتے ہیں۔ گویا ایک معمولی سا جسمانی کام ایک حیوانی سی عادت جس میں روحانی اطمینان یا سکون کا ثابہ نکس نہیں ہوتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو میرے خیال میں ذوق سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ جو شیلے کی نظم سکائی لارک یا شوپان کے نغمہ شنب پر کبھی وجد میں نہیں آ سکتے۔ وہ اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔ اسی لئے تباکو پینا چھڑنے سے ان کی زندگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

لیکن جو لوگ صحیح معنی میں تباکو کے رسیا ہیں ان کا معاملہ مندرجہ بالا حضرات کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہم لوگوں کے لئے تباکو نوشی ترک کرنا اپنے ساتھ سخت

’کی‘ اور ’یسی‘ کی طرح کوئی تین ہزار مصرعوں کا بن سکتا ہے۔ بشر میں لکھوں تو یہ رزمیہ باریک طباعت کے ڈیڑھ سو صفحوں میں مشکل سمائے گا۔ اصل میں اس ساری کش مکش کا مقصد ہی فضول تھا۔ کوئی پوچھے کہ انسانیت اور کائنات دونوں سے آپ کو واسطہ بھلا تمباکو نوشی چھوڑی کیوں جانے؟ مگر انسان پر ایسے ٹوڑا، ایسی غیر مستحکمیت کی ترنگ اکثر طاری ہوا کرتی ہے۔ ان لمحوں میں انسان یہ چاہتا ہے کہ خواہ مخواہ کے لئے کسی مخالفت، کسی کش مکش پر غلبہ پائے۔ اس طرح انسان اپنی ذات اخلاقی قوت کا بھی مصروف ڈھونڈ لیا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں میں بھی اپنے آپ کو ایسے ہی اخلاقی امتحان سے دوچار کر رہا تھا جس طرح لوگ فضول کی جناسٹک کیا کرتے ہیں کہ خواہ مخواہ جسم کو ہلارہے ہیں اور اس حرکت سے سماج کے لئے کوئی مفید کام نہیں کر رہے۔ میرا خیال ہے تمباکو نوشی ترک کرنا ایسا ہی ایک اخلاقی تعیش تھا اور بس۔

میں نے تمباکو پینا چھوڑا تو پہلے تین دن معدے کی نالی کے اوپر کے حصے میں کچھ عجیب طرح کی ضعف کی سی کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ اس کیفیت سے سچھا چھڑانے کے لئے میں نے پیپر منٹ کی چیونٹ گم کھائی، اعلیٰ درجے کی چینی چائے پی اور ٹائم فروٹ کی گولیاں چباتا رہا۔ اس کیفیت پر تین دن میں غلبہ حاصل ہوا اور یہ مٹ گئی۔ اپنے ساتھ کش مکش کا یہ تجربہ تھا اس لئے اس پر قابو پا لینا آسان بھی تھا اور میرے نزدیک بے حد معمولی بات بھی۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تمباکو چھوڑنے کے لئے جو ناپاک کوشش کرنی پڑتی ہے وہ بس اتنی ہو، ہے مگر ان لوگوں کو کچھ پتا نہیں۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ تمباکو پینا ایک روحانی فعل ہے اور جو لوگ تمباکو نوشی کی روحانی اہمیت سے واقف نہیں انھیں اس بات میں دخل نہیں دینا چاہئے۔ غیر پہلے

پرسکار کے لئے ہاتھ بڑھاتا تھا مگر گھٹ کر رہ جاتا تھا۔ میں اٹھتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا مگر میرا دوست بڑے آرام سے سکا پنی رہا تھا اور بڑے سکون سے سکار کے دھوئیں کے درمیان کھوکھریاں کرتا رہا تھا۔ میں نے اُسے بتایا کہ میں نے سکار اور سگریٹ پینا چھوڑ دیا ہے۔ اتنی خود داری مجھ میں تھی کہ اس کے سامنے اپنے عہد سے نہ پھروں اور لالچ کے مارے پھر سگار پینا نہ شروع کر دوں مگر دل میں جانتا تھا کہ بات بن نہیں رہی۔ بچا یہ تھا کہ میں اس ملاقات پر جذبات کی عمان ہاتھ سے دیدیتا اور دوسم مذاق و دھول کے مکمل ملاپ میں رکاوٹ پیدا نہ کرتا مگر میں عقل اور منطق کا پتلا بنا بیٹھا رہا۔ باتیں ہوتی رہیں لیکن یہ ساری گفتگو ایک طرف سی رہی۔ میری ادھی سستی اس گفتگو میں حاضر تھی اور ادھی غائب۔ آخر میرا دوست چلا گیا۔ میں نے اس ساری گفتگو میں بڑے مضبوط سکون سے اپنے آپ پر قابو رکھا۔۔۔ "اگ قوتِ ارادی" کا ڈرنگا رہا۔ پھر تے میں وہ کہیں گے کہ میں نے رغیب اور شمشکس پر قابو پالیا لیکن میں جانتا تھا کہ میرا دل بہت رنجور تھا۔ چند دن بعد میرے دوست کا خط ملا۔ اُس نے لکھا: "تم قوتِ وجذبات اور زندگانی کا وہ پیکر نہیں رہے۔ کبھی تھے۔" اُس نے یہ بھی لکھا تھا کہ شاید شنگھائی میں رہنے کی بدولت تم میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو آج تک معاف نہیں کیا کہ اس رات میں نے اپنے فضول عہد کو توڑ کر کیوں سکا پینا شروع نہ کیا۔

ایسی ایک اور رات مجھے یاد ہے۔ ایک کلب میں دانشوروں کا اجتماع تھا۔ یہ اجتماع عام طور پر بڑی خورفاک تمباکو نوشی کا موقع ہوا کرتا ہے۔ نہایت عمدہ کھانے کے بعد کسی صاحب کو ایک مقالہ پڑھنا تھا۔ اس دفعہ ”س“ کی باری تھی اور موضوع تھا ”مذہب اور انقلاب“۔ مقالے میں بڑے بڑے پت اور عمدہ فقرے آتے تھے۔

نا انصافی کرنا ہے اور اس کے علاوہ بالکل مہمل بھی۔ چنانچہ ہمارا ذوق سلیم بہت جلد اس پابندی کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ اور یہ سوال کرتا ہے کہ آخر کون کون سے سماجی حیاتیات، اخلاقی یا مالی وجوہ سے بقائمی ہوش و حواس اپنے آپ کو اس سٹانی سکون میں بصیرت اس تخلیقی قوت سے محروم کرنے کے لئے اپنی قوت ارادی سے کام لیا جائے۔ جرتبا کو پینے سے حاصل ہوتی ہے یہ تخلیقی قوت، یہ بصیرت، یہ تخلیقی ایجنج وہ چیز ہے کہ اگر آتش دان کے پاس بیٹھ کر ایک دوست کی باتوں سے سٹف اٹھانا ہے تو یہ لازمی ہے اگر کوئی قدیم کتاب پڑھ کر دل میں گداز اور روح میں گرمی پیدا کرنی ہے تو یہ لاہری ہے اور اگر کچھ لکھا ہے تو لفظ و معنی کے توازن، موزون الفاظ کی تلاش، ان کی نشست، ان کے استعمال کے سببے حد ضروری ہے۔ ان موقعوں پر انسان قدرتی طور پر سگرٹ کے لئے ہاتھ بڑھاتا ہے اور یہ بات اخلاقی لحاظ سے درست بھی ہے۔ اب اگر ان موقعوں پر سگرٹ کے بجائے منہ میں چھید لگ گم کی ایک ٹکیا ٹھونس لی جائے تو یہ کتنی بے وقوفی اور کتنی غلط روی ہوگی۔ میں تو اسے فحش و شری پسندی کہوں گا۔۔۔ مثال کے طور پر میں ایسے چند لمحوں کا ذکر کرتا ہوں۔

میرا دوست، ب۔ شہر پی پنگ، سے مجھے ملنے کے لئے آیا۔ ہم نے تین برس سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ اس زمانے میں پی پنگ کو پی کنگ کہا جاتا تھا اور وہاں ہر شام ہماری ملاقات رہتی تھی اور باتوں اور سگرٹ کے دھوئیں کی رفاقت میں شام گزرتی تھی۔ گفنگو کے عام موضوع سیاست، فلسفہ اور جدید آرٹ ہوا کرتے تھے۔ اب کی اس سے ملاقات ہوئی تو ہم دونوں نے پرانی ملاقاتوں کی یاد تازہ کی اور گزری باتیں دہرانے لگے۔ ان تمام پرو فیسیروں اور شاعروں اور سرچرپوں کا ذکر ہوا جن سے پی پنگ میں ہماری ملاقات تھی۔ ہر اچھے فخرے پر میں ذہنی طور

کی نیز کے داہنی طرف ایک جگہ لکڑی کا کچھ حصہ جلا ہوا تھا کیونکہ میں کام کرتے وقت ہمیشہ جلتا ہوا سگریٹ وہیں رکھا کرتا تھا۔ میں نے ایک بار یہ بھی حساب لگایا تھا کہ نیز کا اوپر کا تختہ کوئی دو انچ موٹا ہے، اسے آریا رمل جلانے کے لئے کوئی سات آٹھ سال کی مدت درکار ہوگی۔ اب میں نے سگریٹ چھوڑے تو میں حسرت سے دیکھا کرتا تھا کہ جلنے کا نشان ویسے کا دیا ہے اور کوئی نصف سنٹی میٹر سے آگے نہیں بڑھا۔ چنانچہ میں نے سگریٹ پی کر اب جو جلتا ہوا ٹکڑا اسی نشان پر پھر رکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اب پئے ہوئے سگریٹوں کے جلتے ٹکڑے اسی نشان کو اس کی منزل کی طرف پہنچانے میں کوشاں رہتے ہیں۔

چینی ادب میں شراب کی نسبت تباکو کی تعریف میں بہت کم چیزیں ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تباکو نوشی کی عادت ان کی سوسھویں صدی میں پرتگیزی ملاحوں کی بدولت شروع ہوئی۔ میں نے سارے چینی ادب کو لھنگال ڈالا مگر تباکو کی تعریف میں محض چند پھسکے سیٹھے فقرے کہیں کہیں ملے جو ہرگز تباکو کی شان کے شایان نہیں تھے۔ اس کے باوجود یہ یاد رہے کہ چینی قوم کی قوت شامہ بڑی تیز ہے۔ اس کا ثبوت چائے اور شراب کی مہک اور کھانے کی بوباس پر ان کے اقوال سے ملتا ہے۔ چل میں چین میں جب تباکو نہیں تھا تو چینی لوگوں نے بخورات جلانے کے آٹ کو ترقی دی اور ان خوشبوؤں کا ذکر چینی ادب میں چائے اور شراب کے ساتھ ہر جگہ ملتا ہے اور ان کا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ قدیم چین میں کبھی ہان خاندان کی حکومت تھی اور ہندو چینی تک کا ملک ان کے زیرِ نگین تھا۔ ان دنوں بھی جنوبی ملکوں سے جلانے کی جو خوشبوئیں عود، عنبر اور دوسرے بخورات لائے جاتے تھے ان کا رواج شاہی دربار اور امرا کے گھروں میں عام تھا۔ زندگی بسر کرنے کے آداب پر چینی میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں

ان فقرہوں پر کافی دلچسپ باتیں ہوئیں اور تمباکو کے دھوئیں کے بادل گھرے ہوتے گئے۔ ساری فننا عجیب و غریب انوکھے خیالات سے بوجھل معلوم ہوتی تھی۔ ایک کونے میں شاعر ”ح“ چپ چاپ بیٹھا تھا اور بڑے انہماک سے بوجھل ہوا میں دھوئیں کے گول گول حلقے پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ غالباً وہ اپنے ہی خیالات میں کھپا ہوا تھا۔ ساری محفل میں اکیلا میں تھا جو تمباکو نوشی سے محروم تھا اور اپنے آپ کو سب سے الگ تھا۔ بالکل تنہا محسوس کر رہا تھا اس وقت مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ تمباکو چھوڑنے میں شک کیا ہوئی۔ پھر یکایک مجھ پر یردش ہو کہ تمباکو نہ پینا بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ اس وقت میں نے لاکھ سوچا کہ آخر کن باتوں سے میں نے تمباکو نوشی چھوڑی تھی۔ کمرائیں بات بھی یاد نہ آئی اور جو سبب یاد آیا وہ بالکل بے وزن اور کھوکھلا معلوم ہوا۔

اس کے بعد میرے ضمیر نے میری روح کو تنگ کرنا شروع کیا میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں نے بے خیالی میں ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ اور بھلا تمباکو سے بچنے والا دل و دماغ کبھی عقل کی بلند یوں کو چھو سکتا ہے؟ پھر ایک سہ پہر میں ایک خاتون سے ملنے گیا۔ میں ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا کہ پھر سے تمباکو پینا شروع کر دوں گھرے میں غم و غل کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ نوجوان خاتون سگریٹ پی رہی تھی۔ اس نے اپنا سٹرل بازو گھٹنے پر رک رکھا تھا وہ خراسمی اس کے کونجی ہوئی تھی اور اس کا فکر مند ارمان انگیز انداز بڑا اچھا معلوم ہوتا تھا میرے دل نے کہا اب وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ اس نے سگریٹ کا ڈبہ پیش کیا تو میں نے ٹری پامردی سے اور بڑی آہستگی سے ایک سگریٹ نکال لیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں عہد توڑنے کی اخلاقی ذلت کے نہایت عارضی وقفے پر غالب آچکا ہوں۔

گھر واپس آکر میں نے فوراً ملازم کو بھیجا کہ کیپٹن کا ڈبہ لائے۔ میری لکھنے

کر رہے ہوں اور چائے کے ہلکے سرور اور سنگندھ سے لطف اندوز ہو رہے ہوں تو خوشبودان سے بھینی خوشبوؤں کی ایک لپٹ اٹھتی ہے اور آپکے جسم کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور سارے کمرے میں ہوا کے دوش پر تیرتی پھرتی ہے۔

اس سے بھی بہتر وقت وہ ہے کہ مے نوشی کی محفل کے بعد اٹھیں۔

پورا چاند شفاف رات کے سینے پر چمک رہا ہو اور سرور کے عالم میں آپ اپنی انگلیاں رباب کے تاروں پر چلائیں یا ایک خالی مینار میں ہلکی سی سیٹی بجائیں۔ دوراں سرسبز پہاڑیاں صاف نظر آ رہی ہوں اور خوشبودان سے بخورات کے باقی ماندہ شراروں سے خوشبو کی لپٹ پردوں سے چھن چھن کر آنے لگے۔ خوشبو کی دھونی بدبو کو دور رکھتی ہے، دلدل کی گندی فضا کو پاک اور صاف کرتی ہے اور ہر جگہ اور ہر مقام پر کام آتی ہے۔ سلگانے کے مے سب بہتر چیانان کی لکڑی ہے۔ مگر شیشے کی بوتلیاں ہوتی ہیں اور پہاڑوں میں رہنے والوں کو میسر نہیں آسکتی۔ اس سے دوسرے درجے پر صندل کی لکڑی ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ اعلیٰ قسم میں خوشبو زیادہ تیز اور محنت ہوتی ہے اور سب سے گھٹیا قسم دھواں زیادہ دیتی ہے اور خشک بھی ہوتی ہے۔ اس لئے درمیانے درجے کی صندل عمدہ ہوتی ہے۔ اسکی خوشبو سکون پر اور نفس ہوتی ہے۔ چائے بنانے کے بعد جو کوٹلی پیچ جائیں انہیں خوشبودان میں ڈال دیجئے اور خوشبو کو دھیرے دھیرے ابھرنے دیجئے۔ ایسے سکون کے لمحوں میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ جنت میں ہیں اور زندہ جاوید لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر اس ارضی زندگی سے بہت بلند ہو چکے ہیں۔

ان سب میں بخورات اور خوشبوؤں کی قسموں ان کی تیاری اور ان کی عمدگی پر الگ باب موجود ہیں۔ تاؤنگ نے اپنی کتاب میں خوشبوؤں اور بخورات سے لطف لینے پر جو لکھا ہے اس کا ایک اقتباس میں درج کرتا ہوں :

”خوشبو سلگانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اہل علم گوشہ نشین لوگ جو تلاش حق میں مصروف ہوتے ہیں اور مذہبی مسائل کی الجھنیں دور کرنے میں لگے ہوتے ہیں، نوبان یا اگر کی ایک بتی کا خوشبودار دھواں ان کے ذہن کو صاف کر دیتا ہے اور روح کے لئے لطافت کا سامان بنتا ہے۔ رات کے چوتھے پر جب چاند آسمان پر اکیلا ہو اور آدمی اپنے آپ کو زندگی سے الگ تھلک محسوس کر رہا ہو تو خوشبوؤں کا دھواں روح کو ہلکا کرتا ہے۔ اور دل کو خوشی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اگر ایک روشن درتچے کے پاس آپ اپنے غمخوارات دیکھ رہے ہوں یا شعر نگار رہے ہوں یا رات کو چارمخ کی روشنی میں مطالعہ کر رہے ہوں تو بخورات نیند کے غلبے کو دور رکھتے ہیں۔ آپ خوشبوؤں کی دھونی کو چاند کی قدیم سہلی کہہ سکتے ہیں۔ اگر سرخ ملبوس والی ایک حسینہ آپ کے پاس کھڑی ہو اور آپ نے خوشبودان کے اوپر سے اس کا گلزار ہاتھ پکڑ رکھا ہو، اس کے نازک کانوں میں آپ دفا کے بازوؤں کی سرگوشیاں کر رہے ہوں تو خوشبوؤں کی تمکنتی پیٹ آپ کے دل میں گداز پیدا کر دے گی اور آپ کی محبت میں شدت پیدا ہو جائے گی۔ اس لئے آپ خوشبو کو ”محبت کے جذبات کی قدیم محرک“ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ تیسرے پہر کی نیند سے بیدار ہوں اور برستی برسات کے دن بند کھڑکی کے پاس بیٹھ کر خطاطی کی مشق

خوشبو سارے کمرے میں بس جاتی تھی۔ یہ خوشبو ایسی تھی گویا شبنمی گلابوں کی مٹھی
 باس ہو یا عنبر کے ٹکڑے کو خوب رگڑا گیا ہو یا سینک کے پیلے میں خوشبو
 شراب انڈیلی جا رہی ہو۔۔۔ جب بستر کو اس طرح خوشبو میں ملبا یا جائے
 تو یہ خوشبو عورت کے جسم کی خوشبو کے ساتھ مل جاتی ہے جو خوابوں میں بھی
 خوشگوار بڑی سرور لگیں ہوتی ہے۔“

۶۔ شراب

میں پینے والوں میں کوئی پینے والا نہیں۔ اس لئے شرابوں کے بارے میں
 بات کرنے کی بالکل اہمیت نہیں رکھتا۔ میری بساط یہ ہے کہ چینی چاول کی ہلکی شراب
 کی تین پالیاں کافی ہیں بلکہ میں تو بئر کا ایک گلاس پی کر بھی مدہوش ہونے کی صلاحیت
 رکھتا ہوں۔۔۔ نشے میں یہ آسانی قدرت کا عطیہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ شراب یا چائے
 پینے کی صلاحیت اور تباکو نوشی کی صلاحیت ایک ساتھ کسی کو نہیں ملتیں۔ میرے کئی
 دوست ایسے ہیں کہ بلا نوش ہیں لیکن آدھا سا کارپی کر برداشت کرنا ان کے مکان سے
 باہر ہے۔ میں دن رات کے جتنے گھنٹے جاگتا رہوں برابر تباکو پیتا رہتا ہوں۔ مجھ پر
 اس کا فدا اثر نہیں ہوتا مگر شراب کے معاملے میں میری کوئی مستی نہیں۔ لی لی ونگ نے
 لکھا ہے کہ جو لوگ پہلے بہت پی سکتے ہیں وہ شراب کے زیادہ شائق نہیں ہوتے اور
 جو شراب کے رسیا ہوں وہ چائے نہیں پی سکتے۔ یہ اس کی حتمی رائے ہے۔ وہ چائے
 کا بڑا نقاد اور متوالا تھا مگر خود کتنا تھا، مے نوشی میں میری کوئی بساط نہیں۔۔۔
 مجھے چین کی ادبی تاریخ میں ایسی مستیوں کا حال پڑھ کر بڑی خوشی اور برا سکون ہوتا ہے

آج کل کے لوگوں کو صحیح خوشبو کی قدر کا مذاق نہیں۔ یہ لوگ نت نئی خوشبوؤں کی تلاش میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر مختلف خوشبوؤں کی ملاوٹ کے سلسلے میں ذوقیت جتاتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ صحیح خوشبو، صندل کی ہے جو بالکل قدرتی ہے اور اس کی بہترین قسم دہی ہے جس کی باس میں خاص قسم کی سکون پروری اور نفاست ہو۔

ماؤپی چیانگ نے اپنی کتاب "اپنی محبوبہ کی یاد میں" میں ایک امیر شاعر اور اس کی بالکمال اور ذہین محبوبہ کی زندگی کا حال بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان دونوں نے خوشبوؤں سے کیا کیا مزے لئے۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

اکثر میں اور میری محبوبہ شہزادہ خوشبوؤں کی دھونی اور نجرات کو پہچاننے کے لئے اُس کے معطر شہستان میں بٹھا کرتے تھے جس خوشبو کو "قصر کی خوشبو" کہتے ہیں وہ بڑی ارمان انگیز ہے۔ لوگ جس طرح عود سے خوشبو لیتے ہیں وہ طریقہ بڑا عامیانا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عود کی لکڑی کو آگ پر رکھ دیتے ہیں اور اس طرح اس کی خوشبو جلتے ہوئے بدوڑ کی بدولت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہ تو خوشبو چلتی ہے اور نہ کچھ حاصل ہوتا ہے بلکہ دھوئیں اور بوجھل ہوا سے کمرہ بھر جاتا ہے۔ جو جموں سے چپک کر رہ جاتے ہیں۔ عود کی ایک قسم ہے جو بہت سخت ہوتی ہے اور اس کے دانے اور اس کی لکیریں سب سیدھی ہوتی ہیں۔ اس کی خوشبو بہت ہی عمدہ ہوتی ہے لیکن ادرقم بھی ہے جو پوری طرح پکی اور نچتہ نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں اس لکڑی کی ساری قسمیں تھیں اور میری محبوبہ ان کو تنہا نفیس ریت اور ہلکی آگ پر جلاتی تھیں کہ دھواں مطلق پیدا نہیں ہوتا تھا اور ہلکی

اضافہ کر دیتا ہے۔ پی کر جو اعتماد اور آزادی کا احساس پیدا ہوتا ہے وہ تخلیق کے لئے
 بہت معاون اور ضروری ہوتا ہے۔ اعتماد اور آزادی کے اس احساس پر بننے والے
 قاعدوں اور ہیئت کے بندھنوں سے چھٹکارے کے اس احساس پر تفصیل سے اس
 وقت بات ہوگی جب ہم آرٹ والے باب پر پہنچیں گے۔ ابھی اس کا موقع نہیں۔
 بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈکٹیٹر، انسانیت کے لئے اس وجہ سے خطرناک ہیں
 کہ وہ پنیے سے احتراز کرتے ہیں۔ اس خیال میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے میں نے
 چارلس ڈبلیو فرگوسن جیسے صحافی اور ادیب کا مضمون اس مسئلے پر دیکھا ہے جی جانتا
 ہے کہ اس مضمون کے تفصیلی اقتباس پیش کر دوں مگر مجاہد کی کمی مانع ہوتی ہے۔ دیکھتے
 ہیں کہ سٹالین، ہٹلر اور موسولینی تینوں کے تینوں نشہ آور چیزوں سے احتراز کرنے کے سلسلے
 میں مثالی انسان تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک بالکل جدید طریقے پر انسانیت پر
 مظالم کرنے میں انسانوں پر حکومت کرنے کے جدید ترین انداز میں بھی اپنی مثال آپ
 تھے۔ مگر ان کی زندگی ایسی تھی کہ ہر وہ نوجوان جو دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے اسے
 ان کی زندگی کی مثال پر عمل کرنا چاہئے۔ ان میں سے ہر ایک کسی شریف آدمی کا
 بہت اچھا امادہ اور کسی شریف زادی کا مثالی شوہر بن سکتا تھا۔ یہ لوگ اخلاقی اعتبار
 سے اتنی قطع زندگی بسر کرتے تھے کہ کٹر سے کٹر مذہبی شخص ان کی گرد کو نہ پہنچے۔
 ہٹلر نہ گوشت کھاتا تھا نہ شراب پیتا تھا نہ سگریٹ پیتا تھا۔ یہی نیکیاں کیا کم نصیب
 ہیں مگر ان کے ساتھ اس میں پارسائی اور پہیز کاری کی بھی مصیبت موجود تھی۔ رہا
 موسولینی تو وہ کھانا ضرور گھوڑے کی طرح تھا لیکن ہر قسم کی تیز شرابوں سے بڑی سختی
 سے احتراز کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار پکی شراب کا ایک سرور آگیاں گھونٹ لیتا تھا اور پس۔
 کوئی کام ایسا نہ کرتا تھا جس سے کسی ادنیٰ قوم پر غلبہ پانے کے ارغ اور اعلیٰ مقصد

کہ میری طرح وہ بھی شراب زیادہ نہیں پی سکتے تھے۔ اور یہ کہ اس کا اعتراف انہوں نے صاف صاف لفظوں میں کر دیا ہے۔ مجھے ان مشہور ہستیوں کے خطوط اور دوسری تحریریں سے یہ اعترافات جمع کرنے کچھ وقت لگا ہے۔ پھر بھی اب مجھے معلوم ہے کہ اس قبیل کے لوگوں میں لی بھی تھا، یو آئن مست سائی، وانگ یو آنگ اور یو آئن چنگ لانگ جیسے لوگ بھی تھے۔ سب کے دلوں میں شراب کا ذوق تھا مگر ان میں سے بلا توش کوئی بھی نہ تھا۔

اپنی نااہلی کے باوجود میں اس موضوع سے چشم پوشی نہیں کر سکتا کیونکہ ہر چیز سے زیادہ شراب نے ادب کے سرمایے میں اضافہ کیا ہے۔ مگر کونشی کی طرح شراب نے بھی انسان کی تخلیقی قوتوں کو جلا دیئے اور ان قوتوں کو دوام اور تازگی بخشنے میں بے حد اہم حصہ لیا ہے اور اس کے انجم نتائج بھی برآمد ہوئے ہیں۔ چینی ادب میں بار بار تھوڑی سی پینے کے سرور کا ذکر کیا گیا ہے۔ میرے لئے یہ ہمیشہ ایک معجزہ رہا۔ آخر شنگھائی کی ایک مہربان نے جو خود پئے ہوئے تھی اس سرور کی خوبیل کا ذکر کچھ اس انداز سے کیا کہ مجھے قابل ہونا پڑا اور میں نے سوچا کہ سرور کی جس حالت کا ذکر میں نے بار بار پڑھا اور سنا ہے واقعی حقیقی چیز ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس مقامی حسینہ نے کہا تھا: نیم مستی میں انسان باتیں کرتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے، ڈرتا نہیں۔ اور نیم مستی ہی سب سے خوشگوار حالت ہوتی ہے! — ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کئی کئی مسرت اور شادمانی کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ آدمی میں یہ زبردست خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کی ہر شکل پر غالب آسکتا ہے، اس کا احساس اس کا شعور بہت نازک اور تیز ہو جاتا ہے۔ آدمی کی تخلیقی فکر بڑھ جاتی ہے، کیونکہ قوت فکر، حقیقت اور تخیل کی سرحد کے اس پاس ملتی ہے اور نشہ اس کی تمیزی اور بے ترقی میں بہت زیادہ

تاکہ کل صبح جو یہ لوگ نیند سے اٹھیں تو آج کی طرح خطا اور عیب سے پاک فوق البشر نہ ہوں۔ بلکہ بالکل عام آدمی بن جائیں۔ اپنے گھٹیا سے گھٹیا محکوم کی طرح عیب اور کمزوری کے پتلے ہوں۔ چنانچہ وہ آدمی بن کر انسانیت کے مسئلے سلجھائیں، دیوتا بننے لگیں۔“

مجھے ڈکٹیٹروں سے اس لئے چڑ ہے کہ یہ لوگ انسان نہیں ہوتے اور ہر وہ چیز جو غیر انسانی ہو بری ہو کر رہتی ہے۔ جو مذہب غیر انسانی ہو وہ مذہب کلمائے کما مستحق نہیں۔ جو سیاست غیر انسانی ہو وہ احمقانہ ہوتی ہے۔ غیر انسانی آرٹ ہا آرٹ ہوتا ہے اور غیر انسانی طرز زندگی جانوروں کی طرز زندگی ہے۔ ہر چیز کی کسوٹی، یہی ”بشریت“ یہی آدمی پن ہے۔ زندگی کے ہر شعبے اور فلسفے کے ہر نظام کو اسی کسوٹی پر رکھنا چاہئے۔ آدمی کے لئے سب سے بڑا نصب العین یہ نہیں کہ وہ نیکیوں کا اعتبار جاگسا نمونہ بن جائے بلکہ یہ ہے کہ وہ خوش مزاج اور ملسار ہو، لوگ اُسے پسند کریں اور وہ ہر لحاظ سے معقول انسان ہو۔!

چائے کے بارے میں مغرب کے لوگ چین سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں لیکن شراب کے معاملے میں مغرب کے لوگ چینی قوم کو بہت کچھ سیکھا سکتے ہیں۔ ایک چینی حبیب پیو شراب کی امریکی دکان میں داخل ہوتا ہے تو وہ شراب کی مختلف قسموں کی بوتلوں پر ان کے رنگارنگ لیبلوں کو دیکھ کر کھینچا رہ جاتا ہے۔ اس کے اپنے ملک میں تو صرف ایک شراب ہے اور وہ جہاں جاتا ہے وہاں شاؤ سنگ شراب سے ہی اس کا سابقہ پڑتا ہے۔ کوئی چھ سات دسی قسمیں اور بھی حوار وغیرہ سے بنائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ طبی ضرورتوں کی ایک شراب بھی ہے۔ مگر یہ ساری قسمیں جلد ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی تہذیب میں یہ تکلف پیدا نہیں ہو سکا کہ مختلف کھانوں کے

میں رکاوٹ ہو!۔ اب ستائین کی طرف آئیے تو وہ بڑی سادگی سے تین کمروں کے ایک گھر میں رہا کرتا تھا۔ بہت خیر نمایاں کپڑے پہنتا تھا جس سے کوئی مذاق یا مذاق بالکل ظاہر نہ ہو۔ خطرناک حد تک سادہ غذا کھاتا تھا اور کبھی کبھار برانڈی کی ہلکی چسکی یوں لیتا تھا جس طرح شرابوں کے ذائقے کے ماہر چسکی لیتے ہیں۔! آپ پوچھیں گے! اس سارے بیان کی اہمیت ہمارے لئے کیا ہے۔ فرگوسن لکھتا ہے کہ "کیا ان باتوں سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ دنیا ایسے لوگوں کے چنگل میں گرفتار ہے جو بنیادی طور پر آدمیت سے بنیاد اور تباہ کن حد تک پارسا ہیں؛ جن کو بڑی مصیبت حد تک یہ شعور ہے کہ وہ بے کراں ضبط نفس کے مالک ہیں۔! اس لئے یہ لوگ آدمیت کے لئے سخت خطرناک ہیں اور اگر یہ لوگ اپنی پارسائی اور ضبط نفس کا جامہ اتار کر کے، نشے میں ڈھلت ہو کر ہوجاتی چھتے پھریں تو دنیا کو بڑا آرام نصیب ہو جائے۔ یاد رکھئے جس شخص کو نشے کے اتار خمار کی اعضا شکنی سے واسطہ پڑتا ہو وہ کبھی ڈکٹیٹر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس حالت میں اپنے اللہ تعالیٰ ہونے اور اپنے قائد مطلق بننے کا احساس۔ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ڈکٹیٹر کو نشے کے اتار کی حالت سے واسطہ پڑے تو وہ اپنے محکوم بندوں اپنی رعایا کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور بزدلی محسوس کرے گا۔ وہ اس حالت میں عوام میں سے ایک معمولی شخص بن جائے گا بلکہ عوام میں سے بھی سب سے گھٹیا قسم کا شخص ہو گا اور یہ تجربہ اس ڈکٹیٹر کے حد سے بڑھے ہوئے تکبر اور تکلیف دہ پن دار کو سخت ٹھیس پہنچائے گا۔"

فرگوسن کا خیال ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ایک کاک ٹیل پارٹی کی جائے جس میں ہر ملک کے عوام کے چہنچہ ہوئے رہنا بلائے جائیں۔ اس پارٹی کا مقصد صرف یہ ہونا چاہئے کہ ان معزز ہستیوں کو بڑی سادگی اور بڑی صغافتی سے استری کر دیا جائے

پھولوں کی تاب اور ان کا رنگ تم میں رچ جائے۔ برف کے دنوں میں رات کو پی کر دھت ہرنا چاہئے تاکہ خیالات میں سلاست اور وضاحت پیدا ہو جائے گی۔ عیانی پر جو شخص مسرور ہوا ہے پی کر گمانا چاہئے تاکہ اُس کی روح وجد کر اُٹھے۔ کسی الوداعی دعوت میں جو شخص بہت زیادہ پینا چاہے اُسے سر جھپٹنے چاہئیں تاکہ اس کی روح کو قوت مل سکے۔ پی کر ایک با علم شخص کو بڑی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ مبادا وہ کوئی ایسی بات کر بیٹھے جس میں اُس کی سبکی ہو۔ ایک مخمور فوجی کو اور زیادہ شراب کا آرڈر دینا چاہئے اور اعزازی نشانات لگانے چاہئیں تاکہ اُس کی شان بڑھے۔ برج میں بیٹھ کر مے نوشی صرف گرمی میں کرنی چاہئے تاکہ فضا کی ٹھنڈک سے لطف اٹھایا جاسکے۔ خزاں میں کشتی میں بیٹھ کر شراب پینی چاہے تاکہ آزادی اور دل کی کشادگی کا احساس زیادہ ہو۔ شراب پینے کے موقعوں اور مقام کے سلسلے میں مناسب قاعدے یہی ہیں۔ اگر ان قاعدوں سے انحراف کیا جائے تو مے نوشی کا سارا لطف تباہ ہو سکتا ہے۔“

شراب کے بارے میں چینی لوگوں کا رویہ اور مے نوشی کی محفل میں اُن کا لکھ رکھا ویسا ہے جو کچھ تو میری سمجھ میں نہیں آتا، اور کسی حد تک قابلِ ملامت بھی ہے اور کچھ کچھ تعریف کے لائق بھی ہے۔ قابلِ ملامت بات تو یہ ہے کہ چینی شخص کو اُس کی بساط اور طرت سے کہیں زیادہ پی جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس سے انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مغربی معاشرے میں اگر یہ رواج ہے تو مجھے اس کی خبر نہیں۔ مگر چین میں تو شراب کی مقدار پر زور ہے، چاہے خود پئیں یا کوئی اور پی رہا ہو۔ بے شبہ اس کا تعلق خوش باشی سے بہت زیادہ ہے اور جس کسی کو بھی زیادہ پینے پر مجبور کیا جاتا ہے اُسے بڑے دوستانہ اور با مذاق طریقے سے مجبور کیا

ساتھ مختلف قسم کی شرابیں پیش کی جائیں۔ مگر شاؤ سنگ شراب کی ہر دھڑلی کا عالم یہ ہے کہ اُس شہر میں جس کے نام پر یہ شراب مشہور ہے ہر لڑکی کے پیدا ہونے پر شراب کا ایک ٹنکا الگ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس لڑکی کے جوان ہونے تک اور اس کی شادی کے وقت تک یہ شراب کم سے کم بیس سال ضرور پُرانی ہو چکتی ہے۔ یہ کہنہ شراب اس کے جہیز میں دی جاتی ہے۔

چین میں شراب کی قسموں کی جو کمی ہے اُسے شراب پینے کے مناسب وقت اور مناسب ماحول پر زور دینے سے پورا کیا گیا ہے۔ شراب کا مذاق الگ ہے اور چائے اور شراب میں جو فرق ہے اُسے اس طرح ظاہر کیا گیا ہے کہ چائے تارک دنیا سے مماثلت رکھتی ہے اور شراب کی مثال ایک ہانکے امیر زادے کی ہے۔ شراب لطفہ صحبت کے لئے بے ہا چیز ہے اور چائے خاموش طبع شخص کی رفیق ہے! شراب پینے کے مناسب موقعوں اور مقامات کے بارے میں بھی صاف صاف لکھ دیا گیا ہے۔ ایک مصنف لکھتا ہے: ”تکلفاً اور رسماً جو شراب پی جائے وہ بہت دھیرے دھیرے اور سہج سہج پینی چاہئے۔ بلا نوشی میں ایک طرح کا بانگین اور روان ہونا چاہئے۔ بیمار کو بہت کم شراب پینی چاہئے۔ غمگین شخص کو اس لئے پینی چاہئے کہ وہ نشے میں ڈھت ہو جائے۔ بہار کے موسم میں ایک کھلے صحن میں مے نوشی مناسب ہوگی۔ گرمیوں میں شہر کے مضافات میں اور خزاں میں کشتی میں بیٹھ کر پینی چاہئے۔ سردیوں میں مکان کے اندر بیٹھ کر مے نوشی کرنی چاہئے۔ رات کو صرف چاند کی موجودگی میں پینی چاہئے۔“

ایک اور مصنف لکھتا ہے ”پی کر دھت ہونے اور بکنے کے بھی خاص موقعے ہوا کرتے ہیں۔ دن میں پی کر بکنا ہوتا تو بھولوں کے تختے کے پاس بیٹھ کر پوتا کہ ان

اصل مقصد کی طرف آئیے۔ کیونکہ یہی مکتبہ ہے جو چینی دعوتوں کی طعالت کی تشریح کر سکتا ہے۔ اس کی بدولت پتا چل سکتا ہے کہ چینی دعوتوں میں کتنے کھانے پیش کئے جاتے ہیں اور کھانا کس طرح کھلایا جاتا ہے۔ چینی دعوتوں کا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ حجم کو بھر بیٹ کھانا کھالیں اور پس۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے کھانوں کے درمیان جو کھانا یاں کہی جاتی ہیں جو مذاق ہوتا ہے جو چھستان اور کہ مگر نیاں ہوتی ہیں ان سے پورا پورا لطف اٹھایا جائے اور محفل کے مزے لے جائیں۔ یہ دعوتیں اصل میں دماغی کھیلوں کی غنڈیں ہوتی ہیں جن میں ہر پانچ سات منٹ کے بعد کوئی کھانے کی چیز میز پر آ جاتی ہے یا مہمان کچھ وقفے کے بعد تھوڑا کھالیتے ہیں اور پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے دواثرات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان دماغی کھیلوں میں سوال اور جواب کے سلسلے میں جو شور مچتا ہے اس کی بدولت نشہ آور مشروب اور شراب کے اثرات جسم سے زائل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ عام طور پر یہ دعوتیں ایک گھنٹے سے زیادہ جاری رہتی ہیں۔ ان کے ختم ہونے تک کچھ نہ کچھ کھانا مضم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جتنا آپ کھاتے جاتے ہیں اتنی ہی ادھوک معلوم ہوتی ہے۔ کھانے وقت خاموش رہنا بڑے عیب کی بات ہے۔ یہ بات اس لئے اخلاق سے گری ہوتی ہے کہ یہ بے حد غیر صحت مند ہے۔ عام طور پر غیر ملکی لوگوں کے دل میں یہ شک جاگزیں ہوا کرتا ہے کہ چین کے لوگ خوش باش نہیں ہوتے۔ ان میں سے جن لوگوں کو یہ شبہ ہو کہ چینی بڑی سنجیدہ اور قطع اور خاموش طبع قوم ہے انھیں چاہئے کہ چینیوں کو کھانا کھاتے ہوئے ایک بار دیکھ لیں کیونکہ اس وقت چینی لوگ مروج میں ہوتے ہیں اور ان کے طبعی کمالات کا عروج اسی وقت نظر آ سکتا ہے۔ اگر کھانا کھاتے وقت بھی چینی خوش باشی کے پتلے نہیں تو یوں سمجھئے کہ خوشی ان کی قسمت میں ہی نہیں۔

جاتا ہے چنانچہ اس سے کافی شور مچتا ہے اور بہت گڑبڑ بھی ہوتی ہے جس سے محفل کی رونق بڑھتی ہے اور لطف محفل بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھنے کا سماں وہ ہوتا ہے کہ محل میں ہر شخص پریشانی کا خاصہ گہرا رنگ چڑھتا ہے اور شخص اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ ہر طرف ”اولاؤ“ کے نعرے سنائی دیتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کی جگہ میٹھ جاتے ہیں اور کسی کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ میزبان کون ہے اور مہمان کون ہیں۔ اس سے اگلے مرحلے پر پینے کا مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ بڑے فخر، بڑی لطافت اور بڑی چابک دہنتی سے جاری رکھا جاتا ہے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ حریف کو دھت کر کے نیچا دکھائیں۔ اس لئے حریف کی طرف سے کسی دھوکے کے سلسلے میں چوکس رہنا پڑتا ہے، حریف کی چالوں سے خبردار ہونا پڑتا ہے۔ اور غالباً محفل مے نوشی کا سارا لطف اسی مقابلے کی فضا میں مضمر ہوتا ہے۔

رہا چین میں شراب نوشی کا قابل تعریف پہلو تو وہ ان محفلوں کی ہنگامہ

آرائی اور شو ہے۔ کسی چینی رستوران میں کھانا کھائے تو شور سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رستوران میں نہیں بلکہ فٹ بال کا میچ دیکھنے آئے ہیں۔ اس شور کی وجہ یہ ہے کہ مے نوشی کی محفلوں میں انگلیاں گنتے ”کے ایک عجیب سے کھیل کا رواج ہے۔ کھیل یوں ہے کہ دو شخص بیک وقت ہاتھ کی انگلیاں پھیلاتے ہیں اور پھر بلند آواز سے یہ بتاتے ہیں کہ ان کے خیال میں اپنے اور حریف کے ہاتھوں کی انگلیوں کی کل تعداد کیا ہوگی۔ اس کھیل میں وقت کی مطابقت کا بڑا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اس لئے جب انگلیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے تو یہ تعداد شاعرانہ ترکیبوں میں ڈھل کر ایک خاص آہنگ اختیار کر لیتی ہے۔

مے نوشی کی محفل کے بارے میں چینی لوگوں کا جو نظریہ ہے اب اس کے

پیمیدہ اور مشکل بھی بنایا جاسکتا ہے اور نہایت مشکل اور بعض اوقات نادر الفاظ بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔ جہاں اس کھیل میں کچھ اہل علم لوگ حصّہ لے رہے ہوں تو بڑے بڑے نادر تاریخی نام بھی استعمال کئے جاتے ہیں جن کی بدولت دوسرے کی علمیت معلوم ہو جاتی ہے مثلاً شیکسپیر کے ڈراموں میں کرداروں کے یا بالزاک کے کرداروں کے ناموں سے پہیلیاں بنائی جاتی ہیں جن کا حل کافی دشوار ہوتا ہے۔

ایسے ادبی کھیلوں کی بہت سی قسمیں ہیں اہل علم لوگوں میں ایک کھیل عام ہے کہ ایک عالم شخص سات لفظوں کا ایک مزاحیہ سامعہ لکھتا ہے۔ دوسرا اس کو لکھتا ہے اور پھر مصرعہ در مصرعہ نکلم جلتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آخر میں اس کا کوئی مطلب اور مفہوم پدیانہ ہو مصرعوں میں عام طور پر کسی چیز کسی شخص یا کسی منظر پر کچھ کہا جاتا ہے۔ ہر شخص دو مصرعے کہے گا۔ پہلا مصرعے میں تو اپنے سے پہلے والے شخص کے مصرعے پر گرا لگا کر شعر بنادے گا اور دوسرا مصرعہ بعد والے کے لئے ہوگا کہ وہ شعر پورا کرے۔

تافیہ کی پابندی سب سے پہلے مصرعے سے شروع ہوگی۔ تیسرے پانچویں ساتویں مصرعوں میں (علیٰ بن النقیاس) اس تافیہ کا التزام کیا جائے گا۔ عالموں کی عقل میں (جن میں ہر شخص نے "کتاب چہارگانہ" یا "کتاب المنعمات" کا ہر نام اور ہر فقرہ حفظ کر رکھا ہوتا ہے) میزبان یہ مطالبہ بھی کر سکتا ہے کہ حاضرین کسی خاص موضوع پر مناسب مقولے اور ضرب الامثال پیش کریں۔ مقبول عام گیتوں اور تانگ نظموں کے مصرعوں پر مناسب "مقولے" کہنے کا بھی مطالبہ ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کا حاضرین سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایسے پھولوں یا دواؤں کے نام بتائیں جن کا تعلق عورتوں کے جسم لباس یا ان کے استعمال کی چیزوں سے ہو۔ اس کی مثال پنجہ مریم (ایک بوٹی) گوکھرو (ایک خاردار بوٹی) وغیرہ ہیں۔ ایسے

معمول اور چستیوں کے سلسلے میں چینی لوگ بڑے مشہور ہیں مگر شراب پیتے وقت ان کے دماغی کھیلوں کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں۔ چین میں بے شمار کھیل رائج ہیں اور یہ سب کے سب شراب پینے کے بہانے ہوتے ہیں۔ رات کے کھانے پر جو جگہ کھانے کھلائے جاسکتے ہیں ہر چینی ناول میں ان کا عین من ذکر موجود ہوتا ہے۔ ان ناولوں میں شعر گوئی کے ایسے مقابلے بھی مذکور ہیں جو ایسے موقعوں پر اکثر ہوتے رہتے ہیں مشہور نسائی ناول چنگ ہوا یو آن میں ادبی مذاق رکھنے والی لڑکیوں کی ایسی کمی تفریحات کا ذکر ہے (ان میں تلفظ کے کھیل بھی شامل ہیں) اور غالباً یہی چیزیں اس ناول کا اصل موضوع ہیں۔

سب سادہ کھیل شہ فیہ کہلاتا ہے۔ اس کھیل میں کسی ایک لفظ کا ابتدائی رکن اور دوسرے لفظ کا آخری رکن ملا کر ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے شخص کو وہ رکن بتانا پڑتا ہے جو ان میں غائب ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو۔ جوہ کا لفظ ”مسحور“ اور ”حوروش“ دونوں میں مشترک ہے۔ اس کا معنی یہ بنا کہ ”مس و ش“ کا لفظ دیدیا۔ گویا مسحور کا پہلا رکن مس اور حوروش کا آخری رکن ش ملا کر ایک لفظ بنا دیا۔ حریف سے کہا کہ ان میں سے جو رکن غائب ہے وہ بتاؤ۔ مناسب طریقہ یہ ہے کہ شخص ان دونوں لفظوں کا درمیانی رکن بوجھ لے (جوہ) وہ اسے بتائے بلکہ اس سے ایک جوابی معما بنا لیتا ہے۔ مثلاً حور کے لفظ سے وہ حور تلفت اور مسحور (جمع سحر۔ صبح) کے رکن ملا کر طلعتس کا لفظ بنا کر جواب میں کہ دے گا۔ اصل معما بنانے والے کو معلوم ہو جائے گا کہ مخالف کو صحیح جواب معلوم ہے لیکن معاصرین کو کچھ پتا نہ چل سکے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حریف کا جواب اصل جواب سے بہتر ہے۔ اس سے بہتر لفظ کو ماننا لازم ہو گا۔ اس حسیان کو اور زیادہ

اٹھاتا ہے، ان کو ملا کر ایسے عجیب سے بنتے ہیں کہ جی خوش ہو جائے۔ مثلاً آپ نے ہر سیٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا اٹھایا۔ ان کو ملا کر یہ فقرہ بنا کہ ”پادری خاتون کے حرم میں ناز و انداز دکھا رہا ہے۔“ یا ”گدا گر قحبہ خانے میں نماز پڑھتا ہے۔“ یا ”قصاب بازار میں کشید کاری کرتا ہے!“ — یا ”خاتون قبرستان میں لڑ رہی ہے۔“ — ان فقرہوں کو سامنے رکھ کر بتائیے کہ کیا یہ اخباروں کی نہایت عمدہ اور لڑوہ خیز سرخیالی نہیں بن سکتی؟ خیر کی ایسی بات کو موضوع ٹھہرایا جاتا ہے اور ہر شخص سے کہا جاتا ہے کہ وہ پانچ نوکن کا ایک مصرعہ نظم کے لئے کہے۔ آخر میں نظم کا نام آنے۔ اور نظم کے آخر میں ”کتاب النغمات“ کا ایک موزون اور برجستہ فقرہ آئے تاکہ اس موضوع پر ساری بات مکمل ہو جائے!

اس کے پیش نظر، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ مے نوشی کی ایسی دعوتیں درود گھنٹے چلتی ہیں۔ شربک محفل کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کھائے اور پیئے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تفریح میں شامل ہو اور جی بھر کر شور مچائے۔ اسی لئے جو شخص نیم غمور رہے وہی اچھا رہے گا۔ پینے والے کے لئے اصل چیز شراب نہیں، عذیبہ ہے۔ اس کا لطف ہے۔ اور اگر آپ میں زیادہ پینے کی بساط نہ بھی ہو، پھر بھی آپ اس جذبے، اس مذاق کی بدولت لطف حاصل کر سکتے ہیں کسی نے کہا ہے:

”ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک لفظ پڑھ نہیں سکتے مگر ان میں شعر

سے مزہ اٹھانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ایک

دعا یا دینی مگر مذہب کا صحیح شعور ان میں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں

جو شراب کا ایک قطرہ نہیں پیتے لیکن شراب کے کیف کا مذاق انہیں ہے۔

ایسے بھی لوگ ہیں کہ منظر کے بارے میں انہیں کچھ پتا نہیں ہوتا لیکن ان

ذو معنی نام اسی صورت میں پیش کئے جاسکتے ہیں کہ ایک زبان میں پھولوں، دواؤں، درختوں وغیرہ کو کس قسم کے نام دیئے گئے ہیں اور وہ نام خود بصورت بھی ہیں یا نہیں۔ ناموں کی کہ مکرنیاں اور ان کا الٹ پھیر ہر زبان میں ممکن ہے اور اس کا سارا دار و مدار طباعی اور فطری کی طر آرائی پر ہے۔ اس کھیل کا سارا لطف برہنگی اور تیزی میں ہے اور یہ ضروری ہے کہ ان ذو معنی لفظوں کے ساتھ عام معنی کے علاوہ دوسرے معنی بھی وابستہ ہوں جو بڑے نادار و عجیب ہوں۔ کالج کے طالب علموں کو میرا مشورہ ہے کہ وہ اپنے پروفیسروں کے ناموں سے ایسی ترکیبیں بنا کر اور الٹ پھیر کر کے تہا اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔

ان کھیلوں کے علاوہ ایسے کھیل بھی ہیں جن میں کچھ ساز و سامان چاہئے، مثلاً "مکڑی کے خاص وضع کئے مکڑے چاہئیں۔ ناول" پھولوں کا خواب" میں ایسے ہی ایک کھیل کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس میں مکڑیوں کے تین الگ الگ سیٹ (ڈیکٹ) چاہئے کاغذ کے ہوں) ہوتے ہیں۔ ان میں چھ آدمیوں کا یہ گروہ چھ مختلف کام مختلف جگہوں میں کر رہا ہے:

بازار میں	گھوڑے کی سواری کرتا ہے	بانکا
اپنے کمرے میں	مناظر پڑھتا ہے	پادری
اپنے حرم میں	کشیدہ کاری کرتی ہے	خاتون
گلی گوجوں میں	رٹ رہا ہے	قصاب
قحبہ خانے میں	نازد انداز دکھاتی ہے	طوائف
قبرستان میں	سووتا ہے	گداگر

ان مکڑیوں کو ملا دیا جاتا ہے۔ پھر ہر شخص ان تینوں سیٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا

جدید زمانے میں شہری زندگی کی رفتار اتنی برق و شمس ہے کہ ہم لوگ کھانا پکانے اور کھانے پینے کے مسئلے کو کم سے کم وقت دیتے ہیں اور اس کے بارے میں کم سے کم خیال کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں بیوی، جو اعلیٰ پایے کی اخبار نویس بھی ہو، اپنے شوہر کو ڈبے کا شور باورسیم کی پھلیاں بی کھلا سکتی ہے اور اس سے کوئی شکایت بھی نہیں کی جاتی۔ مگر ذرا خیال کیجئے، یہ کیا زندگی بنے کہ ہم صرف کام کرنے کے لئے کھاتیں اور اس لئے کام نہ کریں کہ ہمیں کھانا قییب ہو سکے۔ یہ اپنے ساتھ بڑا سخت ظلم ہے۔ اور دوسروں پر رحم و لطف کرنا سیکھنے سے پہلے ہمیں اپنے اوپر رحم کرنا پڑے گا۔ آج کل کئی خواتین معاشرتی اصلاح کے لئے شہر کے غلیظ اور مساندہ حصوں میں دن رات کام کرتی پھرتی ہیں۔ لیکن یہی خواتین گیس کے چولہے پر دس منٹ میں کوئی معمولی سی چیز پکا کر کھا لیتی ہیں کیونکہ انھیں معاشرتی اصلاح کے کاموں سے اتنی فرسائی نہیں ہوتی! — میں پوچھتا ہوں یہ معاشرتی اصلاح کس کام کی ہے؟ — اگر کنفیوشس کو ایسی کسی قانون سے واسطہ پڑتا تو وہ اسے فوراً طلاق دے دیتا کیونکہ اُس نے اپنی بیوی کو اچھا کھانا نہ پکانے کے قصور پر طلاق دے دی تھی۔

اب یہ واضح طور پر معلوم نہیں کہ کنفیوشس نے اپنی بی بی کو طلاق دی تھی یا وہ بے چاری خود، زندگی کے اس نہایت نازک طبع پرستار کے مطالبات سے تنگ آکر گھر سے نکل گئی تھی۔ کنفیوشس کی لطافت و ذوق کا یہ حال تھا کہ ”چاول کبھی اتنے سفید نہیں پکانے جاسکتے جتنے سفید ہونے چاہئیں، نہ قہر اتنا باریک ہو سکتا ہے جتنا ہونا چاہئے۔“ اگر گوشت مناسب چینی کے ساتھ اُس کے سامنے نہ رکھا جاتا تو وہ کھانے سے انکار کرتا تھا۔ یا جب اُس کی بوٹیاں باقاعدہ اور عمدہ نہ ہوں یا جب اُس کی خوشبو ٹھیک نہ ہو، تو وہ کبھی نہیں کھاتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی بیوی

میں مصیبتی کا سچا تجربہ موجود ہے۔
یہی وہ لوگ ہیں جو شاعروں اور ولیوں کے کشوں اور مصیبتوں کے ہم نشین بننے کے قابل ہیں۔

۷۔ غذا اور دوا

کھانے کی چیزوں کے بارے میں اگر ذرا محنت نظر سے سوجھیں تو ہر انسان چھڑ
کو "غذا" میں شامل کرنا ہوگا جو ہماری پرورش کرے یا ہمیں قوت پہنچائے۔
ہم سب حیوان ہیں اس لئے یہ کتنا مناسب ہوگا کہ ہم وہی کچھ ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔
گویا ہماری زندگی دیتاؤں کی گود میں نہیں بلکہ باؤچیوں کے ماتحتوں میں ملتی ہے۔ اسی لئے چینی شرفا
اپنے باورچی کو دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ زندگی کے لئے اسی اختیار میں رہنا چاہیے زندگی کا
اٹھانے دے یا نہ دے۔ چینی ماں باپ اور میرے خیال میں مغربی ماں باپ بھی
بچے کی اتنا کہ ہمیشہ بہت اچھی طرح رکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بچے کی صحت کا
سارا دار و مدار اتنا کہ مزاج، اس کی خوشنودی اور اس کے رہن مہن پر ہے۔
اس سلسلے میں مہن بھی یہ جاننا چاہیے کہ اپنے باورچیوں کو نہایت اچھی طرح رکھیں
کیونکہ اگر ہمیں اپنی صحت کا اتنا ہی خیال ہے جتنا ہمیں اپنے بچوں کی صحت کا ہونا
ہے تو باورچی کے ساتھ شاہانہ سلوک روا رکھنا ہوگا۔ ایک معقول آدمی اگر صبح کے
وقت لیٹر پر پڑے پڑے زندگی کی نعمتوں کا شمار کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ زندگی
کے ان مزدوروں اور نعمتوں میں سب سے پہلے نمبر پر کھانا ہے۔ گویا عقلمند آدمی کی سچائی
یہ ٹھہری کہ وہ گھر پر اچھا کھانا کھاتا ہے یا نہیں۔

مٹی۔ یہ کتاب بنیادی طور پر غذا کو صحت کی بنا ٹھہراتی ہے۔ ابتدا ہی میں یہ عبارت ملتی ہے: ”جو شخص اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے وہ اپنی پسند نا پسند میں اعتدال ملحوظ رکھتا ہے، فکر اور تشویش کو پاس نہیں پھینکتے دیتا، خواہشات پر ضبط کرتا ہے، جذبات پر قابو رکھتا ہے، قوتِ حیات کو سنبھالتا ہے، کم سخن ہوتا ہے، کامیابی اور ناکامی کا زیادہ خیال نہیں کرتا، غموں اور مشکلوں کی پروا نہیں کرتا، فضول انگلوں اور امانوں کو دل میں جگہ نہیں دیتا، باصرہ اور سامعہ کو سکون دیتا ہے اور اپنے اندر دنی نظام اور غذا کی باقاعدگی کا پابند ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے قوام کو مضحمل نہیں کرتا اور روح پر بوجھ نہیں ڈالتا وہ بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا جو شخص اپنی پرداخت کرنا چاہے اُسے صرف اُس وقت کھانا چاہیے جب اُسے بھوک لگے۔ اُسے کھانا چاہیے ٹھونسا نہیں چاہیے۔ پانی اس وقت پینا چاہیے جب اُسے پیاس لگے اور پیٹ کو پانی سے بھرنا نہیں چاہیے۔ تھوڑا کھانا چاہیے اور کھانوں کے درمیان لمبا وقفہ ہونا چاہیے۔ کھانا بہت زیادہ نہ ہو، اور یہ ہمیشہ کا دستور ہو۔ اُسے چاہیے کہ جب وہ کھانے کی میز سے اٹھے تو اس کی بھوک باقی ہو اور جب وہ بھوکا ہو تو کچھ سیر بھی ہو۔ پیٹ کی سیری پیپٹروں کو تکلیف دیتی ہے اور بھوک، قوتِ حیات کی روانی میں رخنہ اندازی کرتی ہے۔“

یہ اقتباس کھانوں کی کتاب کا ہے اور چینی زبان میں کھانے کے بارے میں ہر کتاب اسی طرح ہوتی ہے کہ اس میں اور طب کی کتاب میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔
 شنگھائی میں ہونان روڈ پر چینی دواؤں کی دکانیں ہیں۔ ان دکانوں کو دیکھ کر کوئی شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دکاندار دوائیں زیادہ بیچتے ہیں یا کھانے کی چیزیں۔ ان دکانوں میں گوشت کی راق کے ساتھ آپ کو دار چینی رکھی ملے گی۔ شیر کی سوکھی نسوں

کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ گزربھر گئی رہی۔ ایک دن اُس نے اپنے بیٹے کو بازار
 بھیجا کہ کچھ شراب اور کچھ گوشت لے آئے تاکہ کھانی کر سب فارغ ہوں مگر کتقیو شمس
 نے صاف کہہ دیا کہ ”میں وہ شراب نہیں پی سکتا جو گھر میں نہیں بنائی گئی“ نہ وہ گوشت
 کھاؤں گا جو گھر میں پیدا کیا گیا۔ اس پر اس بچاری کے پاس گھر سے چلے جانے کے سوا
 کیا چارہ رہ گیا تھا؟ — یہ عرض کر دوں کہ کتقیو شمس کی بیوی کی نفسیات کے بارے
 میں جو کچھ میں نے عرض کیا وہ میرا اندازہ ہے لیکن یہ طے ہے کہ اُس نے اپنی بیوی پر
 جو شرائط عائد کر رکھی تھیں وہ بے حد کڑی تھیں۔ تمام کتقیو شمسی کتابیں اس کی شاہد
 ہیں۔

چنانچہ یہ قرار پایا کہ غذا وہ چیز ہے جو ہمارے جسم کی پرورش کرے، اس لئے
 چینی لوگ غذا اور دوا میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھ سکے — جو چیز جسم کے لئے اچھی
 ہو وہ دوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غذا بھی۔ جدید سائنس نے ابھی گزشتہ صدی
 میں یہ دریافت کیا ہے کہ بیماریوں کے علاج میں غذا کا بڑا اہم حصہ ہوتا ہے۔ خوش
 قسمتی سے آج اچھے ہسپتالوں میں غذا کے ماہر ڈاکٹر ضرور رکھے جاتے ہیں۔ اگر یہ
 جدید ڈاکٹر ایک قدم اور آگے بڑھیں اور ان غذائی ماہروں کو چین میں ڈینٹنگ
 حاصل کرنے کے لئے بھیجیں تو انھیں شیشے کی بوتلوں میں بند دواؤں کی بہت کم ضرورت
 ہو کرے۔ چین کے ایک بہت قدیم ماہر طب (چھٹی صدی عیسوی) نے لکھا ہے
 ”ایک ہر شیا طبیب سب سے پہلے تو بیماری کے اسباب معلوم کرتا ہے اور جب
 اصل سبب معلوم ہو جائے تو اسے غذا کے ذریعے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
 جب غذا کام نہ کرے تو پھر وہ کوئی دوا تجویز کرتا ہے۔“ — چین میں غذا کے بارے
 میں سب سے پہلی کتاب منگولی دربار کے شاہی طبیب کوئی ۱۲۳۷ء کے لگ بھگ لکھی

کے لئے کونین کی ٹکمانہ دی جائے بلکہ اُسے سبز کھجور اور کھجور کا نہایت عمدہ سوپ دیا جائے جس میں سنکونے کی چھال کے کچھ ٹکڑے بھی ابلے جائیں گے۔ اس صورت میں ہسپتالوں کے شعبہ غذا میں بہت توسیع کرنی پڑے گی۔ بلکہ خود ہسپتال سینٹی ٹوریم اور سیتوران کا ایک ملا جلا روپ بن جائیں گے۔ گویا آخر میں ہم اسی نتیجے پہنچیں گے کہ صحت اور بیماری دو الگ الگ چیزیں نہیں ایک ہی صورت حال کے دو رخ ہیں۔ اس دور میں انسان کھائے گا اس لئے کہ بیماری سے بچا رہے اور آج کی طرح بیماری کے علاج کے لئے دوائیں نہیں کھانا پھرے گا۔ یہ وہ نکتہ ہے جس پر اہل مغرب خاص توجہ نہیں دیتے کیونکہ مغرب میں لوگ ڈاکٹر کے پاس اسی وقت جاتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں صحت کی حالت میں وہ کبھی ڈاکٹر کے ہاں نہیں جاتے مگر اس دور کے آنے سے پہلے جب غذا، بیماریوں کی روک تھام کر لگی ہمیں کم از کم اتنا تضرر کرنا چاہئے کہ جسم کی پرورش کرنے والی دوا اور بیماری کا علاج کرنے والی دوا میں سارے امتیاز اٹھا دیں۔

میں نے عرض کیا کہ دوا اور غذا میں چینی لوگوں نے کوئی امتیاز روا نہیں کھا اور وہ اس کے لئے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کی بدولت ان کی دوائیں دوائیں کم ہوتی ہیں اور ان کی غذا میں زیادہ وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ اس میں زیادہ غذائیت آگئی ہے چین کے نیم تاریخی عہد کی جو چیزیں ملی ہیں ان میں شکم پروری کے دیوتا کے مجھے بھی ہیں۔ یہ بات اہم ہے کیونکہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس دیوتا (دوا) کی روح ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہے۔ اس کی بدولت ہماری طب کی کتابیں کھانوں کی کتابیں معلوم ہوتی ہیں اور ماکولات کے یہ دفتر، طب کی کتابوں کے مشابہ نظر آتے ہیں۔ اسی کی بدولت قدرتی سائنسوں میں حیاتیات اور علم حیات،

اور اود بلاؤ کے گردوں کے ساتھ چھوٹی سمندری مچھلیاں مہل گی اور مہرن نہ۔
 سینگوں کے ساتھ پکنگ کی کھجوریں رکھی ملیں گی۔ یہ ساری چیزیں انسانی جسم کے لئے
 مفید ہیں اور سب کی سب انسانی جسم کی پرورش کرتی ہیں۔ اس لئے کھانے کی چیزوں
 اور دواؤں میں امتیاز ناممکن ہے۔ چین میں کوئی طاقت آور دوا، دواؤں پر مشتمل نہیں
 ہوتی بلکہ اس میں چوزے کا شوربا اور جڑی بوٹیوں کا عرق ہوتا ہے۔ اسکی ساری
 وجہ چینی طب کا دستور عمل ہے مغربی طب کی دوائیں تو گولیوں اور کسچر کی صورت میں
 استعمال ہوتی ہیں مگر چینی طب کی ”دوائیں“ عام طور پر دم پخت شوربے کی صورت
 میں ہوتی ہیں۔ تمام چینی دواؤں کا قصور اور ان کی تیاری عام شوربے یا نغنی کی طرح
 ہے۔ اور ان کی تیاری میں بویاس، نوائے اور اخیا کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ
 شوربے میں عام طور پر سات آٹھ سے لے کر بیس تک اجزاء ہوتے ہیں اور نسخے
 کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف بیماری اٹھایا جائے بلکہ جسم کو بھی تقویت پہنچائی
 جائے۔ اس صورت میں چینی طب جدید طب سے بالکل متفق ہے کہ جب ایک شخص
 کا جگر خراب ہو تو اس کا صرف جگر ہی خراب نہیں ہوتا بلکہ اس کا سارا جسم بیمار ہوتا ہے۔
 آخر دوا کا اور مقصد اور منتہا کیا ہے۔ یہی ناکہ انسانی جسم کے پیچیدہ نظام مختلف
 اعضا، رطوبتوں وغیرہ کو تقویت دے کر ہمارے جسم کو مضبوط بنانے اور اس طرح
 انسانی جسم اپنی مدافعت کی قوت کی بنا پر بیماری سے نجات حاصل کر لے۔ چنانچہ
 چینی ڈاکٹر مریض کو درد وغیرہ کے لئے کبھی اسپرین کی ٹکیا نہیں دیں گے۔ وہ ان کے
 لئے خاص قسم کی چائے کا بڑا پیالہ تجویز کریں گے جس میں چائے کے علاوہ کچھ اور
 چیزیں بھی ہوں گی اور جس سے مریض کو کھل کر پسینہ آجائے گا۔ ممکن ہے جب بیماری کا
 علاج کرنے میں غذا کی اہمیت پوری طرح جان لی جائے گی تو مریض کا نگار تانے

تھا کہ کلجی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ چین میں ہمیشہ سے یہ خیال موجود ہے اور کلجی کو بڑھوں کے لئے بہت عمدہ ٹانک سمجھا جاتا ہے۔ مجھے یہ شک ہے کہ مغربی ملکوں میں قصاب جب کسی جانور کو حلال کرتے ہیں تو وہ تمام ایسی چیزیں پھینک دیتے ہیں جو اپنے اندر بہت غذا سمیت رکھتی ہیں۔ ان میں گدے، اوجھ، آنتیں، خون، ہڈیوں کا گوشت اور مغز وغیرہ شامل ہیں۔ مغرب میں اب اس بات کا انکشاف ہو رہا ہے کہ ہڈیوں کے اندر ہی خون کے سرخ ذرے پرورش پاتے ہیں لہذا اگرے یا کائے یا کسی اور جانور کی ہڈیوں کے پھینک دینے اور ان کی بخنی تیار نہ کرنے۔ سب سے شمار غذا سمیت ضائع ہوتی ہے :

مجھے کئی مغربی لوگوں نے اور کھانے کی چیزیں پسند ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ترنجبین ہے۔ اگر ناؤ فلسفے کے پیروں کو گریپ فروٹ (کمب) مل جاتا تو وہ اسے یقیناً سب حیات کا درجہ دیتے کیونکہ یہ لوگ عجیب و غریب پھلوں کی نادر بواس کے تلاش کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ٹماٹر کا رس بے جیسے بیسویں صدی کا بہت بڑا انکشاف قرار دینا چاہیگا۔ بس کا سہرا مغرب کے سرے۔ آج سے ایک صدی پہلے یہی لوگ بھی مغرب کے لوگوں کی طرح ٹماٹر کو کھانے کے قابل چیز نہیں گردانتے تھے۔ اس کے اگلے نمبر پر کچھ سائیری کا نمبر ہے کہ برے بانس کی کونپلیوں کی طرح یہ بھی ناخن مزہ رکھتی ہے۔ ایسی پرس اگر ہرانہ ہوتا تو خوب ہے۔ مجھے یہ بھی اعتراف کرنا ہو گا کہ انگلستان میں کائے کا گوشت جس طرح ملا جلا ہوا ہے اور باقی قسموں کے گوشت بھی جس طرح روٹ کئے جاتے ہیں وہ بھی مجھے بے حد پسند ہیں۔ اصل میں ہر چیز اگر اسی سر زمین میں لگائی اور کھائی جائے جہاں وہ ملتی ہے اور مناسبت ہو۔ یہ کھائی جائے تو اچھی ہوتی ہے۔ امریکی گھروں میں میں نے جو کھانا کھایا ہے وہ مجھے ہمیشہ پسند آیا لیکن

دونوں فردغ پاکر ترقی نہیں کر سکے۔ کیونکہ چینی سائنس دان سانپ یا بندر کے گوشت یا اونٹ کے کوہان کے ذائقوں کے بارے میں تو سوچتے رہے ہیں، ان کی ہائیت پر کبھی غور نہیں کر سکے۔ اسی لئے چین میں اگر کوئی علمی تجسس موجود ہے تو وہ صرف کھانے کی چیزوں کے بارے میں ہے اور بس۔

جوشی قبیلوں میں دوا اور جادو، دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے چین میں تاؤ فلسفے کے پیروکار زندگی کی نمو اور جادو کی زندگی یا طویل زندگی کو اپنا اصل اصول قرار دیتے ہیں۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ غذا اور دوا، دونوں انھیں لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے اس سے پہلے منگول دربار کے شاہی طبیب کی کبھی ہوتی کھانوں کی کتاب کا ذکر کیا تھا۔ اس کتاب میں کئی باب موجود ہیں جو بیماری کو دور رکھنے اور لمبی عمر پانے کے بارے میں ہیں۔ تاؤ فلسفے کے پیروکار فطرت کے سختی سے پتلا اور پیروکار ہیں اس لئے ان کی کتابوں میں عام طور پر یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو کھل چل اور سبزیاں کھانی چاہئیں۔ مادی زندگی سے معنی اور شعوریت سے قربت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ان لوگوں نے نیلوفر کے تازہ بیج کھلنے کو اہل ذوق کے لئے سب سے بڑا دلیہ مسرت قرار دیا ہے۔ یہ بیج ایسے ہونے چاہئیں کہ شبنم نے انھیں تازہ تازہ مہکا یا ہو۔ ان لوگوں کے اختیار میں ہو تو وہ زرنیخہ فر کے بجائے شبنم ہی پی لیں۔ اس زمرے میں دیو دار کے بیج، اراروٹ کے بیج اور چاناروٹ کے بیج بھی آتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے کھانے سے عمر بڑھتی ہے کیونکہ ان سے دل صاف اور روح پاکیزہ ہوتی ہے۔

چین کا علم الادویہ ایسا ہے کہ مغربی تحقیق کے لئے اس میں بڑی گنجائش موجود ہے۔ مغربی طب کا حال تو یہ ہے کہ ابھی بیس ایک برس ادھر یہ دریافت ہوا

اور تنوع کی جو کمی ہے اس کی وجہ یہی ہے مثلاً چین میں مرغ کا پٹوا (سنگدانہ) اور اس کے دل و جگر کو بھون کر کباب کرتے ہیں اور بیک چھڑک کر کھاتے ہیں۔ یہ بالکل عام چیز ہے۔ سیم مچلی کا سر اور اس کے گلپھڑوں کے آس پاس کے نادر گوشت کو خاص طریقے سے تیار کر کے کھایا جاتا ہے۔ یہ دسترخوان پر بڑے تکلف اور خاصگی کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ اسی قسم کے اور کھانے بھی ہیں جن میں گائے کے گوشت کی دم پخت بنی جاتی ہے اور پھر گھونگا مچلی ہے جو چین اور فرانس میں بڑی خاص چیز سمجھی جاتی ہے۔

شوربے کے معاملے میں جتنا کم تنوع ملتا ہے تو اس کی دو وجہیں ہیں پہلی تو یہ کہ سبزیوں کو گوشت کے ساتھ ملا کر پکانے کے سلسلے میں کم تجربے کئے گئے ہیں مثلاً جھینگا مچلی، کھنسی، ہرے بانس کی کونڈلیں، کمرخ اور گوشت وغیرہ کو اگر نئی ترکیب اور ترتیب سے آمیز کیا جائے تو انہیں پانچ چھ چیزوں سے بہت سی قسموں کا شوربایا ہو سکتا ہے۔ ہری کمرخ سے مغرب میں شوربایا تو ضرور کیا جاتا ہے لیکن اسے اگر مختلف ارفیقوں سے بنایا جائے اور اس میں سوکھی ہوئی جھینگا مچلی کا چھینٹا دیا جائے تو یہ گرمائے لئے نہایت عمدہ شوربہ بنتا ہے۔ تنوع نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شوربہ بنانے کے سلسلے میں سمندری چیزوں کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ مغرب میں مثلاً صد فی مچلی کو صرف فرائی کیا جاتا ہے لیکن اسے اگر سکھایا جائے تو یہ شوربانے کے لئے نہایت عمدہ جزو ثابت ہو سکتی ہے مگر مغرب میں تو یہ حال ہے کہ جھینگا مچلی کی ہو تو اس میں تھینگوں کا نام نہیں ہوتا۔ سبز کھچوے کا سوپ ہو تو اس میں اس کے گوشت کا نشان نہیں ملتا۔ حالانکہ اسے اس طرح پکانا چاہئے کہ کھانے میں لب مجڑبڑ ہائیں سمندری غذا کو پکاتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہئے۔

نیویارک کے بہترین ہوٹلوں کے کھانے سے مجھے کوئی مزہ نہیں ملا۔ یہ قصور نیویارک کے ان ہوٹلوں کا نہیں کیونکہ خود چینی رستورانوں میں بھی اچھا کھانا نہیں ملتا۔ ہاں اگر آپ کھانے کا پہلے سے نوٹس دیدیں اور کھانا خاص طور پر تیار کرمائیں تو دوسری بات ہے۔

اس کے باوجود ریور پی اور امریکی کچوان میں بڑی زبردست کھانا موجود ہیں۔ مغربی کچوان، بیکری کی چیزوں، میٹھے کچوانوں اور کھانے کے بعد کی میٹھی چیزوں میں بہت ترقی یافتہ سہمی۔ مگر مغربی کچوان بے حد محدود، بڑا بے مزہ اور جرت سے بالکل عاری ہے۔ آپ کسی ہوٹل یا بورڈنگ ہاؤس یا کسی جہاز پر تین ہفتے مغربی کھانا کھائیں۔ ہر بار ہر کچرہ ہی چوزے کا گوشت کھائے کے سینے کے ٹکڑے، مٹن چاپا وغیرہ ملے گا اور ان کو کھاتے کھاتے آپ ہزار ہا جانیں گے مغربی کچوان کا سب سے پیمانہ حقیقت سبزیوں کا پکانا ہے۔ آئل تو مغرب میں سبزیوں کی قسمیں ہی کم ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ ان سبزیوں کو پانی میں اُبالا جاتا ہے اور تیسری بات یہ کہ ان کو اتنا پکایا جاتا ہے کہ یہ اپنا رنگ روپ کھو بیٹھتی ہیں اور بالکل حلوا بن جاتی ہیں خصوصاً پالک قسم کی سبزیوں کے ساتھ تو بڑی زیادتی کی جاتی ہے۔ حالانکہ اسے اگے روغن اور نمک کے ساتھ فرائی میں بھونا جائے اور خستہ رکھا جائے تو یہ بے حد لذیذ ہوتی ہے۔ یہی حال سلاد کا ہے بشرط یہی ہے کہ ان کو فرائی میں زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہئے ورنہ ان کی خستگی جاتی رہے گی اور یہ بالکل ساگ بن جائیں گی۔ مغرب میں چوزے کی کلجی کو ایک نادر شے سمجھا جاتا ہے۔ یہی حال کمرے کے گودوں کے کباب کا ہے۔ مگر ان کے علاوہ ان جیسے اور بہت سے کھانے ہیں جن کے بارے میں مغرب والوں نے ابھی کوئی تجربہ نہیں کیا۔ مغرب کے کھانوں میں بگائنگی

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی لکیرڈوں کے آفاذ و انجام سے وابستہ ہو چکی ہے۔

اپنے مضمون کے آخر میں آئی نے بتایا ہے کہ اس کے لئے لکیرڈوں کی پسندیدگی کی وجہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لکیرڈے غذا کے اعتبار سے تین نہایت عمدہ خصوصیات کے مالک ہیں یعنی ان کا رنگ ان کی تمک اور لذت تینوں لاجواب ہیں۔ لکیرڈوں کے بارے میں عام چینی لوگوں کا بھی یہی خیال ہے

میرے نزدیک غذا کا فلسفہ محض تین باتوں پر مشتمل ہے یعنی کھانے کی پسندیدگی عمدہ ہے جو تازہ ہو جس میں لذت اور تمک ہو اور جو ٹھیک طریقے پر پکائی جائے دنیا کا بہترین بادرچی اچھا کھانا اسی صورت میں پکا سکتا ہے کہ اسے پکانے کے لئے تازہ چیز ملے۔ اس لئے اچھے بادرچیوں کا قول ہے کہ پکانے کے ہنر میں آدھا حصہ اچھی چیز خریدنے کا ہے۔ سترھویں صدی میں مشہور چینی شاعر یوآن ست ساتی اپنی نفاست مزاج اور ذوق کے سلسلے میں سند مانا جاتا ہے۔ وہ اپنے رکابدار کی تعریف میں قصیدے لکھتا ہے اور یہیں بتاتا ہے کہ اگر چیز کا ٹھیک موسم نہ ہوتا تو اس کا رکابدار اسے پکانے سے یکسر انکار کر دیتا تھا۔ یہ رکابدار کچھ بد مزاج بھی تھا۔ مگر وہ محض اس لئے شاعر یوآن کے ساتھ عمر بھر نباہ کر سکا کہ مالک کو ذائقے اور کھانے کی لذت کا صحیح ذوق اور اعلیٰ قدر تھی۔ آج بھی چین کے شہر زے چوآن میں ایک بہت ہی بڑھا بادرچی موجود ہے۔ اگر اس سے کھانا پکوانا ہو تو ایک ہفتہ پہلے باقاعدہ طور پر اس سے درخواست کیجئے۔ وہ کھانے کا سامان ایک ہفتے میں نہایت سخت جانچ پر تال کے بعد جمع کرے گا اور اپنی مرضی کی چیزیں پکا کر کھلائے گا۔

خیر یہ ترغاص لوگوں کا معاملہ ہے۔ عام لوگ اتنے منگے رکابدار اور اعلیٰ پائے

کہ یہ وزن الیہ ہونے پائے۔

چین کے لوگوں میں کھانے کا جو سحر مذاق ہے اس کی مثال کے طور پر میں لی لی دنگ کے مضمون ”کیکڑے“ میں سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ یہ مضمون اس کی کتاب ”جینے کے فن“ میں غذا کے حصے میں ہے۔ وہ لکھتا ہے:

”کھانے پینے کی چیزوں میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کی باس اور مسکنہ میں جبری سمجھ اور زبردستی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا مگر کیکڑوں کا معاملہ اور ہے۔ غصے کیکڑے پسند ہیں میرے کام و دہن ان کی لذت سے مزے اٹھاتے ہیں۔ میں انھیں زیادہ دیر تک کھائے بغیر رہ بھی نہیں سکتا اور نہ انھیں بھول سکتا ہوں۔ مگر میرے لئے لفظوں میں یہ بیان کرنا ناممکن ہے کہ مجھے کیکڑے کیوں پسند ہیں۔ اصل یہ ہے کہ کھانے کے معاملے میں کیکڑوں کا سالن میری کمزوری بن گیا ہے۔ اپنی جگہ یہ بھی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے۔ ہر سال کیکڑوں کا موسم آتا ہے اور میں انکی خریداری کے لئے کچھ رقم مخصوص کر دیتا ہوں۔ میرے گھر والے کہتے ہیں کہ کیکڑے میری زندگی ہیں۔ اس لئے اس رقم کو میں اپنی بہائے زندگی قرار دیتا ہوں۔ جس دن سے کیکڑے منڈی میں آنے شروع ہوتے ہیں اس دن سے ان کا موسم ختم ہونے تک میں ہر روز انھیں کھاتا ہوں۔ جو دوست میری اس کمزوری سے واقف ہیں وہ اسی موسم میں میری دعوتیں کرتے ہیں۔ اسی لئے میں اکتوبر اور نومبر کو ”کیکڑوں کی خزاں“ کہتا ہوں۔ میرے پاس ایک خادمہ تھی جو بڑا جی لگا کر کیکڑے پکاتی تھی۔ اُسے میں نے کیکڑوں کی خادمہ کا لقب دے رکھا تھا۔ اب وہ جا چکی ہے۔ لٹنے۔

دوسری چیز کے ساتھ ملا کر پکائی جائیں تاکہ یہ اسے اپنا ذائقہ اور اپنی مہک بخش دیں۔ اسی طرح کھانے کی بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں (اور چینی ان کے بڑے شائق ہیں) جن کا اپنا ذائقہ اور مہک کچھ نہیں ہوتی بلکہ یہ دوسری چیزوں کے ذائقے اور مہک کی مصلح ہوتی ہیں۔

چین میں نہایت پُر تکلف کھانوں کی تین خصوصیات قرار دی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ کھانے بے رنگ ہوں۔ دوسری یہ کہ ان میں کوئی بُن نہ ہو۔ اور تیسری یہ کہ ان میں کوئی مہک نہ ہو۔ اس شے میں شاد رنگ مچلی کے پُر پزندوں کے گھوٹے اور ”سلوڈنگس“ قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ انہیں بے اتہا احتیاط سے ایسے سوپ میں لپکایا جاتا ہے کہ ان پر بے حد زیادہ لاگت آتی ہے۔ ان میں کوئی بُن یا مہک نہیں ہوتا، اس لئے ان کا مزہ نہایت اعلیٰ ہوتا ہے۔

۸۔ مغرب کے کچھ عجیب دستور

مشرقی اور مغربی تہذیبیں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ مغرب کے لوگ جب کسی دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ سے ملاتے ہیں مشرقی لوگ (چینی اور ہندو خصوصاً) جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنے ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ ملانے میں مغرب میں جتنے فضول رواج ہیں ان سب میں زیادہ فضول رسم یہ مصافحہ کرنے کی ہے میں مغربی آرٹ مغربی ادب مغربی عورتوں کی لمبی میٹھی جرابوں پریرس کی خوشبوؤں اور برطانیہ کے جنگی جہازوں تک کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ترقی کے متوالے مغربی لوگوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ

کے باورچی نہیں رکھ سکتے۔ ان کے لئے یہ ہول کافی ہے کہ ہر چیز اپنے موسم ہی میں اچھی ہوتی ہے۔ گویا کھانے پینے کی صحیح لذت اٹھانے کے لئے تہذیب کے بجائے فطرت پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ جو لوگ اپنے لئے سبزیاں خود اگاتے ہیں جو لوگ ڈیہات میں رہتے ہیں انھیں کھانے پینے کے لئے بہترین اور خالص چیزیں ملتی ہیں۔ یہ ملک بات ہے کہ وہ اچھے باورچی ہوں یا نہ ہوں — اسی وجہ سے کھانے کی کسی چیز پر حکم لگانے سے پہلے اس چیز کو اس ملک یا اس خطے میں جا کر کھانا چاہئے جہاں وہ پیدا ہوتی ہے — لیکن غالباً یہ مغرب میں ممکن نہیں مغرب میں عام عورتیں تازہ چیزیں خریدنا جانتی ہی نہیں۔ شوہر بھی ایسے ہیں کہ کوئڈ سٹوریج کے ذریعے محفوظ کی ہوئی سبزیاں اور کھانے کی دوسری چیزوں پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے ذائقے اور کھانے کی لذت اور کھانے کی لفاسنوں کا ذکر بالکل بیکار ہے۔

پکے ہوئے کھانے کی صحیح صورت کے بارے میں کئی باتیں قابل غور ہیں۔ پکا ہوا کھانا نرم ہونا چاہئے۔ اس میں لچک اور کراہن اور خشنگی بھی ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں اندازے سے تعلق رکھتی ہیں کہ کس چیز کو کتنی پختہ کر دینا چاہئے۔ سمیٹے رستورائوں میں بعض کھانے کی چیزیں ایسی ملتی ہیں جو گھر میں پک ہی نہیں سکتیں۔ کیونکہ ان رستورائوں میں نہایت عمدہ بند چوٹھے اور تیز ہوتے ہیں۔ رہا کھانے کا مزہ اور اس کی بو باس تو عام طور پر لپکائی جانے والی چیزوں کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ بعض چیزیں تو لمبی ہیں کہ اپنے پانی میں بکنی چاہئیں اور ان میں زائد نمک یا ادو کوئی چیز نہ ڈالی جائے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسری کے ساتھ ملا کر ان کا ذائقہ اور لطف دو بالا ہو جاتا ہے۔ قدرت نے ایسی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں جن کا آپس میں میل ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کیوں لگا کہ کھانے کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ

سے ملنے نہیں، قائم ہی رہتے ہیں۔

حفظانِ صحت کے اصول کی مراد سے بھی مجھے ہاتھ ملانے کی رسم پر اعتراض ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ ملانا انسانی جسم کے ملاپ کی ایک ایسی قسم ہے جس میں بہت سے درجے ہیں۔ میں کتنا ہوں کوئی ذہین طالب علم مصافحہ کرنے کی میعاد اور ہاتھ ملانے کی حرکات کا مطالعہ کے عنوان سے ایک بڑا عمدہ مقالہ لکھ سکتا ہے اور اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لئے پیش کر سکتا ہے۔ اس میں وہ یہ بتائے کہ مصافحہ کرنے میں کتنا ہاتھ دبایا جاتا ہے، اس کی میعاد کیا ہوتی ہے، مصافحے کی حرارت کیا ہے، جذباتی ردِ عمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مصافحے سے مصافحہ کرنے والوں کے قد و قامت کے اندازے، کھال کے رنگ، پیشے، سماجی منصب وغیرہ پر بھی بحث کر سکتا ہے۔ اگر اس مقالے میں کچھ چارٹ وغیرہ بھی بنادے اور کچھ اعداد و شمار بھی شامل کر دے تو مجھے یقین ہے کہ اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے میں کوئی وقت نہ ہوگی بشرط یہ ہے کہ وہ اپنے مقالے کو ذرا پیچیدہ انداز میں لکھے، اسے طویل اور سخت بغیر دلچسپ بنادے تاکہ اسے عالمانہ سمجھا جائے۔

خیر، مصافحے کے بارے میں حفظانِ صحت والے اعتراض کو لیجئے، تنگدانی میں جتنے غیر ملکی بستے ہیں ان کا قول ہے کہ چین کے تانے کے سکے جو ایشیم کے ذخیرے ہیں۔ وہ ان سکوں کو چھوتے تک نہیں۔ لیکن یہی لوگ ہر زید عمر بکر سے ہاتھ ملانے میں کوئی باک نہیں محسوس کرتے۔ یہ رویہ بڑا نامعقول ہے کیونکہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا ہے ممکن ہے اس نے وہی تانے کے سکے سچھور کھے ہوں جنہیں آپ نہر سمجھتے ہیں۔ اس سے بھی ایک بدتر مثال سنئے، کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جو بظاہر دوق کامریض نظر آتا ہے وہ کھانستے

ملانے کی یہ وحشیانہ رسم اب تک چھوڑی کیوں نہیں؟ میں جانتا ہوں کہ مغرب میں بھی بہت سے لوگ اس رسم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔۔۔ ایسے ہی جیسے وہ بیچارے ہیٹ پہننے اور کالر کا پھندا گلے میں ڈالنے کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، مگر ان کی سنتا کون ہے۔ ان کے سلسلے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ فضول ہی رانی کا پرست اور سونی کا بھالابنار ہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خواہ مخواہ وقت کھورہے ہیں۔ مگر میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں ہمیشہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دلچسپی رہی ہے اور عینی ہونے کی حیثیت سے میں مغربی لوگوں کی نسبت اس مغربی رسم کے خلاف زیادہ شدت سے احتجاج کرتا ہوں کیونکہ میں تو چین کے قدیم رواج کے مطابق لوگوں سے ملنے وقت یا ان سے رخصت ہوتے وقت ان کے بجائے اپنے ہاتھ جوڑ کر ہلانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔

شاید یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ مصافحہ کرنا یورپ کے وحشیانہ دور کی یادگار ہے جو اب تک قائم ہے۔ اسی طرح کسی کو ہیٹ اتار کر سلام کرنا بھی دورِ جہالت ہی کی یادگار ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ اصل میں مصافحہ کرنے اور ہیٹ اتار کر سلام کرنے کی ابتدا یوں ہوئی تھی کہ ازمناہ وسطیٰ میں یورپ میں بڑے بڑے جاگیردار اور امرا ہوتے تھے۔ ان میں اکثر کالام محض غارت گری اور مار دھاڑ تھا۔ اس وقت یہ دستور تھا کہ جب دوسرے پر یہ ظاہر کرنا ہو کہ ہماری نیت لڑائی کی نہیں یا یہ کہ ملاقات و منشا ہو رہی ہے تو وہ اپنا خود اتار کر دوسرے کو اپنا چہرہ دکھا دیتے تھے یا اپنا آہنی دستانہ دہنے ہاتھ سے اتار دیتے تھے۔ آج کل نہ کوئی خود پہنتا ہے نہ آہنی دستانے پہننے کی کوئی ٹمک ہے۔ لہذا ان دونوں کے اتارنے پھر چلنے کی حرکتوں کا اعلوٰ سہجکل کے زمانے میں کتنا فضول ہے۔ مگر وحشیانہ رسموں کے نشان صدیوں سے

قدرت میں ہو لہذا اگر تم دائی، ایم، سی، اے کے اگلے جلسے کا ٹکٹ سیدھے ہاتھوں خرید لو، یا فلاں فلاں کتاب لے لو تو میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دوں گا۔" ایسی صورت میں میں زوراً اپنی جیب سے پیسے نکال لیا کرتا ہوں۔

خیر اس سے نیچے آئیں تو مختلف قسم کے مصافحوں کے سلسلے میں ہاتھ کا مختلف دباؤ ملتا ہے۔ ایک تو وہ بے پروائی کا مصافحہ ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ پھر ایک ڈرتا، جھجکتا، معذرت خواہ قسم کا مصافحہ ہوتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہاتھ ملانے والا آپ سے ڈرتا ہے۔ ان کے علاوہ اونچی سوسائٹی میں پھرنے والی خواتین کا بکلیت مصافحہ ہے جو بڑی مشکل سے اپنی انگلیوں کے پورے آپ کی مٹھی میں دیتی ہیں اور ان کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ ملانے کے بجائے ان کی انگلیوں کے رنگین ناخن ہی ملاحظہ کریں تو مناسب ہے! — گویا ہاتھ ملانے میں ہر قسم کے انسانی تعلقات کا عکس مل سکتا ہے بعض ناول نویس کہتے ہیں کہ وہ کسی شخص کے مصافحے کے طریقے سے اس کے کردار کا پورا نقشہ بنا سکتے ہیں کیونکہ بعض ہاتھوں کا مصافحہ زبردستی کا انداز رکھتا ہے بعض ہاتھ کچھ ڈرتے ڈرتے سہمے سہمے معلوم ہوتے ہیں بعض ہاتھ بڑیا ہوتے ہیں۔ اور بعض ہاتھ کچھ لچھے سے، اکیلے سے ہوتے ہیں جن سے یکایک نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مگر میری دلی خواہش یہ ہے کہ ان مصافحوں، ہاتھوں کے دباؤ اور اس بات کے جذبات کی گرمی یا ان کی سرد مری کا اندازہ کرنے کی مجھے زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ اولہذا ان لوگوں کے کردار کے انداز سے لگانے کی تکلیف کرنی پڑے۔

مصافحے سے کہیں زیادہ نامعقول بات ہیٹ انار کر سلام کرنا ہے۔ اس سلسلے میں میں مجلسی آداب کے بڑے فضول قاعدوں سے واسطہ پڑتا ہے مثلاً اگر جے میں نماز کے دوران میں خواتین کو اپنا ہیٹ نہیں اتارنا چاہئے۔ یا تیسرے پہر چائے کے وقت

ہونے مند کے آگے ہاتھ رکھ لیتا ہے کیونکہ اسے حفظانِ صحت کے اصول کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ مگر اگلے لمحے میں یہی شخص بڑی گرجوشتی سے آپ کے ساتھ وہی ہاتھ ملاتا ہے۔ اسی لئے تو میں عرض کروں گا کہ چین کے رسم و رواج بہت زیادہ سائنٹی فک ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ملاقات کے وقت ہر شخص اپنے ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے، دوسرے سے مصافحہ نہیں کرتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس رسم کی ابتدا کیسے ہوئی لیکن اس میں طبی اعتبار سے اور حفظانِ صحت کے لحاظ سے جو فائدہ ہیں ان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

حفظانِ صحت کے اعتبار سے مصافحہ کرنے پر ان اعتراضات کے علاوہ مجھے اس پر جمالیاتی اور روحانی نوح کے اعتراض بھی ہیں۔ آپ جب کسی سے ہاتھ ملانے کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کا ہاتھ دوسرے کے رحم و کرم پر ہے کہ وہ اسے جتنا چاہے دبائے اور جب تک چاہے اسے گرفت میں رکھے۔ واضح رہے کہ ہاتھ جسم کے عمدہ ترین اور حساس ترین اعضا میں سے ہے۔ اس لئے ہاتھوں پر قہر کم اور ہر نوع کا دباؤ ڈالنا ممکن ہے مثلاً مصلحہ کی ایک قسم ہے جسے میں ”وائی ایم اسی“ اسے قہر کم کہتا ہوں۔ اس میں دوسرا شخص ایک ہاتھ سے آپ کا نشانہ تھپکا تا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اتنے زور کا مصافحہ کرتا ہے کہ آپ کے جسم کا بند بند اور جوڑ جوڑ ٹٹنے والا ہو جائے۔ اگر وائی ایم اسی ڈالے گا سکرٹری میں بال کا کھلاڑی بھی ہونو سچان اللہ پھر تو اس سے مصافحہ کرنے والے غریب کو یہ پتا نہیں چلتا کہ مصافحہ کب شروع ہوا اور میرے جوڑ کب سے چھٹنے شروع ہو گئے۔ نہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس حال میں چیخ مار کر روڈ پر یا ہنسیں چنانچہ ان کا مصافحہ زبانِ حال سے کہتا ہے ”دیکھو اس وقت تم میرے قبضہ

تک میں بے حد مقبول لباس ہے۔ ساری دنیا کے سفارت خانوں کا رسمی اور سرکاری لباس بھی یہی ہے۔ پھر بھی میں اپنے چینی لباس میں لگن ہوں۔ سمجھتی ایک اچھے دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں غیر ملکی لباس کے بجائے چینی لباس کیوں پہنتا ہوں؟ بہتر اس بات پر ہے کہ یہ لوگ میرے مزاج سے اتنے ناواقف ہیں لیکن میرے دوست کھلاتے ہیں۔ کل کو یہ ستم ظریف مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ میں دو ٹانگوں پر کھڑکیوں بیٹھا ہوں۔ میں ابھی عرض کر دوں گا کہ دو ٹانگوں پر چلتے اور اپنا قومی لباس پہننے میں گھرا تعلق ہے۔ مگر کیا یہ ضروری ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی لباس پہننے کے لئے دیر بھی بتائی جائے؟ جو شخص گھر کے اندر یا باہر یا جامہ سلیم پہنے پھرتا ہو اسے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ وہ کیوں کھانگھٹے ٹٹے والے کارڈوں اور چپت و اسکٹوں، پیٹنی، نیا، موزوں وغیرہ کا زندانی نہیں؟۔۔۔ مغربی لباس کہیں محض اس لئے معزز تو نہیں کہ اسے پہننے والی گوری قوموں کے پاس اسلئے درجے کے جنگی جہاز اور مشینیں ہیں؟ اہل یہ ہے کہ مغربی لباس کی برتری اسی کمزور بنیاد پر قائم ہے اور نہ اس لباس کا جواز نہ تو حجاب یا قیام سے کوئی ہے، نہ اسے اخلاقی اصولوں یا حفظانِ صحت کے اصولوں یا کفایت کے اصولوں کی روشنی میں اچھا لباس کہا جاسکتا ہے۔ اس کی برتری کووری سیاسی برتری ہے اور بس۔

آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میرا یہ رویہ مخلصانہ ہے یا محض میں بن رہا ہوں؟ میرا خیال ہے اس شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے اس رویے کی حمایت وہ تمام اشخاص کریں گے جو میرے ہم عصر ہیں اور اصابت رائے رکھتے ہیں۔ چین میں چینی شرفا کا لباس چینی لباس ہے۔ اس کے علاوہ تمام اہل علم، مفکر اور وہ لوگ جو کسی حیثیت کے ملک ہیں چین میں یہی لباس پہنتے ہیں۔ ان لوگوں نے یا تو کبھی مغربی لباس پہنا

کمرے کے اندر بھی عورتوں کو ہیٹ سر پر رکھے رہنا چاہئے۔ میرا اندازہ ہے کہ فیضبول
رسم سینٹ پال کے اس حکم کی احمقانہ پیروی کی بدولت چل نکلی ہے کہ عورتوں کو
گرجوں میں ننگے سر نہیں بیٹھنا چاہئے اور مردوں کو اپنا سر ننگا رکھنا چاہئے۔ اس حکم
کی بنیاد ہی ایٹلیا کے اس فلسفے پر ہے کہ عورت اور مرد کا درجہ برابر نہیں حالانکہ مغرب ایک ٹرمے سے اس
فلسفے اور اصول کو جھٹلا چکا ہے۔ مردوں کے لئے پیشہ مندری ہے کہ اگر لفظ خیم نہیں بھی ہوتا تو سر
ٹوپی تار میں۔ اب بتائیے کہ اس بے معنی رسم کا کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ اول تو یہ کہ لفظ بھی براہ
کا، میا حقہ ہے جو ادھر نیچے آجا سکتا ہے جی ہر لحاظ سے گزرگاہ ہے۔ اب اگر تو اسے میں نہیں کی
موجودگی میں ٹوپی تار نامرد کے لئے فرض نہیں تو پھر لفظ میں کیوں پابندی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ
لفظ آخر ساری ایک ذرا عجیب ہے جیسے مورت کا ایسے۔ مورت کا جس آپ اگر تہ امتین کی موجودگی میں ٹوپی پہنے جیتے
میں تو پھر لفظ میں ٹوپی سر پر رکھے رہنا کیوں عورتوں سے؟

الغرض یہ باری دنیا بھی عجیب ہے مگر اس پر مجھے تعجب نہیں ہوتا۔ ہمیں
اپنے ارد گرد انسان کی حماقتوں سے ہر قدم پر واسطہ پڑتا ہے۔ ان میں آج کل کے
بین الاقوامی تعلقات جیسی احمقانہ چیز بھی ہے اور موجودہ طرز تعلیم ایسے نامستقل
نظام بھی۔ انسان اتنا ذہین سہی کہ اُس نے بیڈیو اور دار لیس ایسی فون اور ٹیم
ایجاد کر لئے ہیں مگر انسان میں اتنی عقل نہیں کہ لڑائیوں کی روک تھام کر سکے اور نہ یہ
عقل انسان کو کبھی آئے گی۔ اسی لئے معمولی چیزوں کے سلسلے میں انسان کی حماقتیں
کو دیکھتا ہوں تو اور ان سے لطف اٹھاتا ہوں۔ اور میں۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے

۹۔ مغربی لباس

مغربی لباس آج کل ترکی، مصر، جاپان اور چین کے علاوہ ہندوستان

مگر انسانی جسم چونکہ بنیادی طور پر بندہ کے جسم کی طرح ہے لہذا یہ جتنا کم عیاں ہوتا ہے اچھا ہے۔ مغربی لباس صرف اسی دنیا میں قابل برداشت ہے جس کی آنکھیں حسن کیلئے اندھی ہو چکی ہیں۔ یہ بات بالکل عام ہو چکی ہے کہ خوبصورت اور متناسب انسانی جسم بہت نایاب ہے۔ کسی کو اس میں شک ہو تو سمندر کے ساحل پر جا کر نہانے والوں کے جسم ذرا دیکھیے۔ لیکن مغربی لباس اس طرز سے بنایا جاتا ہے کہ ہر شخص دیکھتے ہی تباہی کہ آپ کی کمر ۳۲-۱۸ انچ ہے یا ۳۸-۱۸ انچ۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ کی کمر ۳۲ انچ ہے تو آپ اس کا اشتہار کیوں دیتے پھریں؟ یا اگر آپ کی کمر جتنی ہونی چاہئے اس سے موٹی ہے تو بھی دنیا کو یہ کیوں معلوم ہو؟ یہ آپ کا بالکل ذاتی معاملہ کیوں نہیں ہے؟

ایسی بنا پر میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں اور چالیس برس کی عمر کے درمیان کی مناسب جسم والی عورتوں کے لئے مغربی لباس موزوں ہے۔ یہ لباس ان پتوں کے لئے بھی اچھا ہے۔ جن کے جسم ہماری غیر مذبذذب زندگی کے تابع نہ ہوئے ہوں۔ مگر مغربی لباس کا یہ مطالبہ کہ ہر مرد ہر عورت دنیا کی آنکھوں کے سامنے اپنے جسم کی ساخت اور اس کے خطوط عیاں کر دے بالکل غیر مناسب ہے۔ ایک نوجوان خاتون شام کے مغربی لباس میں رونق محفل نظر آتی ہے۔ وہ اس لباس میں اتنی اچھی لگتی ہے کہ مشرقی لباس تیار کرنے والوں کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی۔ مگر ذرا چالیس برس کی ایک عام عورت کا تصور کیجئے جو ضرورت سے زیادہ کھاتی ہے اور ضرورت سے زیادہ سموتی ہے۔ یہ بے چاری شام کے لباس میں اگر کسی تھنڈ میں نظر آئے تو اتنی بھدی لگتی ہے کہ تو بہ ہی بھلی۔ یہ کہ یہ نظارہ مغرب کی خاص ایجاد ہے۔ اس کے برعکس چینی لباس ایسی عورتوں کے لئے بڑا عیب پوش اور کرم فرما ہوتا ہے۔

ہی نہیں یا اگر پہنا ہے تو صرف اتنی مدت کہ وہ سیاسی، مالی یا معاشرتی لحاظ سے کچھ بن جائیں۔ یہ مقام حاصل کرنے کے بعد وہ بڑی تیزی سے اپنے قومی لباس کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرحلے پر پہنچ کر انھیں اپنے اوپر اعتماد پیدا ہو چکنا ہے، اپنے رتبے کا یقین ہو جاتا ہے اور اب اپنی غلط انگریزی یا ادنیٰ صلاحیت کو چھپانے کے لئے انھیں غیر ملکی لباس کی آڑ کی حاجت نہیں رہتی۔

شنگھائی میں اغرا کرنے والے جو گروہ مشہور ہیں وہ کسی غیر ملکی لباس میں ملبوس چینی کو کبھی اغرا کر کے نہیں لے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسامیاں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی آبادی کی قیمت کے طور پر اغرا کرنے والے ڈاکو روپیہ کما سکیں۔ آج چین میں غیر ملکی لباس میں کون لوگ نظر آتے ہیں؟ عام طور پر کالج کے طلبہ، کوئی سو روپے پانے والے کلرک لوگ، کچھ سیاسی قسم کے خواہ مخواہ لوگ جو ہر وقت کسی نہ کسی نوکری کی فکر میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی پارٹیوں کے ورکر لوگ، کھٹو اور نکمے لوگ اور کچھ بے دماغ۔ بس غیر ملکی لباس انہی تک محدود ہے۔ ان کے علاوہ ہنری پوینو صاحب ہیں جو چین کے تحت کے حقدار بنے پھرتے ہیں اور ان کے ذوق اور عقل کی مثال یہ ہے کہ جناب نے غیر ملکی نام، غیر ملکی لباس اور ایک کالا چشمہ تک اختیار کر رکھا ہے!۔ یہ حال اور یہ علیہ بی چین کے تحت پر بیٹھنے کے تمام امکانات ختم کرنے کے لئے کافی ہے چاہے ان کے پیچھے دنیا جہان کی طاقتیں ہوں۔ آپ چینیزوں کو کسی بھی جھوٹ سے دھوکا دے سکتے ہیں مگر انھیں اس بات پر کبھی راضی نہیں کر سکتے کہ غیر ملکی نام اور لباس والا کوئی شخص ان کا حکمران بھی ہو سکتا ہے۔

چینی لباس اور مغربی لباس کی حکمت میں بڑا فرق ہے۔ مغربی لباس انسانی جسم عیاں اور ظاہر کرنے کیلئے ہے اور چینی لباس انسانی جسم کو چھپانے کے لئے۔

دیتی ہیں اور نہ غذائیت حاصل کرنے کی مختلف حالتوں میں کسی قسم کے سکڑ گیا پھیلنے کی اجازت دیتی ہیں۔ ان سب میں سے حد سے زیادہ ناممکن چیز واسکٹ ہے۔ جن لوگوں نے انسان کے ننگے عجم کی قدرتی حالتوں کا مطالعہ کیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ اگر انسانی جسم بالکل تیر کی طرح سیدھا رہے تو پشت اور سامنے کے خطوط برابر ہوتے ہیں ورنہ کبھی اور کسی حالت میں یہ خطوط برابر نہیں ہوتے۔ جس کسی نے بھی کبھی کلفت لگی قمیض پہنی ہو اُسے تجربے نے بتا رکھا ہے کہ جب وہ ذما آگے کو جھکے گا تو اس کی قمیض فوراً آگے کو نکل آئے گی مگر واسکٹ اس مفروضے پر بنائی گئی ہے کہ انسانی جسم کے عقبی اور سامنے کے خطوط ہمیشہ برابر رہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی وجہ سے جسم کو ہمیشہ تیر کی طرح سیدھا رکھنا پڑتا ہے۔ چونکہ عملی طور پر اس معیار پر کوئی پورا نہیں اترتا۔ اس لئے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ واسکٹ کے کونے یا تو آگے کو نکلے رہتے ہیں یا اس جگہ گہری تہیں سی بن جاتی ہیں جو سپٹ اور کمر کو ہمیشہ دبا تی رہتی ہیں۔ اگر کوئی بے چارہ بھاری بھر کم جسم رکھتا ہو تو واسکٹ ایک ابھری ہوئی قوس بن جاتی ہے اور اس قوس کے اگلے حصے جسم پر نہیں ہوتے بلکہ اس میں ملتے جلتے ہیں اور اس جگہ سے جہاں سپٹ کا گھیرنا شروع ہو چکا ہے وہاں سپٹ کی مصیبت شروع ہوتی ہے۔ اس نقشے کو فرائڈسن میں رکھئے اور انصاف سے کہئے کہ انسانی دماغ نے اس سے بڑھ کر کوئی بے ہودہ اور مضحکہ خیز چیز ایجاد کر رکھی ہے تو پھر تعجب کی کیا بات ہے کہ مغرب ہی میں الف ننگے رہنے کی تحریک نے اتنی مقبولیت حاصل کی ہے۔ یہ تحریک انسانی جسم کی اسی مضحکہ خیز پابندی کے خلاف ایک دغماں ایک احتجاج ہے۔

اب ذرا میٹھی کے بارے میں دیکھئے۔ اگر انسانیت اب بھی چار ہاتھ پاؤں پر چلنے کے مرحلے پر ہوتی تو میٹھی کا پھر بھی کوئی جواز تھا۔ اس صورت میں یہ میٹھی اسی طرح

موت کی طرح یہ لباس بھی بڑے چھوٹے، حسین اور کم رو کا فرق بالکل مٹا دیتا ہے۔ اس لئے چینی لباس، مغربی لباس کی بسببیت کیوں جمہوری لباس ہے۔

یہ تو ہوا جالیاتی پہلو — اب ذرا حفظانِ صحت اور عام معقولیت کے تقاضوں کی طرف آئیے۔ کوئی ذی ہوش انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ انگریزی کالر جو کارڈنیل ریشلر اور سر ملٹر ریڈ کے وقتوں کی یادگار ہے جسم کی صحت کے لئے مفید ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر مغرب میں ہر صاحب فکر نے کالر کے خلاف ضرور آواز اٹھائی ہے۔ مغرب کے نسائی لباس نے گزشتہ دنوں کے سلسلے میں کافی مذہک آسائش اور آرام کی وہ رعایتیں حاصل کر لی ہیں جو پہلے صنعتِ نازک کو حاصل نہ تھیں مگر مرد کی گردن مغرب کی تعلیم یافتہ پبلک کے نزدیک اب بھی اتنی بدہمت اور کبر یہ سمجھی جاتی ہے کہ اسے مجلسی زندگی کی نظروں سے کمزور چھپایا جاتا ہے۔ کالر کی شیطانی بندش کی بدولت جسم کو گرمی میں مناسب ہوا نہیں لگ سکتی، سردی میں اس کی بدولت جسم کو سردی سے مناسب طور پر بچا یا نہیں جاسکتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی وقت بھی اس کی بدولت انسان مناسب طور پر سپر ریج بچا نہیں کر سکتا۔

کالر کے نیچے آئیے تو مغربی لباس، معقولیت کے خلاف ایک مسلسل اور متواتر ظلم نظر آتا ہے۔ یہ ایک نہایت شرمناک زیادتی کا طویل افسانہ ہے۔ تیز فہم اہل مغرب بجلی کی منت نئی ایجادات اور نئی مشینیں بنانے میں بڑے ماہر ہیں۔ مگر ان میں اتنی عقل نہیں کہ ان کے لباس کی بدولت ان کے جسم کا صرف ایک حصہ یعنی سر اُٹا دے اور باقی مقید — زیادہ تفصیلات کا فائدہ نہیں مگر ملاحظہ ہو کہ سب سے نیچے تو نہایت چست بنیان اور جانگلیہ پہنے جاتے ہیں۔ جو جسم تک ہوا اور روشنی کا لگز نہیں ہونے دیتے۔ پھر حریتِ مدداری ہے اور نہایت سخت قسم کی ٹیٹی یا گلیس ہیں۔ یہ چیزیں نہ جسم کو ٹھنکنے

وہ ان کے شانوں سے نہایت موزونی اور حسن کے ساتھ نیچے کو نلکے گا اور ان کے جسم پر پورا آئے گا۔ اب کی طرح پیٹ دے کر فٹ کئے ہوئے بے معنی شانے نہیں ہوں گے۔ کوٹ کے ہر رنگ ہر وضع کے فضول کالر نہیں ملے گے اور موجودہ ڈیزائن کی جگہ لباس بہت زیادہ آرام دہ ہوگا۔ اُس وقت عورتوں اور مردوں کے لباس میں بڑا فرق یہ ہوگا کہ مرد تپکن پہنیں گے اور عورتیں سکرٹ۔ جہاں تک جسم کے بالائی حصے کا تعلق ہے عورتوں اور مردوں کے لباس میں ایک جیسی اسائن اور ایک جیسے آرام کا خیال رکھا جائے گا مردوں کی گردنیں بھی کالرڈ وغیرہ سے ویسی ہی آزاد ہوں گی جس طرح عورتوں کی گردنیں آج ہیں۔ واسکٹ غائب ہو جائے گی اور مردانہ کوٹ بس اسی قدر استعمال ہوگا جس قدر آج کل کی عورتیں، اپنا کوٹ استعمال کرتی ہیں۔ گویا، مرد بھی زیادہ تر کوٹ کے بغیر رہیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج کل عورتیں زیادہ وقت کوٹ کے بغیر بسر کرتی ہیں۔

لیکن ان تبدیلیوں کے لئے ایک چیز ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ قمیص کے بائے میں موجودہ تصور کو یکسر بدلتا ہوگا۔ اب قمیص ایک ایسا کپڑا ہے جسے دوسرے موٹے کپڑوں کے نیچے پہنا جاتا ہے۔ نئے تصور کے مطابق قمیص ایک ایسی چیز ہوگی جو نیچے کے بجائے دوسرے کپڑوں کے اوپر پہنی جائے گی۔ یہ گرمے رنگ کے کپڑے کی ہوگی۔ یہ ہلکی سلاک سے لے کر موٹے ادنیٰ کپڑے تک ہر قسم کے کپڑے سے بنائی جائے گی۔ موسم کے مطابق ہوگی اور اس طرح ہی جائے گی کہ پہنی ہوئی اچھی معلوم ہو۔ اس قمیص کے اوپر کوئی چاہے تو رہتا نہیں، موسم کے تقاضے کی وجہ سے کوٹ بھی پہن لے۔ ورنہ مجلسی زندگی میں یہی قمیص تسلیم شدہ اور موزوں لباس مانا جائے گا۔ ان پیٹروں اور گلیس قسم کی مصیبتوں سے بچنا پھڑانے کے لئے ایک قسم کی لمبی جلی قمیص

انسانی جسم پر فٹ کی جاسکتی جس طرح گھوڑے کے زین کا قسم باندھا جاتا ہے۔ مگر انسان اگرچہ چار پاؤں پر چلنا چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو چکا ہے۔ پھر بھی اس کے لئے پیٹی اسی مفرد صنف پر تیار کی گئی ہے گویا ابھی تک وہ چوپایہ ہے۔ چوپایہ ہونے کی حالت میں انسانی جسم کا سارا بوجھ ریڑھ کی ہڈی سے وابستہ رہتا تھا۔ انسان کے سیدھا کھڑا ہوجانے کی بدولت جو تباہ کن نتیجے ہوئے وہ یہ ہیں کہ انسانی مائیں ہمیشہ اسقاط اور بچہ ضائع ہونے کے خطرے سے دوچار رہتی ہیں حالانکہ جانور اس خطرے سے بالکل مبرا ہیں۔ دوسرا تباہ کن نتیجہ یہ ہے کہ مرد کے لباس کی پیٹی ہمیشہ نیچے کو کھسکتی رہتی ہے کبھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کو اپنی جگہ پر رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پیٹی کو خوب کس کر باندھا جائے۔ مگر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آنٹوں کی قدرتی حرکت میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔

مجھے یقین ہے کہ مغرب کے لوگ جب غیر ذاتی کاموں میں زیادہ نرمی کر لیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ اپنے ذاتی کاموں میں بھی زیادہ وقت اور توجہ صرف کر سکیں گے۔ اس طرح لباس کے معاملے میں وہ زیادہ سمجھ بوجھ سے کام لے سکیں گے۔ لباس میں اپنی اس ہٹ دھرمی اور روایت پرستی کی بدولت مغربی مرد بڑا سخت نقصان اٹھا رہے ہیں۔ وہ اس میں تبدیلی سے ڈرتے ہیں مگر مغربی عورتوں نے ایک مدت سے اپنے لباس میں سادگی اور معقولیت پیدا کر رکھی ہے۔ خیر آج سے دس بیس برس بعد کی بات چھوڑیے، مجھے یقین ہے کہ آنے والی صدیوں میں مرد بھی اپنے لئے ایسا لباس ضرور بنالیں گے جو ان کے دوپایہ ہونے کے ساتھ پوری مطابقت رکھے گا، جس طرح عورتوں نے اپنے لئے ایسا لباس تیار کر لیا ہے اور رفتہ رفتہ پیٹی اور گلیس قسم کی تمام تکلیف دہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور مردوں کا لباس ایسا ہوگا کہ

صورت اور ہے کہ واسکٹ کے نیچے چھ چھوٹے چھوٹے تنکے لگے ہوں۔ چار سامنے اور دو پیچھے اور ان تنکوں کو تپلون کے اندر کی طرف لگے ہوئے ٹبنوں کے ساتھ لگا لیا جائے۔ اس طرح واسکٹ الگ کی الگ نظر آئے گی کیونکہ یہ تپلون سے باہر ہوگی۔ ایک دفعہ یہ جہتیں اور تبدیلیاں شروع ہو جائیں اور مردوں کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ان کے لباس کی موجودہ وضع کائنات کی طرح اُٹل اور باقی وجا وید نہیں تو پھر رفتہ رفتہ اس واسکٹ سے یوں پیچھا چھڑایا جاسکتا ہے کہ اوپر نیچے ایک ہی ملا جلا کپڑا تپلون اور واسکٹ دونوں کا کام دے جو وضع میں آج کل کے اور آئی سے بہتر ہو مگر اسی اصول پر بنایا جائے۔

مختلف قسم کی آب و ہوا کے ساتھ مطابقت کے لحاظ سے بھی صینی لباس سب سے معقول لباس ہے مغربی لباس کا یہ حال ہے کہ چاہے گرمی ہو ڈگری سے زیادہ ہو یا سردی صفر سے بھی نیچے ہو پھر بھی مغربی لوگوں کو بنیان جانگیے کے اوپر ایک قیض ایک واسکٹ اور ایک کوٹ ضرور پہننا پڑتا ہے مگر صینی لباس میں موقع محل کے لحاظ سے کمی بیشی کی بہت گنجائش ہے۔ مین میں یہ کہانی عام ہے کہ کوئی صینی ماں اپنے بچے کو بہت چاہتی تھی، چنانچہ جب وہ ایک بار چھینکنا تھا تو وہ اُسے ایک چھوٹا سا پناہ دیتی تھی۔ دوبار چھینکنے پر دو کڑے اور تین بار چھینک مارنے پر تین کڑے پناہ دیتی تھی۔ کوئی مغربی ماں ایسا نہیں کر سکتی بلکہ تیسری چھینک آنے پر مغربی ماؤں کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ بس زیادہ سے زیادہ اُن کی ڈرڈا کروٹ تک ہے۔ اور میرا تو اعتقاد ہوتا جا رہا ہے کہ ساری صینی قوم کو تپ وق اور نمونیا جیسی بیماریوں سے قتل ہونے سے جو چیز بچاتی ہے وہ اُن کا استردیا ہوا چھہ ہے۔

اور پتلون بنائی جائے گی۔ آج کل عورتیں جس طرح سر پر سے کھسکا کر اپنا فراک وغیرہ پہنتی ہیں اسی طرح یہ ملی جلی قمیص اور پتلون بھی پہنی جائے گی۔ اس میں مکر کے گرد کچھ بٹن، کچھ حقیقی کچھ غیر حقیقی ٹنگ کی چیزیں ہوں گی تاکہ وہاں سے ذرا اسے فٹ کیا جاسکے اور اپنے جسم کی مناسب منائش کی جاسکے۔

آج کل مردوں کے لباس کی جو وضع چل رہی ہے اُس میں بھی مٹی اور گلیس ختم کرنے کی خاطر کچھ اصلاح ہو سکتی ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے: سارا وزن شانوں سے متعلق ہو۔ شانوں سے یہ وزن ہر طرف یکساں طور پر بٹا رہے۔ اس وزن کو انسانی شکم کی عمودی دیوار سے محض چپکنے، رگڑنے اور دبانے کے بل پر مرکز نہ کسا جائے۔ مرد کی کمر سے بوتل کے منہ کا جو کام لیا جاتا ہے اُس سے اُسے نجات دلوائی جائے۔ نیچے پہننے کے کپڑے ایسے بنائے جائیں جو ڈھیلے ڈھلے اور آرام دہ ہوں۔ اگر واسکٹ سے نجات حاصل کر کے ہم ترقی کی اس راہ پر گامزن ہو جائیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح بچوں کے نیکروغیر قمیص کے ساتھ ٹن لگا کر پہنائے جاتے ہیں اسی طرح مردوں کی پتلونیں بھی ان کی قمیصوں کے ساتھ ٹنوں سے وابستہ ہوں۔ بھرقت آنے پر قمیص اندر پہننے کے بجائے ہر چیز کے اوپر پہننے والا کپڑا بن جائے گی۔ اور اس کی تیاری میں آج کی نسبت کہیں بہتر کپڑا استعمال ہونے لگے گا جو نایاب اسی رنگ اور اسی معیار کا ہو گا جس کی پتلون بنے گی، یا کھم سے کھم پتلون سے ہم آہنگ ہو گا۔ اگر واسکٹ کو برقرار رکھنا منظور ہے تو اصلاح کی گنجائش یوں نکلتی ہے کہ واسکٹ اور پتلون ملی جوتی ہوں۔ ان کی طرز وہی ہو جو اب ہے۔ مگر دونوں ایک ٹکڑے کی بنی ہوں اور واسکٹ کی پشت پر پورے کپڑے کے بجائے محض دو چوٹی بندیاں ہوں اور پس۔ اس کے علاوہ مٹی اور گلیس سے نجات پانے کی فی الحال کیا

مجھ معنی میں بھی شخص میسر ہے۔ شہروں میں رہنے والے کو دڑپتی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آسمان میں تیرنے والے بادل شہر والوں کو بھی نظر آتے ہیں مگر وہ انہیں دیکھتے کب ہیں اور جب کبھی ان کی نظر ان بادلوں پر پڑتی بھی ہے تو ان بادلوں کے پیچھے نیلی دھند میں لپٹی ہوئی پہاڑیاں نہیں ہوتیں۔ جن کے بغیر بادلوں کی طرف دیکھنے کا مزہ ہی کیا ہے؟

اس لئے مکان اور خانہ باغ کے باغے میں چینی تصور یہ ہے کہ مکان بڑا اور گرد کے منظر کی ایک جزوی تفصیل ہے اور بس۔ اس کی مثال اس نگینے کی ہے جو کسی زیور میں بڑا ہوا اور جو اس زیور کی مجموعی خوبی اور حسن کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اسی لئے مکان کے سلسلے میں تمام وہ چیزیں جو باہر سے مصنوعی اور بناوٹی دکھائی دیں انہیں بڑی احتیاط سے چھپانا چاہئے مثلاً دیواروں کے مستطیل نما خطوط و خروٹوں کی تھکی ہوئی شاخوں سے چھپنے چاہئیں۔ برج قسم کا مکان جو دیکھنے میں بہت بڑی پکی اینٹ کی طرح نظر آئے کسی کارخانے کے اندر تو اچھا لگتا ہے کیونکہ کارخانے میں وقت اور روپیہ بچانا ہی اصل حتمیہ ہے لیکن رہنے کے لئے یہ اینٹ نما مکان خننا اپنے آپ پر ایسی زیادتی ہے جس کا کوئی جواز نہیں — چینیوں کے نزدیک رہنے کے مکان کا مثالی نمونہ یہ ہے جو ایک ادیمے بڑی چاکلہستی سے بیان کیا ہے:

”باہر کے پائلک سے داخل ہوں تو ایک فٹ پاتھ جو مگر یہ سیدھا نہ ہو بلکہ لازمی طور پر پیچ و خم کھاتا بڑا ہو۔ اس کے موڑ پر باہر کا پردہ ہو جو سائز میں چھوٹا ہونا چاہئے — اس پردے کے کپے سمجھے ایک کھلا ہوا چموتہ ہو جو بالکل ہموار ہو اور اس کے حاشیوں پر تازہ پھولوں کے پردے ہوں۔ ان پھولوں کی باز کے ساتھ ساتھ

۱۰۔ مکان اور اس کی آرائش

لفظ ”مکان“ میں رہنے کے وہ تمام سامان یا مکان کا پورا گرد و پیش شامل ہے۔ مکان چنتے وقت یہ بات خاصی اہم ہوتی ہے کہ جب اس گھر کے اندر سے ہم باہر دیکھیں گے تو کن چیزوں پر نظر پڑے گی۔ گویا، مکان کا ماحول اور گرد و پیش بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ میں نے شنگھائی کے کئی اُمرا کو دیکھا ہے کہ اپنے مکان کے گرد پھیلے ہوئے چھوٹے سے پلاٹ پر ناز کرتے ہیں حالانکہ اس پلاٹ میں ٹھیلیاں پائنے کا وس فٹ کا ایک تالاب ہو گا اور ایک چھوٹی سی مصنوعی پہاڑی ہو گی جس پر ایک چیمونٹی کو چڑھنے میں بھی تین منٹ سے دیا وہ وقت نہیں لگ سکتا۔ یہ لوگ ان ہستار غریب لوگوں کا تصور نہیں کر سکتے جو کسی پہاڑی ڈھلان پر ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتے ہیں مگر اس کٹی سے سارا کوہستانی نظارہ، دریا اور جھیل کے مناظر یوں نظر آتے ہیں گویا وہ ان کا اپنا پائیں باغ ہیں۔ ان دو قسم کے مکانوں میں مقابلے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے بھی مکان ہوتے ہیں جو بے انتا خوبصورت منظر میں واقع ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ اپنے گھر کے ارد گرد باڈلنگا کر سبزے کا چھٹا ماحول مخصوص کر لینے میں کوئی خوبی نہیں کیونکہ جو شخص ایسے منظر میں زندگی بسر کرتا ہے وہ اس سارے نظارے کا مالک ہے۔ اس کا جہاں جی چاہے جائے۔ وہ اس نظارے کی مادی چیزوں کے علاوہ ان بادلوں کا بھی مالک ہے جو پہاڑیوں کی چوٹیوں کو چھوتے رہتے ہیں ان پندوں کا بھی مالک ہے جو ان فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں ان فیموں کا بھی مالک ہے جو کرتے ہوئے مہر زوں اور اڑتے طاروں کی منقاروں سے پیدا ہوتے ہیں۔

کہ مکان ایسا ہو جس میں جذبیت محسوس نہ ہو۔ بلکہ اپنائیت کا احساس ہو اور اس میں انفرادیت ہونی ضروری ہے۔ میرے نزدیک انفرادیت سے کہیں اہم اپنائیت کی فضا ہے کیونکہ مکان چاہے کتنا بڑا اور شاندار ہو لیکن گھر بھر میں صرف ایک کمرہ ایسا بڑا کہتا ہے جس میں آدمی واقعی رہتا ہے اور لازمی طور پر یہ کمرہ سادہ اور مختصر ہوتا ہے۔ اس میں چیزیں بے ترتیبی سے بکھری پڑی رہتی ہیں مگر یہ اپنائیت کی فضا سے معمور ہونا ہے۔ جی کہتا ہے:

”افسان جس طرح کپڑوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح گھر کے

بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ کپڑے گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم چاہئیں۔

یہ اصول مکان پر بھی صادق آتا ہے۔ ایک بہت بڑے گھر میں رہنا واقعی شان کی بات ہوگی مگر ایسا گھر صرف گرمیوں کے لئے مناسب ہوتا ہے نہ سہرا کیلئے

موزوں نہیں ہوتا کسی بہت بڑے سرکاری دفتر میں جا کر کیلکپی آجاتی ہے کیونکہ

اس کی وسعت ہی ایسی ہوتی ہے۔ اس کی مثال سمور کے ایبے کوٹ کی ہے

جو بہت بڑا ہوا اور جس کو کمر کے گرد کس کر باندھا نہ جاسکے۔ اس کے عکس ایک

غریب آدمی کے مکان کو لیجئے جس کی دیواریں نیچی ہوتی ہیں اور جس میں پاؤں

پھیلانے تک کو وسعت نہیں ہوتی مگر اس میں کفایت کا پیلو ہے اور یہ مکان

اپنے مالک کے لئے موزوں ہے ہاں معاونوں کے لئے موزوں نہیں۔ یہی

وجہ ہے کہ جب کسی غریب اہل علم کے چھوٹے گھر میں جاتے ہیں تو وہیں گھس

کا احساس ہوتا ہے۔ میری آرزو ہے کہ حاکموں کے مکانات اتنے اونچے

اور اتنے بڑے نہ بنائے جائیں جتنے مکان اور مکین کی ہم آہنگی اسی طرح ضروری

ہوتی ہے جس طرح ایک تصویر میں ان کی ہم آہنگی کا خیال رکھا جاتا ہے جو

مستور قدرت کی مناظر کی تصویریں بناتے ہیں۔ انھوں نے تصویر کشی میں تناسب

نیچی دیوار ہو۔ دیوار کے قریب دیوار کا ایک درخت ہو مگر یہ درخت بہت پرانا اور کین ملال ہو۔ اس درخت کی جڑ کے پاس عجیب بے ڈھنگی وضع کی چٹانیں رکھی جائیں۔ اس سے آگے بالنوں کے چھدرے درخت لگے ہوں اور ان سے آگے ایک الگ ٹھلک گھر بگھر کے پہلو میں ایک بڑک ہوئی چاہئے جو پھٹ کر ایک طرف کو نکل جائے اور وہ جگہ جہاں کئی ٹرکیں ٹکرتی ہوں وہاں ایک پل ہونا چاہئے جس پر سے گزرنے والی کافی بھان خیز ہو۔ پل کے اس پار اپنے پڑیوں اور ان پڑیوں کے سائے میں گھاس اگنی ہو جو بالکل سبز ہو۔ اس گھاس کے قطعے سے دو پر بلند پانی کی ایک نالی ہو جو بالکل تلی ہوئی چاہئے۔ یہ پانی کی نالی اور پر بلند پانی پر ایک چشے پر ختم ہو جو مشہور چاتا ہوا ہوتا ہو۔ اس چشے سے اوپر ایک پہاڑی ہو پہاڑی کے دامن میں ایک مربع بال ہو اور اس بال کے ایک کونے کے قریب مسبزیوں کی چھوڑی ہو جو رقبے میں کافی بڑی ہو۔ اس چھوڑی میں ایک بگلا ہو جو ناچتا پھرتا اپنی قیں قیں سے یہ بتائے کہ گھر میں اب کوئی مہمان آیا ہے۔ یہ مہمان کوئی بازاری آدمی نہ ہو۔ مہمان آئے تو اسے شراب پیش کی جائے اور وہ شراب سے انکار نہ کرے۔ پینے کی محفل کے بعد مدہوشی چھا جائے اور اس مدہوشی میں مہمان یہ نہ کہے کہ مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔“

گھر کا سارا حسن اس کی انفرادیت میں پنہاں ہے۔ بی بی دنگ نے اپنی کتاب ”جینے کا فن“ میں مکانات اور ان کے اندرونی حصوں کمروں اور آرائش وغیرہ کے بارے میں کئی باب لکھے ہیں۔ گھر کے سلسلے میں وہ اپنی بات یہیں سے شروع کرتا ہے

فضول شان و شکوہ اور عیش پرستی کا انداز اور حد سے بڑھی ہوئی لاگت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سادگی کی خوبیوں کو اپنانا عام لوگوں کا ہی نہیں بلکہ ہنر مندوں اور صاحب اقتدار حاکموں کا بھی فرض ہے۔ رہنے کے مکان کے لئے ہم چیز شان و شکوہ نہیں بلکہ نفاست ہے، لمبی چوڑی زینائش نہیں بلکہ جدت اور حسن ہے۔ لوگ اپنے امیرانہ ٹھاٹ کی نمائش اس لئے نہیں کرتے کہ یہ نمائش میں پسند ہوتی ہے بلکہ اس کی نمائش کی محض یہ ہوتی ہے کہ ان میں جدت خیال اور اچھ موجد نہیں ہوتی۔ وہ کوئی نئی بات سوچ نہیں سکے، کوئی نئی چیز اختراع نہیں کر سکے۔ ان کی پرواز خیال اسی نمائش اور نمونہ تک محدود ہے اور اسی پر انہیں اکتفا کرنی پڑتی ہے۔ ذرا دو آدمیوں سے کئے کہ دو دو نئے لباس پہنیں۔ ایک لباس سادہ مگر عمدہ اور اپنی وضع میں منفرد ہو۔ دوسرا بہت قیمتی، نمائشی مگر عامیانا ہو۔ پھر دیکھئے کہ لوگوں کی نظریں اس عامیانا لباس کی نسبت اس سادہ مگر منفرد لباس کی طرف زیادہ اٹھتی ہیں یا نہیں؟ . . . ریشم اور کھاب اور آب رواں ایسے قیمتی کپڑے کون نہیں جانتا اور کس نے انہیں نہیں دیکھا؟ — مگر ایک سادہ ما لباس جو وضع میں نفیس اور منفرد ہو ہمیشہ تماشا میوں کی توجہ کا مرکز بن کر رہے گا کیونکہ انہوں نے اسے یوں پہنا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔“

لی، لی ونگ نے اپنی تصنیف میں مکانات کی طرز اور ان کی اندرونی آرائش پر بھی تفصیل سے بحث کی ہے اور اس سلسلے میں اس نے کھڑکیوں، جالیوں کے پردوں، سیپ، میز، کرسی، ناوار، اشیا، صندلی، اور صند و قول اور سرریوں تک پر لکھا ہے۔ وہ خود بے حد منفرد اور طراز ذہن کا مالک تھا اور قدرت نے اسے ایجاد کا ملکہ بھی عطا کیا تھا۔

کا ایک خار مولانا رکھا ہے۔ جو کچھ اس طرح ہے کہ ”ایک تصویر میں“ اگر دس فٹ اونچے پہاڑ ہوں تو ایک فٹ اونچے درخت ہونے چاہئیں۔ اور ایک انچ اونچے گھوڑے اور ماش کے دانے کے برابر اونچے آدمی ہوں۔ اس لئے یہ بالکل غیر متناسب اور غیر موزوں ہو گا کہ دس فٹ کی پہاڑی پر دو بائین فٹ اونچے درخت بنائے جائیں۔ چنانچہ اگر سرکاری افسروں کا تذکرہ دس فٹ ہو اور وہ بے شک بیس یا تیس فٹ اونچے مکانوں میں رہیں۔ موجودہ حالات میں تو یہ ہوتا ہے کہ عمارت جتنی اونچی ہو آدمی اتنا ہی کوتاہ اور حقیر نظر آتا ہے اور مکان میں جتنی وسعت ہو کمین اتنا ہی ڈبلا اور مرہل معلوم ہوتا ہے۔ کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ ان لوگوں کے جسم کچھ موٹے کر دئے جائیں اور ان کے مکان کچھ چھوٹے بنائے جائیں۔

میں نے بڑے بڑے اعلیٰ عہدہ داروں یا ان کے عزیزوں کو دیکھا ہے کہ ایک باغ بنانے پر ہزاروں روپے برباد کر دیتے ہیں اور باغ کی بنیاد ڈالنے سے پہلے ہی انجینئر کو ہدایت دیتے ہیں کہ ”مستابی کے سلسلے میں فلاں فلاں مستابی کا ڈیزائن ملو۔ یہی تالاب کے پاس والی بارہ دری تو اس کے لئے فلاں فلاں بارہ دری کا نقشہ ٹھیک ہو گیا۔“ جب یہ سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا مالک لوگوں کو بڑے فخر کے انداز میں یہ بتاتا ہے کہ میرے باغ اور بنگلے کا یہ نقشہ عین عین فلاں مشہور باغ کا چہرہ ہے اور اس میں ذرا سا بھی اختلاف یا فرق نہیں۔ اس بات میں جو یقینانہ پن اور رکاکت ہے خدا اس سے محفوظ رکھے۔

اصل میں تعمیر میں جن چیزوں سے لازمی طور پر بچنا چاہئے وہ یہی

بڑھاؤ پر وہ پھولوں کے موسم میں پھولی رکھتا تھا اور جب ان کا موسم نہ ہوتا مختلف قسم کی اعلیٰ جینی خوشبوئیں اور بخورات جلاتا تھا۔ وہ خود کہتا ہے ”میرا جسم اب عام جسم نہیں رہا بلکہ تلی بن گیا ہے جو پھولوں میں اڑتی پھرتی ہے“ وہیں کھاتی ہے اور وہیں سوتی ہے (چین میں امر کا دستور ہے کہ اگر محبوبہ کے ساتھ رخصتے کا جشن منا رہے ہوں تو خادماں انھیں اسی مسہری پر شراب اور کھانا پیش کرتی ہیں) اور اب میں عام آدمی نہیں رہا بلکہ پری بن گیا ہوں جو جنت میں چلتی پھرتی اور آرام کرتی ہے۔ چنانچہ ایک نیم بیداری کی حالت میں مجھے زہنفتالو کے شگوفوں کی خوشبو چھا گئی اور میرے گلے میرے دانتوں اور میرے رخساروں پر یہ نازک باس جم کر رہ گئی اور یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ ہلک باہر سے نہیں آتی بلکہ خود میرے سینے سے پھوٹ رہی ہے۔ میرا جسم اتنا لطیف اور ہلکا ہو گیا کہ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے اب میں اس فانی دنیا میں زندہ نہیں ہوں بیدار ہونے پر یہ ماجرا میں نے اپنی بیوی سے بیان کیا میں نے کہا ”دیکھو میں ایسی مسرت محسوس کرنے کا کیا حق ہے؟ کیا اس طرح میں مسرت کا حصہ دیا گیا ہے ہم اُسے کم تو نہیں کر رہے؟ میری بیوی نے جواب دیا شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ غریب اور محتاج رہتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔“

چینی روایات میں لی کا سب سے نمایاں حصہ کھڑکیوں کی اختراعات ہیں

لہ چین میں یہ عام خیال ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے اُسے قدرت کی طرف سے ”مقرر“ یا خوشی کا ایک خاص حصہ ملتا ہے جو کسی صورت میں بدل نہیں سکتا۔ اس لئے جو شخص ایک چیز سے جی بھر لطف اٹھائے یا ایک معاملے میں زیادہ خوش نصیب ہو تو وہ سب سے معاملوں میں اس کی قسمت میں کمی ”کر دی جاتی ہے یا اس کی زندگی تھوڑی ہو جاتی ہے“ (حاشیہ از مصنف)

چنانچہ اُس نے ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ نئی بات ضرور بتائی ہے۔ باقی رہیں اس کی عبادت تو وہ آج چینی روایات کا مستقل حصہ بن چکی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا عطیہ خط کھینے کے کاغذ ہیں جو اس کی زندگی میں ایک خاص نام کے خط لکھنے والے کاغذوں کی حیثیت سے فروخت ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ کھڑکیوں کی ایک کتاب وضع اور کڑوں کو تقسیم کرنے والے پردوں کے خاص ڈیزائن ہیں۔ اس کی کتابت "چینی کافن" آج کوئی ایسی معروف کتاب تو نہیں مگر اُسے مصوری کی ایسی ابتدائی کتاب کے سلسلے میں آج تک یاد کیا جاتا ہے جو بتدیوں کے لئے بہت مفید ہے۔ اسی طرح وہ اپنے "دس طریقہ" ڈراموں کے لئے بھی مشہور ہے کیونکہ وہ بالکمال شخص بیک وقت ڈراما نگار موسیقار زندگی کا فنکار لباس کا ڈیزائنر افرائش حسن کی ترکیبوں کا ماہر اور مجدد تھا۔

مسہری اور بستر کے بارے میں آئی کے خیالات بالکل نئے تھے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ جب کبھی میں کسی نئے گھر میں منتقل ہوتا ہوں تو سب سے پہلے بستر اور مسہری کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ چین میں مسہری پردوں سے گھری ہوئی فریم میں جکڑی ہوئی ایسی چیز ہے جو بڑے سے صندوق یا چھوٹے سے کمرے سے مشابہ ہے۔ اس کے ساتھ ڈنڈے اور شلیف اور دروازہ بھی ہوتے ہیں جو کتا میں جوتے چائے دانی اور دوسری گھونٹی موٹی چیزیں رکھنے کے کام آتے ہیں۔ آئی نے اس میں یہ اختراع کی کہ اسی مسہری میں چھول رکھنے کا ایک سینڈ ہونا چاہئے چنانچہ اُس نے پتلی لکڑی کا ایک چھوٹا سا شلیف بنایا جو ایک فٹ چوڑا مگر صرف دو تین انچ گہرا تھا اور اسے مسہری کے منقش پردے کے ساتھ لگا دیا۔ وہ کتاب ہے کہ اس چوبی گلدان کو اس طرح کڑھے ہوئے نفیس ریشم سے منڈھ دینا چاہئے کہ یہ ساری چیز ایک اڑتی ہوئی بدلی معلوم ہو۔ اسی چوبی

ہر لحظہ میں چپوڑوں کی نئی حرکت اور لمبے تو اردوں کا نیا منظر نظر آئیگا اور جب کشتی تھکے ڈال کہ کھڑی ہوگی تو ہوا کے چلنے اور پانی کی نرم لہروں سے اس کی ہنیت اور ترکیب لمحہ بہ لمحہ بدلتی رہے گی۔ اس طرح ہم ایک دن میں اس بیکھڑے صیغے درپے کی بدولت پہاڑیوں اور پانی کی ہزاروں خوبصورت تصویریں سے جی کو بہلا سکیں گے۔

میں نے پہاڑیوں کا منظر دیکھنے کے لئے بھی ایک دریچہ بنایا ہے جسے میں نے ”منظر یہ دریچہ“ کا نام دیا ہے۔ اسے دوسرے نغظوں میں خیرادوی تصویر کہہ سکتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے یہ دریچہ کیسے بنایا۔ میرا کرہ سفید جھاگ والا کرو (مراد شراب پیئے سے ہے) ہے۔ اس کے عقب میں ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے جو کوئی دس فٹ اونچا اور سات فٹ چوڑا ہوگا۔ یہ (مضموعی) ٹیلا چھوٹے پیمانے پر ایک پہاڑی گاؤں کی پوری تصویر پیش کرتا ہے۔ اس میں لال چٹانیں اور نیلے پانی کی نختی سی جھیل ہے۔ گھٹا جھگڑا اور اپنے بانسوں کے جھنڈ ہیں۔ گیت گاتے ہوئے پرندے اور گرتی ہوئی آبشاریں ہیں۔

چھوٹے چھوٹے چھونس کے جھونپڑے اور لکڑی کے پل ہیں۔ اہل میں یہ سارا منظر اس طرح وجود میں آیا کہ مٹی سے مجسمہ بنانے والے ایک شخص نے میرا مجسمہ تیار کیا۔ اس مجسمے کے چہرے پر بڑا عجیب سا اثر تھا۔ میرے نام بی ونگ کا مطلب ہے ایک ایسا بڑھا آدمی جس نے سر پر بانس کے تنکوں کا بڑا ہیٹ پہن رکھا ہو۔ اس لئے مجسمے کو بھی ایک ماہی گیر کی شکل دی گئی جس کے ہاتھ میں مچھلیاں پکڑنے کی مٹی ڈور تھی اور جو ایک چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس مجسمے کو دیکھ کر ہم نے سوچا کہ جب ایک چٹان پر جو

اُس نے (جھبلیں میں چلنے والے ہاؤس بوٹ کے لئے) "پنکھے جیسی کھڑکیاں" منظور
کھڑکیاں اور "خوابانی کے پتھروں جیسے درتچے" وضع کئے۔ ہاؤس بوٹ کے دونوں
طرف پنکھے جیسی کھڑکیاں رکھنے کا خیال مہین کے اس قدیم دستور سے وابستہ ہے کہ پنکھیا
پر تصویریں بنائی جاتی ہیں اور پھر ان مصوٰرہ پنکھوں کو جمع کر کے المیہ میں دکھا جاتا ہے۔
چنانچہ بی کا خیال یہ تھا کہ کشتی کی چوبی دیوار میں جب پنکھے جیسی کھڑکی لٹکائی جائے گی تو
اس کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ باہر کا نظارہ اور کناروں پر چلنے والے لوگ کشتی کے اندر کے
جسٹس سے یا دعوت چائے کا نظارہ اس طرح کریں گے گویا وہ کسی جینیٹک پیما پر بنائی ہوئی کوئی تصویری
دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح پنکھے جیسی کھڑکی اصل نظر کے لئے ایک قسم کے فریم کا کام لے گی۔ کیونکہ دریچے کا
اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے باہر کے نظارے پر نظر ڈالی جائے اسی لئے یہ مواد وہ ہے کہ آنکھیں
روح کے درتچے ہیں۔ چنانچہ کھڑکی اس طرح ڈیزائن کرنی چاہئے کہ باہر کا منظر عمدہ
سے عمدہ ناویے سے نظر آئے۔ اسی لئے بی نے کہا ہے کہ آپ باہر کے منظر کا بہترین
ٹکڑا "ادھار" لے کر اسے درتچے کے ذریعے سے گھر کے اندر متعارف کرتے ہیں۔ وہ کہتا
ہے:-

"اومی جب ایسی کشتی میں بیٹھا ہو تو کشتی کی دیوار میں پنکھے جیسی دریچے
میں سے جھیل کے پانیوں کی چمک اور پہاڑیوں کا رنگ، مندر، بادل اور
دھند، بالنوں کے جھنڈ، جھیل کے کناروں کے پتھر، کناروں پر کام کرتے
ہوئے لکڑہارے، گڈریے، پرائے شرابی اور سیر کرتی ہوئی خواتین اس
طرح نظر آئیں گی جس طرح کوئی تصویر ہوتی ہے۔ یہ تصویر بالکل قدرتی تصور
ہوگی۔ جو درتچے کے فریم میں جڑی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ تصویر زندہ اور
با حرکت ہوگی جو ہر آن بدلتی رہے گی۔ کشتی کے چلنے سے تصویر بدل جائیگی۔

کو مصنوعی پہاڑی کے منظر نے پُر کر دیا۔ اب بیٹھ کر دیکھا تو ایسا عجیب و غریب نہیں ہوا بلکہ ایک تصویر بن گیا تھا۔ وہ پہاڑی اب سچے سچ کی پہاڑی نہیں رہی تھی بلکہ تصویر میں بنائی ہوئی ایک پہاڑی بن چکی تھی۔ اس پر میں قہقہہ مار کر ہنسا۔ میری بچوں نے میرے ہنسنے کی آواز سنی تو آکر میرے قہقہے میں شامل ہو گئے۔ یہ ہے غیر ارادی تصویر اور منظر یہ درپے کے وجود کی داستان۔

کرسیوں اور میزوں وغیرہ کے سلسلے میں بھی لی نے کمپنی نئی باتیں اہتمام کیں۔ اُس نے ایسی آرام گرسی ایجاد کی جو سردیوں میں گرم رکھی جاسکتی تھی کمرے اگر سردیوں میں مناسب طور پر گرم نہ رکھے جاسکیں تو یہ ایجاد بڑی مفید اور قابل عمل ہے۔ اس کی شکل ایک لمبی چوٹی مسہری کی سی ہے جو ایک چوٹی تخت میں بنی ہے۔ یہ تخت دو تین فٹ لمبا ہے اور اس کی اطراف پر لمکڑی کے تختے لگے ہیں جو نیچی میز کے برابر اونچے ہیں۔ اس مسہری کے سامنے کی طرف دو چوٹی دروازے بنے ہیں۔ اس تخت پر چڑھ کر دروازے بند کر دیجئے۔ یہ دروازے اطراف کے تختوں کے ساتھ مل کر میز کے بالائی تختے کے لئے عمدہ سہارا بن جاتے ہیں جیسے مرضی کے مطابق رکھا یا ہٹایا جاسکتا ہے۔ گویا بیٹھنے والا اس میز کے پیچھے بیٹھا ہے۔ تخت میں ایک دراز بنا ہوتا ہے جس میں گرم اٹھ اور خوب جلے ہوئے کوئلے دسکا کر ڈالے جاتے ہیں مسہری ایسی ہے کہ بیٹھ کر چاہیں تو کام کریں اور تھک جائیں تو لیٹ جائیں یا کلوئی تھا کہ سارا دن اس طرح سکھ اور آرام سے کام کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ چار پانچ بڑے کوئلے چاہئیں۔ اس کا بھی دعویٰ تھا کہ اگر اس ساری مسہری جیسی کرسی کے ساتھ دو مضبوط بانس باندھ دیئے جائیں۔ تو یہ باقاعدہ تام حجام بن جاتی ہے اور سفر میں بھی کام آسکتی ہے۔ اس میں پاؤں

ہے تو پھر سامنے پانی بھی ہونا چاہئے، اور پانی ہے تو پھر پہاڑی بھی ہونی چاہئے۔ پھر چونکہ پہاڑی اور پانی دونوں موجود ہیں تو اس بانس کے تنکوں کا ہیٹ پہنے ہوئے بڑے شخص کے لئے ایک پہاڑی کٹیا بھی ہونی چاہئے تاکہ وہ (روایتی طور پر) اپنے بڑھاپے کا وقت اس گوشے میں گزارے اور مچھلیاں پکڑنے میں جی بہلائے۔ چنانچہ اس طرح بدریج یہ سارا منظر ہم نے تخلیق کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ مصنوعی پہاڑی مٹی کے اس ٹھیسے کی وجہ سے بنائی گئی اور اس کے بنانے میں یہ خیال نہیں تھا کہ درنچے سے اس کا منظر نظر آئے گا۔

بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ پہاڑی اور اس کا سارا منظر اگرچہ بہت ہی مختصر اور ننھا مٹا ہے لیکن جس کا نانا تک کی طرف ان سے دھیان جاتا ہے وہ لانا تھا درست کھتی ہے۔ اس سے میرے ذہن میں بودھوں کا یہ مشہور مقولہ آیا کہ رانی کا دانہ اور بہالیہ پہاڑ، دونوں ایک جتنے بڑے ہیں۔ چنانچہ میں ان بھراہنی اس ننھی سی پہاڑی کو دیکھتا رہا اور کھڑکی بند نہ کر سکا۔ ایک دن دھیان کی ایک، لہر اٹھی اور میں نے اپنے آپ سے کہا ”اس پہاڑی کو ایک تصویر میں منتقل کیا جاسکتا ہے اور اس تصویر کو درتچے میں بند کیا جاسکتا ہے۔ اس تصویر کو ”فریم میں جڑنے“ کے لئے صرف اتنی لاگت آئے گی جتنے کی میں روز شراب پیتا ہوں۔۔۔ چنانچہ میں نے ایک ملازم لڑکے سے کہا کہ وہ موٹے کاغذ کے لمبے اور چوڑے کئی ٹکڑے کھٹے اور ان ٹکڑوں کو درتچے کے اوپر نیچے اور اطراف پر اسی طرح چمکادے جس طرح کسی سچ مچ کی تصویر کا فریم لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ فریم مکمل ہو گیا اور عام طور پر فریم کے اندر اصلی تصویر کے لئے جتنی جگہ خالی ہوتی ہے وہ خالی رکھی گئی۔ اس خالی جگہ

سے تقریباً چالیس قسم کی میزیں جوڑی جا سکتی ہیں۔

اس قسم کے میزوں کی ایک اور قسم "تائے چچی" ہے۔ یہ "تائی کے مشابہ میز" اس کے ٹکڑے مثلث اور چوڑی ہوتے ہیں۔ لہذا ان ٹکڑوں کو باہم جوڑنے سے جس قسم کی میز بن سکتی ہیں وہ شکل میں بہت زیادہ متنوع ہوتی ہیں۔ یہ چچی قسم کی میزیں عام طور پر کھانا کھانے یا تاش کھیلنے کے لئے مختلف سائز کی میزوں کے طور پر ایجاد کی گئی تھیں۔ کبھی کبھی ان کی ترکیب اور ساخت میں یہ لحاظ رکھا جاتا تھا کہ عین درمیان میں شمع دان کے لئے جگہ خالی چھوڑی جائے۔ مگر تائے چچی قسم کی میزیں نہ صرف کھانا کھانے کی میزوں اور تاش کی میزوں کا کام دیتی ہیں بلکہ ان کے ٹکڑوں کو مختلف طریقوں پر جوڑنے سے پھول اور نو اور رکھنے کے شینڈ بھی بن جاتے ہیں۔ گویا اس کی ساخت میں زیادہ چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہ تائی نامیز تیرہ حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان کو باہم جوڑنے سے راج شکل کی میزیں مستطیل میز اور مشتبہ پلو میز جنہیں مختلف قسم اور تعداد کے سوراخ بھی ہوں، بنائی جا سکتی ہیں۔ ان ٹکڑوں کو باہم جوڑنے کی گنجائش اتنی ہے اور ان سے ایسی ایسی عجیب چیزیں بنتی ہیں کہ انسان دیکھا کہے۔ سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ گھر کی مالکین ذوق سے کام لے کر ان ٹکڑوں کی باہمی ترتیب سے کیا کچھ بناتی ہے۔

کیا مشرق، کیا مغرب ہر جگہ گھر کی مالک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کمروں کے اندر آرائش اور آسائش کی چیزوں کو نئے انداز سے ترتیب دیتی رہے۔ اس سلسلے میں مندرجہ بالا قسم کی میزیں اس کے لئے لامتناہی متوجہ کا سامان بن سکتی ہیں۔ ایسی میزوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ٹشکیں بنتی ہیں وہ بالکل جدید مذاق کے مطابق ہوتی ہیں کیونکہ جدید فرنیچر میں بھی خم دینے کا چھوڑ کر سادگی اور خطوط کے سیدھے پن پر زور دیا جاتا ہے۔

ٹھنڈے نہیں ہوں گے اور سفر کے دوران میں کھانے پینے کے وقت بھی سردی سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اس نے گرمی کے موسم کے لئے بھی ایک گرمی بنانے کا خیال کیا تھا جو ایک فصل کے ٹب سے ملتی جلتی ہو اور اس میں کچی مٹی کا ایک ٹب لگا جو جس میں ٹھنڈا پانی بھر دیا جائے جو شست کے عقب تک آئے اور اسے ٹھنڈا رکھے۔

مغرب کے لوگوں نے ہر قسم کی مسہریاں صوفے اور بال تڑتوانے کے لئے بیٹھنے کی کرسیاں ایجاد کی ہیں۔ ان میں گھومنے والی مسہریاں کرسیاں اور صوفے ہیں، تہ ہو جانے والے اور جسم کے مطابق نیچے اوپر کر کے آرام وہ حالت میں بٹھانے کے لئے کرسیاں اور صوفے بھی ہیں۔ ایسی مسہریاں بھی ہیں جن کو تہ کر کے کچھ کا کچھ بنایا جاسکتا ہے بلکہ مغرب والوں کو نہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والی میزوں کی ایجاد کا خیال آیا ہے نہ ایسے ٹینڈ بنانے سوچے ہیں جن پر نادر ت رکھے جائیں اور جنہیں حسب ضرورت الگ الگ کیا جاسکے۔ چین میں یہ چیزیں ایک مدت سے رائج ہیں اور ان کی بناؤ میں بڑی بڑی چابکدستی اور مہارت فن نظر آتی ہے۔ جس میز کے جیسے الگ کئے جا سکتے ہیں۔ اسے "مین جی" کہا جاتا ہے۔ ان کا اصول اس چینی کھیل سے لیا گیا ہے جو مغربی بچوں کے کھیل "کلوڈی" کے مرلچ ٹکڑوں کے کھیل سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں کلوڈی کے مرلچ ٹکڑے ہوتے ہیں جن پر عجیب و غریب جانوروں، برتنوں، فرنیچر وغیرہ کی شکلیں بنی ہوتی ہیں اور ان ٹکڑوں کو باہم مختلف طریقوں سے ملانے سے کئی قسم کی شکلیں بنائی جاسکتی ہیں۔ چنانچہ "مین جی" قسم کے میز سے جس میں چھ حصے ہوں ان چھ حصوں کے ملانے سے کئی شکلوں کا ایک میز بھی بنایا جاسکتا ہے اور انہیں چھ حصوں سے مختلف شکلوں کی کئی میزیں بھیلنائی جاسکتی ہیں جو مرلچ مستطیل یا ٹی (D) کی شکل کی ہوں یا ان کے اوپر کے تختے مختلف زاویوں پر رکھے ہوں۔ ان چھ حصوں

بستریا صوفوں کے سر جانے رکھ دیا جائے۔ پھر ان کی جگہ اس بڑے بک کیس کی ضرورت نہیں رہے گی جو آج کل ہمیں ایسی جگہوں میں لامحالہ ہمیشہ نظر آتا ہے۔

اب کمرے کی اندرونی آرائش کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں چینی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سادگی اور گنجائش کا لحاظ رکھنا لازمی ہے۔ ایک عمدہ کمرے میں ہمیشہ فرنیچر کی چند چیزیں ہوں گی جو عام طور پر مہانگی کی کدلی کی ہوں گی۔ ان کا پالش نہایت عمدہ ہو گا ان کے خطوط سادہ ہوں گے اور سروں پر تھوڑا سا خم ہو گا۔ مہانگی کے اس فرنیچر کو ہمیشہ ہاتھ سے پالش کیا جاتا ہے۔ پالش کے اس فرق کے مطابق فرنیچر کی قیمتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ ہاتھ کے پالش پر بڑی محنت پڑتی ہے۔ خیر کمرے میں مہانگی کی ایک لمبی میز جس میں دراز نہ ہوں ایک طرف رکھ جاتی ہے کمرے کے دوسرے کونے میں مہانگی کے بنے ہوئے دو ایک ٹینڈ ہول جن پر گل دان یا کچھ ناد چیزیں رکھی ہوں گی۔ دو ایک سٹول بھی ہوں گے جو درختوں کی مڑی تڑی جڑوں جیسے پاویں پر کھڑے ہوں گے۔ ایک طرف ایک چھوٹی سی الماری ہوگی جس میں کتابیں یا نواد ہوں گے۔ اس الماری کے اندر کے تختے مختلف سائز کے ہوں گے جن سے ایک عجیب قسم کا جدید تاثر پیدا ہو گا۔ دیواروں پر ایک یا دو قطعے ہوں گے جو یا تو خوشخطی کے کلمات کا نمونہ ہوں گے یا ایسی تصویر ہوگی جس میں رنگ کم اور خالی جگہ زیادہ ہوگی۔ اس تصویر کی طرح کمرہ بھی خالی اور زندہ ہو گا۔ اسی لئے چینی گھروں کی امتیازی خصوصیت پتھر کے فرش کا صحن ہے جو اپنے انداز میں سپانوی خانقاہوں سے ملتا جلتا ہے۔ یہ صحن سکون خاموشی اور طمانیت کا مظہر ہوتا ہے ۛ

اعد ہی خصوصیت پہنی فریج کی ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ سادگی بھی ملحوظ رہتی ہے اور اس میں بے شمار تنوع بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اپنے فریج کی نئی ترتیب کے لئے میدان سادہ سانسجہ ہے کہ جب آپ کوئی گول یا مربع میز بنانے لگیں تو یہ دو ٹکڑوں پر مشتمل ہو مثلاً گول میز کے دونوں حصے نصف دائرے کی شکل کے ہوں اور مربع میز دو مثلثوں پر مشتمل ہو۔ مثلثیں اپنے قاعدے پر مل کر ایک جگہ بنائیں جب یہ گول یا مربع میز تیار کر لیں گے تو یہ دو ٹکڑے جدا کر دیں تو ان کے دونوں ٹکڑے الگ الگ کیسے جائیں اور انہیں کمرے کے کوفوں میں اس طرح رکھ دیا جائے کہ مثلث کا براضلع یا نیم دائرہ کا قطر دیوار کے ساتھ ہو۔ اب ان میزوں پر گلدان یا کتابیں یا نادر چیزیں رکھی جاسکتی ہیں۔ ایسی میزیں ضرورت کے مطابق چھوٹی یا بڑی بنائی جاسکتی ہیں۔ چائے کے میز اس طرح بنائی جاسکتی ہیں کہ وہ شکل میں دو ملحق مربعوں کی طرح نظر آئیں جو ایک کونے پر آپس میں ملتے ہوں۔ یا وہ انگریزی حرفت ٹی (T) یا یو (U) یا ایس (S) کی شکل کے ہوں۔ اگر ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹی سی محفل (U) کی شکل کی میز یا (S) کی شکل کی میز کے گرد دکھانے کے لئے بیٹھی ہو تو بڑی عمدہ نظر آئے گی۔

ایسا بک کیس جس کے جیسے الگ الگ کئے جاسکیں اس کا ایک نہایت عمدہ نمونہ چانگ ٹو میں ملتا ہے۔ ویسے مغرب میں بھی ایسے بک کیس ہوتے ہیں جن کے ٹکڑے الگ الگ ہوں مگر اس میں بک کیس کا کمال یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے اس طرح بنائے گئے ہیں کہ جب الگ الگ کئے جائیں تو ایک دوسرے کے اندر رکھے جائیں اور سارے بک کیس کا حجم ایک بڑے سوٹ کیس سے زیادہ نہیں بڑھتا۔ یہ قدیم چینی بک کیس اپنے انداز سے جدید زمانے کی چیز معلوم ہوتا ہے مگر اس میں ترمیم اور اصلاح کی جاسکتی ہے تاکہ اس کے ٹکڑے جب الگ کئے جائیں تو ان حصوں سے دو تین چھوٹے بک کیس بن جائیں جو ۱۲، ۱۸ یا ۲۴ انچ لمبے ہوں اور جنہیں

باب دوم فطرت کے مرنے

- ۱۔ جنتِ گمشدہ
- ۲۔ عظمتِ آدم
- ۳۔ دو مہینی خواتین
- ۴۔ چٹانیں اور درخت
- ۵۔ پھول اور پھولوں کی ترتیب
- ۶۔ گل دان
- ۷۔ چانگ یاؤ کے مقولے

مختلف شکلوں میں ملتا ہے کبھی فیضیہ کے ساتھ ہم، ہنگلی کا نام ہے کبھی فطرت کو تخریر کرنے اور اپنا محکوم بنانے کی ایک شکل ہے کبھی فطرت پر قابو رکھنے اور اس سے مفید کام لینے پر مشتمل ہے، اور کبھی محض فطرت اور گرد و پیش سے ایک شکستہ تحقیر ہے اور بس۔ اپنی دنیا یہ نعمت پسندانہ تحقیر، تہذیب اور مذہب کی ایک عجیب سی پیداوار ہے۔ اس کا حشر شبہ اور منہج یہ کہانی ہے کہ ہم اپنی جنت کو کھو کر اس دنیا میں رہنے پر مجبور کئے گئے اور اس کہانی کا منہج مذہبی ردایات ہیں جو اس کہانی کو آج بھی سچا ثابت کر رہی ہیں۔

عجیب بات ہے کہ آج تک کسی نے اس گم شدہ بہشت کی کہانی کی سچائی پر اعتراض نہیں کیا۔ آخر وہ "جنت عدن" کتنی خوبصورت تھی؟ اور پھر ہماری یہ موجودہ دنیا کس حد تک بد صورت ہے؟ کیا آدم و حوا کی اس ادلیں لغزش کے بعد زمین پر پھولوں نے کھلنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا اللہ نے ایک انسان کے گناہ کی پاداش میں سب کے درخت پر اپنی لعنت مسلط کر دی ہے؟ کیا یہ درخت اب پھلتا پھوٹا نہیں؟ کیا اس کے شگوفوں کے رنگ اب بُرے اور بے نور ہیں؟ کیا زمین پر اب بلبل اور قمریاں اور گانے والے پرندے فغمہ سرا نہیں رہے؟ کیا اب پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے محروم ہیں اور جھیلوں میں ان کا سایہ نہیں پڑتا؟ کیا آج بھی غروب آفتاب پر شفق نہیں پھولتی؟ آسمانوں پر دھنک نہیں ہوتی، پہاڑی گاؤں پر نیلی دھند نہیں ہوتی، آبشاریں اور جھرنے گرتے نہیں، چشمے ٹنگنا تے نہیں اور درختوں کا سایہ ٹھنڈا نہیں ہوتا؟۔۔۔ پھر یہ کہانی کس کی اختراع ہے کہ "جنت" تو ہم سے چھن گئی اور اب ہم ایک بدبہشت دنیا کے باسی ہیں؟۔۔۔ اصل یہ ہے کہ ہم خدا کی نہایت ناشکر گذار اور بگڑی ہوئی مخلوق ہیں۔

اس بگڑے نچتے کے بارے میں ایک مثالیہ حکایت لکھنی لازمی ہو گئی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی دنیا میں رہتا تھا جس کا نام ہم ابھی نہیں بتائیں گے وہ خدا کے

۱۔ جنتِ گمشدہ

ہماری اس زمین پر مخلوقات کا کوئی شمار نہیں مگر عجیب بات ہے کہ سارا عالم نباتات، فطرت کے مظاہر کے بارے میں کوئی مخصوص رویہ نہیں رکھتا۔ عملی طور پر حیوان بھی قدرت کے بارے میں کسی رویے پر عامل نہیں بس ایک انسان ایسی مخلوق ہے جسے اپنی ذات کا بھی شعور ہے اور جو اپنے ماحول کے بارے میں بھی باخبر ہے۔ اسی لئے وہ ماحول اور گرد و پیش کے بارے میں ایک خاص رویے کا حامل ہو سکتا ہے۔ اہل یہاں کہ انسان کی ذہانت کائنات کے بارے میں طرح طرح کے سوال کرتی ہے، کائنات کے چھپے بھیدوں کا کھوج لگاتی ہے اور اس کائنات کا مدعا اور مقصد دریافت کرتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے بارے میں ہمیں ایک ترساننسی رویے اور دوسرے اخلاقی رویے سے سابقہ پڑتا ہے۔ سائنس کا آدمی اس سرزمین کی اندرونی تہ اور بیرونی تہ کی کیا دلی ساخت اور ترکیب پر غور کرتا ہے، اس کائنات کے گرد جو فضا ہے اس کی مٹامی اور پھیلاؤ کا پتا لگاتا ہے، اس فضا کی بالائی تہوں پر جو کائناتی شاعوں کی چھوٹ پڑتی ہے ان کی مقدار اور ان کی ماہیت کی تحقیق کرتا ہے، اس زمین کی پاریوں اور چٹانوں کے اجزاء کا پتا چلاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ زندگی کن قوانین کی عام طور پر پابندی کر رہی ہے۔ یہ سائنسی تحقیق اور دھمپسی کائنات کے بارے میں اخلاقی رویے سے تعلق ضرور رکھتی ہے لیکن اپنی جگہ، یہ صرف معلوم کرنے اور تحقیق کرنے کی خالص انگ کا نام ہے۔ اس کے برعکس کائنات کے بارے میں اخلاقی رویہ بڑی

اور دریائے یا جیسی کے وہانے کی چٹانیں دکھائیں۔ زرد پہاڑوں کی سنگین چوٹیاں اور
 نیاگرا آبشار کے خوفناک پانیوں کا نظارہ کرایا، اور پھر پوچھا ”کیا میں نے اس سرزمین
 کو تمھاری آنکھوں، تمھارے کانوں اور تمھارے پیٹ کے لئے ایک خوبصورت ترین
 جگہ بنانے کے لئے ہر ممکن نعمت نہیں بخشی؟“ مگر انسان نے پھر بھی شور مچایا ”مجھے تو
 موتیوں کے دروازوں والی جنت چاہئے اور بس۔۔۔ یہ سرزمین میرے لئے ٹھیک
 جگہ نہیں اور نہ یہ میرے لائق ہے۔“ خدا نے اس پر جلال سے کہا ”کیوں اور ناںکے
 اور گستاخ چو ہے، میری یہ دنیا تیرے لئے اچھی جگہ نہیں؟ تو پھر میں تجھے دوزخ میں بھیجتا
 ہوں۔ جہاں تم کبھی آسمان پر تیرتے ہوئے بادل، شگوفوں سے لدے ہوئے درخت،
 گاتے ہوئے بھرنے اور آبشار نہ دیکھ پاؤ گے، نہ ان کے نغمے سنو گے اور ہمیشہ اپنی دوزخ
 میں رہو گے؟“ چنانچہ خدا نے اس انسان کو شہر کے ایک تنگ کمرے میں رہنے کیلئے
 بھیج دیا۔۔۔ اس شخص کا نام ”عیسائی“ تھا۔

ظاہر ہے کہ اس انسان کو خوش کرنا بڑا مشکل ہے۔ خدا اگر اس کی مرضی کے
 مطابق ایک جنت کی تخلیق کر دے تو یہ جنت بھی اس انسان کو شاید ہی مطمئن کر سکے انسان
 کو دولت کا جو جنون ہے اس کی بدولت وہ دوسرے بھگتے کے اندر ہی موتیوں کے
 دروازوں والی جنت سے بے طرح اُگتا جائے گا اور خدا کو پھر اس ناشکر گزار اور گریٹ
 بچے کو خوش کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ نئی چیز تخلیق کرنی ہوگی۔ مگر یہ یاد رہے کہ موجودہ
 علم ہیئت نے آنکھ سے نظر آنے والی کل کائنات کی تحقیق کرنے کے سلسلے میں ہمیں یہ
 بنا دیا ہے کہ خود یہ زمین بھی ایک جنت ہے اور ہم جس جنت کے خواب دیکھتے رہتے
 ہیں وہ آخر کسی نہ کسی فضا اور مکان میں ہوگی۔ لامکان میں نہیں ہو سکتی۔ اس صورت میں
 یہ جنت فضا نے آسمانی کے ان ستاروں اور سیاروں میں ہی کہیں ہوئی چاہئے چنانچہ

پاس آیا اور شکایت کی یہ دنیا اس کے رہنے کے قابل نہیں۔ اس نے خدا سے کہا: ”مجھے ایسی جنت چاہئے جس کے دروازے موتیوں کے ہوں۔ خدا نے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی طرف اشارہ کر کے پوچھا: ”کیا تمہارا دل بہلانے کو یہ کھلونا کافی نہیں؟“

انسان نے نفی میں سر ہلادیا۔ پھر خدا نے اُسے دوزخیلی پاڑیاں دکھائیں اور پوچھا: ”کیا ان کے خطوط دلاؤز نہیں؟“ انسان نے کہا: ”یہ عام اور معمولی چیزیں ہیں۔“ اس پر خدا نے اسے پھولوں کی پنکھڑیاں دکھائیں اور کہا: ”تم ان مخملی پنکھڑیوں کو چھو کر دیکھو اور بتاؤ، کیا ان کے رنگ بے مثال نہیں؟“ انسان نے جواب دیا: ”جی نہیں۔“ خدا نے اپنے بیکراں مبر سے کام لیتے ہوئے انسان کو اپنی آبی کائنات کا جائزہ دکھایا اور اس جگہ اُس نے انسان کو جزیرہ ہوائی کی ٹھیلیوں کے گہرے خوبصورت رنگ اور ان کی عجیب و غریب شکلیں بھی دکھائیں۔ انسان نے کہا: ”یہ سب بیکار ہے، مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں۔“ پھر خدا انسان کو ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے لے گیا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو چلنے کا حکم دیا اور انسان سے پوچھا: ”کیا تمہیں اس کا مزہ نہیں آتا؟“

انسان نے جواب دیا: ”مجھ پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔“ اس کے بعد خدا اس انسان کو ایک پاڑی جھیل پر لے گیا۔ اُس نے اس انسان کو جھیل کے پانی کی دیمک کھائی۔ دیو دار کے جنگل میں سے گزرتی ہوئی سنسناتی ہواؤں کا نغمہ سنوایا، چٹانوں کا سکون اور جھیل میں اُن کا اور کئی دوسری چیزوں کا شاندار عکس دکھایا مگر انسان نے کہا: ”ان باتوں سے میرے دل میں کوئی گرم جوشی پیدا نہیں ہوتی۔“ اس پر خدا نے سوچا کہ میری مخلوقِ حلیم الطبع نہیں ہے اس لئے اسے زیادہ سنسنی خیز نظارے چاہئیں۔ خدا اُسے راکِ پاڑوں کی چوٹی اور اتھاہ غاروں کے دہانوں پر لے گیا۔ اُسے ریت کے بیکراں ٹیلے دکھائے، جلتے رنگیناتوں میں جھلسی ہوئی نباتات کے نظارے کرائے، ہمالیہ کی لافانی بڑ

بدلتے رنگوں، مختلف موسموں میں باری باری سے پکتے ہوئے پھلوں کی لاثانی مہک اور مختلف مہینوں میں کھلنے والے پھولوں کی شگفتگی سے مطمئن نہیں ہے تو اسے خود کشی کرنی چاہئے۔ ہمیں ناممکن جنت کے کھوج میں سرگرداں نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ جنت خدا کو مطمئن کرے تو کر دے، انسان کو کبھی مطمئن نہیں کر سکتی۔

بہر کیف زندگی کے حقائق سے ہمیں واسطہ ہے اور حقائق یہ ہیں کہ نظرت کے نظاروں اور اس کی آوازوں اس کی خوشبوؤں اور اس کے ذائقوں، اور انسان کے دیکھنے سننے، سونگھنے اور چکھنے کے حواس کے درمیان ایک نہایت مکمل نہایت لطیف اور وحانی قسم کا تال میل موجود ہے۔ کائنات کے نظاروں اور آوازوں اور انسان کے حواس کے

درمیان یہ تال میل اتنا مکمل اور ہمہ گیر ہے کہ اس سے غایت کے فلسفے (کہ کائنات کے تمام تغیرات کسی مقصد کے تحت ہوتے ہیں) کے لئے ایک نہایت کچی دلیل مل جاتی ہے۔ خیر اس غایت اور مقصد سے قطع نظر یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے ان نعمتوں کے لئے ہمیں دعوت دی ہو یا نہ دی ہو چینی نقطہ نگاہ تو یہ ہے کہ ہم بلائے یا بن بلائے ہر طرح شریک دعوت ہو کر رہیں گے! جب دعوت میں رکھے ہوئے کھانے اتنے عمدہ ہوں اور ہمیں بھوک بھی لگی ہو تو پھر ان نعمتوں کا مزہ نہ لینا بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ فلسفیوں کو اپنی بالعدا الطبعیاتی تحقیقات میں لگے رہنے دیجئے اور یہ معلوم کرنے دیجئے کہ ان نعمتوں کے لئے ہماری حیثیت بلائے ہوئے ہمانوں کی ہے یا نہیں۔ عقلمند آدمی وہی ہو گا جو ان نعمتوں کے چھین جانے سے (کھانا ٹھنڈا ہونے سے) پہلے انہیں چکھ لے گا، کیونکہ بھوک کا تعلق ہمیشہ عملی سوچ و جدوجہد سے ہوتا ہے۔ ہمارا یہ میار، یہ زمین بہت اچھی جگہ ہے۔ پہلی خوبی اس میں یہ ہے کہ یہاں

یہ جنت کسی ستارے میں ہے جس کے ساتھ کچھ چاند بھی ہوتے ہیں، یا بعض ستاروں کے ساتھ ان کے اپنے چاند نہیں بھی ہوتے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری اس زمین سے بہتر کونسا ایسا ستارہ ہے جس میں یہ جنت ہو سکتی ہے۔ یہ مانا کہ بعض سیاروں کے ساتھ کئی کئی چاند ہوتے ہیں۔ چلتے ہمارے برعکس وہاں ایک چاند کے بجائے ایک درجن چاند ہی جو گلابی ترمری، نیلے ہرے، نارنجی، غرض ہر رنگ کے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ہی طرح اس سیارے میں دھنک ایسی نایاب نہیں ہوگی بلکہ زیادہ سے زیادہ بار یہ دھنک دکھائی دیا کرے گی۔ مگر مجھے یقین ہے کہ جو انسان ایک چاند خوش نہیں ہوتا وہ ایک درجن چاندوں سے بھی اکتا جائے گا اور جو انسان یہاں کبھی کبھار دکھائی دینے والی ایک دھنک اور کبھی کبھار کی برفابی سے مطمئن نہیں ہوتا وہ بار بار دکھائی دینے والی دھنک سے تو بہت جلد تنگ آجائے گا۔ یہ بھی مانا کہ اس جنت یا اس سیارے میں چار سو سوں کے بجائے سال میں چھ سو سوں ہوں گے اور بہار اور گرما، رات اور دن کا یہ حسین چکر بھی اسی طرح ہو گا۔ مگر اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اگر ایک شخص اس دنیا کی بہار اور گرمی سے لطف نہیں اٹھا سکتا تو وہ اس جنت کی بہار سے کیا اور کیسے لطف اٹھائے گا؟

ممکن ہے میری باتیں آپ کو بڑی احمقانہ، یا بے حد افشندانہ معلوم ہوں مگر میں بودھوں اور عیسائیوں کی طرح یہ نہیں کر سکتا کہ جنت کو ایک لامرکابی چیز اور خالصتاً روح کی ایک لطیف تصویر کر لوں اور انسانی حواس اور زندگی کے ٹھوس حقائق سے فرار اختیار کر لوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں اپنے اس سیارے، زمین پر رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری اس سرزمین کی زندگی غیر وہ چمکیں اور بالکل بے مزہ ہے۔ اگر کوئی شخص زمین کے موسموں کے تنوع، آسمان کے

اگلے ہوئے آتش فشاں پہاڑ، مہیب غارِ شاندار چوٹیاں، بلند و پست پہاڑیاں، خاموش
 پُر سکون جھیلیں، بل کھاتے ہوئے دریا، سرسبز اور ٹھنڈے سایوں والے کنارے ....
 ..... ہیں اور اس سے اور کیا بہتر چیز ہوگی — گویا اس قدرت کی نعمتوں کی فہرست
 ایسی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس میں ہر مذاق اور ہر طبیعت کے شخص کے لئے پورا
 انتظام موجود ہے۔ بس عقلمندی اسی کا نام ہے کہ آگے بڑھ کر اس خوانِ نعمت میں شریک
 ہو جائیے اور زندگی کی کیسانیت اور بے رنگی کی شکایت چھوڑ دیجئے۔

۲۔ عظمتِ آدم

فطرت، اپنی جگہ ہمیشہ سے ایک سینی ٹوڈیم ہے۔ یہ پاپا ہے انسان کی کسی اور
 بیماری کا علاج کرے یا نہ کرے، اسے اپنی بڑائی کے ضبط سے ضرور نجات دلا دیتی ہے۔
 اصل یہ ہے کہ انسان کو بھی اس کی حد کے اندر رکھنا پڑتا ہے اور انسان کی اصلی حد اس
 کی صحیح اوقات اسی وقت معلوم ہوتی ہے جب اسے فطرت کے پس منظر میں دیکھیں۔
 اسی لئے چینی تصویروں میں جب مناظرِ فطرت دکھائے جاتے ہیں تو ان میں انسان کا پیکر
 بہت ہی چھوٹا بنایا جاتا ہے۔ ایک مشہور منظر یہ تصویر ”برنباری کے بعد پہاڑ کا منظر“ کی مثال
 میرے سامنے ہے۔ اس میں وہ انسانی پیکر دھونڈا، نادیدنیوار ہو جاتا ہے جو برنباری کے
 بعد پہاڑ کا منظر دیکھ رہا ہے۔ بڑی احتیاط سے کھوج لگانے کے بعد یہ انسان ایک یودا
 کے درخت کے نیچے نظر آتا ہے۔ اس کا پیکر زیادہ سے زیادہ ایک اونچے کا ہو گا حالانکہ
 یہ تصویر کوئی پندرہ فٹ اونچی ہوگی۔ مونگ خاندان کے وقت کی ایک تصویر میں دکھایا
 گیا ہے کہ خزاں کے دور میں چار اہل علم ایک جنگل میں پھر رہے تھے اور سڑک کے عظیم نشان

دن رات کا تغیر ہے۔ صبح اور شام میں فرق ہے۔ گرم دن کے بعد ٹھنڈی شام آتی ہے۔ ایک معروف صبح سے پہلے ایک خاموش اور صامت صبح صادق ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ۱۰۔ سری خوبی گرما، برسا کا، دل بدل ہے جو اپنی جگہ مکمل ہے۔ ان دونوں معمول کو رفتہ رفتہ بہار اور خزاں بدلتی ہیں اور اس تغیر سے کوئی چیز عمدہ نہیں۔ قیصری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں خاموش اور باوقار درخت اُگتے ہیں جن سے ہمیں چھاؤں ملتی ہے۔ یہ درخت سرسبز ہیں سورج کی روشنی کو روکے نہیں اور اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ چوٹی خوبی یہ ہے کہ کھلنے ہوئے پھول میں مختلف مہینوں میں مختلف پھل پک کر تیار ہوتے ہیں اور اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ پانچویں خوبی یہ ہے کہ اس دنیا میں ابراہیم اور دھند کے دن صاف اور چمکیے دنوں کے ساتھ باری بدل کرتے ہیں اور ان سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی چھٹی خوبی یہ ہے کہ یہاں بہار کی بارشیں اور گرمائی گرج اور چمک کے ساتھ مینہ کے برستے جھالے ہیں۔ پھر خزاں کا خشک اور کراہا موم آتا ہے اور ان کے بعد سرسبز برنباری ہوتی ہے اور اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ ساتویں خوبی یہ ہے کہ اس دنیا میں طوطے اور مور، بلبلیں، پیپے اور کناری اپنے نغموں سے ہمیں رنجھاتے ہیں اور اس سے بہتر اور کیا بات ہے۔ آٹھویں خوبی یہ ہے کہ اس دنیا میں چڑیا گھر بھی ہے جس میں بندر، شیر، بکچہ، اونٹ، ہاتھی، گینڈے، مگر، مچھ، دیہائی گھوڑے، گائیں، گھڑے، کتے، بلیاں، گیدڑ، گلہریاں، کھٹ بڑھئی اور نہ جانے کیا کیلے اور نہ جانے یہ اور کن کن خوبیوں کا حامل ہے اور اس سے بہتر اور کیا چیز ہے۔ نویں بات یہ ہے کہ یہاں ہر دوں قسم کی مچھلیاں ہیں۔ چنک مچھلی، سونٹا، لدھر، دھیل، جھینگا، صدنی اور نہ جانے کن کن قسموں اور کن کن خوبیوں کی مچھلیاں ہیں اور اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ دسویں خوبی یہ ہے کہ اس دنیا میں تناور دیو دار درخت

تو اس کے دل میں بھی سچی عظمت اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ انسان میں پھر نظرت پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ پھیلی ہوئی قدرت کے مظاہر کو ایک متحرک تصویر سمجھے اور جو تصویر اس سے چھوٹے پیمانے پر نظر آئے اس سے مطمئن نہ ہو۔ اتنی پروڈر تے ہوئے کالے بادل کو زندگی کے سٹیج کا پس منظر خیال کرے اور اس سے کمتر درجے کے پس منظر سے اس کی تسلی نہ ہو۔ پہاڑوں پر پھیلے ہوئے جنگلوں کو اپنے خانہ باغ کے طور پر دیکھے اور ان جنگلوں سے چھوٹے کی باغ پر مطمئن نہ ہو۔ سمندر کی اندٹی، اگر جی لہروں کو موسیقی سمجھ کر سنے اور اس سے کمتر اور ہلکی موسیقی اُسے تسلی نہ دے سکے۔ پہاڑی ہواؤں کو کمر لے کر ٹھنڈا کرنے والی مشینیں ہوا کے طور پر خیال کرے اور پھر اسی نظامِ خلکی کے سوا اسے تسلی نہ ہو۔! — یہی عظمت ہے۔ وہی عظمت جو پھیلی ہوئی زمین اور اوپر تنے ہوئے آسمانی سائبان میں ہے۔ یوآن سی (۶۱۰ء سے ۶۲۶ء) نے جو چین کا پہلا رومانی شاعر تھا اسی چیز کو اپنے انداز میں کہا ہے کہ اس عظمت کے بل جانے سے ”ہم آسمان اور زمین کو اپنا گھر سمجھ کر آباد کرتے ہیں۔“

میں نے بہترین قدرتی ”منظر“ جو آج تک دیکھا وہ ایک شام بحرِ ہند میں نظر آیا تھا۔ یہ منظر حقیقی معنی میں لامحدود تھا۔ اس ”منظر“ کا سٹیج ایک سو میل چوڑا اور تین میل اونچا تھی۔ اس سٹیج پر قدرت نے آدھے گھنٹے کا ایک ڈرامہ کھیلا۔ اس میں کبھی تو بڑے بڑے آردہا حصہ لیتے تھے کبھی مہیب ریگنے والے ہانور جو اب صفحہ ہستی سے ناپید ہیں اور کہیں بڑے بڑے شیر تھے۔ یہ سب آسمان پر پھر رہے تھے۔ کبھی شیروں کے سر بڑھتے بڑھتے بہت بڑے ہو جاتے، ان کی ایالیں فضاؤں پر کچھ بچھ جاتیں، آردہوں کی کمریں غصتے سے بل کھانے لگتیں اور کبھی سفید اور خاک کی وردیوں کی پلٹنیں آسمان پر دوڑنے لگتیں۔ ان میں طوائفِ فضاؤں والے افسر بھی ہوتے۔ یہ فوجیں

تلاور و ختوں کی پہچاں شاخوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وختوں کے مقابلے میں ان کے پکیراتے حقیر اور چھوٹے ہیں کہ کیا کہنے اور سچ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنے میں بعض دفعہ بہتری ہوتی ہے۔ اسی لئے چینی لوگوں کے نزدیک پہاڑوں کا ایک عظیم سلسلہ دیکھ کر انسان کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اس کا دل فضول تمناؤں اور غیر درجہ نشین اور اپنی ٹھانی کے فالتو خیالات سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔

آدمی اکثر یہ بھول جایا کرتا ہے کہ وہ کتنا حقیر ہے اور کتنی بے کار مخلوق ہے۔ تنہا منزل اونچی عمارت کو دیکھ کر انسان کا دل غرور سے بھر جاتا ہے۔ اس ناقابل برداشت گھمنڈ کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نام نہاد عظیم عمارت کو ایک پہاڑ کے دامن میں تصور کیجئے۔ پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس چیز کو عظیم کہنا چاہئے اور کسے عظیم نہیں کہنا چاہئے جس طرح تالاب کے مقابلے میں مندر کی بکریاں ذلت ہی ہیں پسند آتی ہے۔ اسی طرح اس عمارت کے مقابلے میں پہاڑ کا بلند اور بڑا ہونا ہی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہوا نگ شان کے پہاڑوں اور زرد پہاڑوں میں ایسی ایسی چوٹیاں ہیں جو سر تا پا ایک ایک ہزار فٹ کی تنہا چٹان پر مشتمل ہیں اور کوئی آوجہ آدمی میل چیلواؤں چلی گئی ہیں۔ یہی وہ چوٹیاں ہیں جنہوں نے چینی آئسٹون کے دل میں تخلیق کی انگ پیدا کی۔ ان چوٹیوں کی سنگین عظمت اور ان کی ظاہری لازوال صورت اور ان کے سکوت نے چینی تصویروں میں چٹانوں کے لئے اتنی جگہ اتنی محبت پیدا کی جتنے تک ہوا نگ شان نہ جانتیں یہ یقین نہیں آتا کہ دنیا میں اتنی بڑی چٹانیں بھی ہوں گی۔ سترھویں صدی عیسوی میں چینی مصوروں کا ایک ہوا نگ شان سکول بنی، مناسب ہے جس نے انہیں سنگین چٹانوں کے سکون و سکوت سے تخلیق کی ایجاد اور مانگ حاصل کی۔ مگر فطرت کے ان عظیم مظاہر اور وسیع پہنائیوں کے ساتھ انسان اگر تعلق رکھے

کا علاج ہوتا ہے :

۳۔ دپھنی خواتین

فطرت کے مظاہر سے لطف اٹھانا ایک آرٹ ہے جس کا دائرہ دار اپنے انداز طبعیت اور اپنی شخصیت پر ہے۔ ہر آرٹ کی تکنیک بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی حال اس آرٹ کا بھی ہے لطف کی ہر چیز جستہ اور قدرتی طور پر پیدا ہونی چاہئے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی دل ہی سے بات اٹھنی چاہئے۔ اس لئے کسی پٹریا پودے کو دیکھ کر حط اٹھانے کا کوئی لگانہ نہ تاحادہ بیان کرنا مشکل ہوگا۔ نہ یہ بتایا جاسکتا ہے کہ ایک منظر سے ایک خاص وقت میں کیسے لطف لیا جائے کیونکہ کوئی سے دو قدرتی مناظر ایک سے نہیں ہوتے۔ جو لوگ فطرت کی رمز کو جانتے ہیں وہ بتائے بغیر بھی اس سے خطا اٹھانے پر قادر ہیں۔ خلوت میں میاں بیوی کے باہمی اختلاط اور پیار محبت کے بارے میں مشہور ماہر جنسیات ہیولاک ایلس اور فان ڈر ویلڈ لکھتے ہیں کہ اس اختلاط میں کن چیزوں کو اجازت ہونی چاہئے اور کونسی چیزیں ممنوع ہونی چاہئیں۔ یا اس اختلاط میں ذوق سلیم کیا ہے اور بد ذوقی کو کن چیزوں سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں قاعدوں ضابطوں میں نہیں بتائی جاسکتیں۔ بس ان کا فیصلہ اس جوڑے کے صحیح و جان اور سوچھ بوجھ پر ہے۔ قدرت سے لطف اٹھانے کے بارے میں بھی یہ مثال بالکل صادق آتی ہے۔ شاید اس سلسلے میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی دنگی کے حالات خور سے پڑھے جائیں جو فنون لطیفہ کا صحیح ذوق لے کر پیدا ہوئے تھے۔ اس افتاد طبع کا شخص کہیں چھپتا تھوڑا ہی ہے اور جو ادیب قدرت کے مظاہر

آپس میں ٹکراتیں۔ اے گے بڑھ کر مارچ کرتیں۔ پھر پاپا ہوجاتیں۔ یہ لڑائی اور یہ تعاقب جاری تھا کہ شیخ کی روشنیاں ایسا کی بدل گئیں سفید وردیوں والے سپاہی اب نارنجی وردیوں میں ملبوس نظر آتے گئے اور خاک و ردیوں والی پلٹیں سرخ وردی میں آگے بڑھیں پس منظر پر بچھے ہوئے سرخ سونے کا ایک لانتنا ہی پردہ آگیا۔ پھر قدرت کے شیخ کے کارکنوں نے رفتہ رفتہ شیخ کی روشنیاں مدغم کرنی شروع کیں تو قمری رنگ بڑھ کر نارنجی اور ہر سرخ رنگ پر چھا گیا اور پھر رفتہ رفتہ گہرے ارغوانی اور بھورے رنگوں میں گھلنے لگا۔ آخری پانچ منٹ میں اس رنگ نے ناقابل بیان ایسے اور مکمل بربادی کا نقشہ پیش کیا اور پھر دھیرے دھیرے شیخ کی روشنیاں بجھ گئیں۔ یہ زندگی کا سب سے عظیم سب سے شاندار ڈرامہ ہے جو میں نے دیکھا اور اسے دیکھنے کے لئے میں نے ایک پسینہ بھی خرچ نہیں کیا۔

پھر پہاڑوں کا سکوت ہے جو ہر دکھ و درد کو دور کر سکتا ہے۔ خاموش چوٹیاں، خاموش چٹانیں، خاموش اشجار۔۔۔ ہر چیز کی خاموشی میں وقار اور عظمت ہے۔ ہر اچھا پہاڑ اپنی جگہ ایک سببی ٹوریم ایک صحت گاہ ہے۔ اس کی گود میں ایک بچے کی طرح آرام کرنے میں بڑی راحت اور سکون ملتا ہے۔ ایسے روحانی علاج کا قائل نہیں مگر میں پرانے تناؤ و سختیوں اور پہاڑی پرفضا مقامات کی روحانی صحت اور تاثیر کا معنی سے قائل ہوں۔ یہاں ٹوٹے ہوئے کندھوں کی بڈیاں یا خارش زدہ کھال کا علاج نہیں ہوتا بلکہ دنیوی زندگی کی حرص و ہوا اور روح کی بیماریوں مثلاً بے ضرورت چوری کمنے کے خبط، اپنی بڑائی کے خبط، خود غرضی اور خود پسندی کے خبط، روحانی غلامی، روحانی حکمرانی کے خبط، دوسروں کی زندگی کو اپنے ماتحت رکھنے کے جنون، جنگ کے جنون، نفرت، حقیر سماجی نمود و نمائش کے جنون، عام بے سمجھی اور کوڑ مغزی اور قہر کی بدتمیزی اور بدخلاتی

زندہ تھی۔ ہم اسی آخری کتاب "چراغ کی روشنی میں گزری ہوئی زندگی کی چند یادیں" سے کچھ اقتباس لیتے ہیں۔ ان سطور کا روئے سخن ان کی ہیروئن، مصنف کی بیوی چی یوفو کی طرف ہے۔ اس کے بعد میں رواں زندگی کے چھ باب میں سے ایک اقتباس پیش کروں گا جس کی ہیروئن یونی ہے۔ یہ دونوں خواتین طبع سلیم رکھتی تھیں اگرچہ دونوں کی دونوں زیادہ تعلیم یافتہ یا اتنی اچھی شاعرہ نہ تھیں مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آخر کسی کو بھی غیر فانی شاعر کہنے پر ادھا رہ نہیں کھا لینا چاہئے۔ بلکہ یہ سیکھنا چاہئے کہ کسی اہم لمحے، کسی ذاتی موڑ کو نظم میں کیسے قلم بند کر لینا چاہئے۔ یا یہ کہ نظم کی بدو منظر ہر شہرت سے لطافت اٹھانے میں کیا مدد مل سکتی ہے۔

نواب پہلانا ذکرہ ملاحظہ ہو۔

(۱۔ چی یوفو)

مجھ سے کسی بارچی دیوفو نے کہا: آدمی کی زندگی نکل سو برس کی ہوتی ہے اور اس میں آدھا حصہ نیند اور سوپنوں کا ہوتا ہے۔ بیماری اور غم کے اندیشے باقی آدھا حصہ لے جاتے ہیں۔ ادھر آدھا حصہ تو بڑوں کے دنوں میں (شیرخواری) اور پھر سخت بڑھاپے کے دنوں میں نکل جاتا ہے۔ گویا ہمارے پاس ان سو برسوں میں سے صرف پانچواں یا دو سوواں حصہ بچتا ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ ہمیں بید مجنوں سے بنایا گیا ہے لیکن ہمیں سو برس جینے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہئے۔

ایک رات خزاں کا چاند پورے جوہن پر تھا۔ چی دیوفو نے خادمہ سے کہا کہ ربا لے کر میرے ساتھ چل، مغربی جھیل کے نیلوفر کے پھولوں میں کشتی چلائیں گے میں

ملے یہ مہینی حساب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پریشان ہونے کی بات نہیں (حاشیہ از مصنف)

کا صحیح ذوق رکھتا ہے وہ اپنی کمائی کا سلسلہ یا پلاٹ کی ساری کڑیاں چھوڑ کر اکشر
برفبار ہی کے کسی خوبصورت منظر یا مہار کی کسی شام کے تذکروں میں ان کے تفصیلی بیان
میں کھوجایا کرتا ہے۔ عام طور پر اخبار نویسوں اور سیاسی ہستیوں کے خود نوشت
سوانح حیات میں پرانے واقعات کی یادیں تازہ کی جاتی ہیں۔ میرے نزدیک ادبی شخصیتوں
کے خود نوشت سوانح حیات میں زیادہ تر کسی خوشگوار رات، کسی دوست کے ساتھ کسی
حسین وادی کی سیر کے تذکرے ہونے چاہئیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مجھے مشہور
انگریز ناول نویس شاعر اور افسانہ نگار کیلنگ اور انشاور پر داز چپٹرٹن کی خود نوشت
سوانح سے بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کی اہم چیزوں اور واقعات
کو غیر اہم کیوں سمجھا اور غیر اہم واقعات کو اہم کیوں گردانا؟۔ ان کتابوں میں ہر جگہ
انسان، انسان اور بس انسان کا ذکر ہے اور کہیں پھولوں پرندوں پہاڑیوں اور چشموں
کا ذکر موجود نہیں۔

چینی ادیبوں کے تذکروں اور ان کے خطوط اس لحاظ سے بڑے مختلف ہوتے
ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بات اہم ہے کہ اپنے خلیہ میں دوست کو تھیل کنارے صبر کی
ہوئی رات کا تذکرہ لکھا جائے اور خود نوشت سوانح میں یہ لکھنا تو بے حد لازمی ہے
کہ خوشی کا کوئی دن کیسے اور کس طرح گزرا۔ کچھ چینی ادیبوں نے تو خاص طور پر اپنی شادی
کی متبادل زندگی کے بارے میں کچھ تفصیل سے لکھا ہے۔ ان میں ماؤ پھیانگ کی کتاب
”میری محبوبہ کی یادیں اور سوانح“ شین شان پو کی کتاب ”رواں زندگی کے چھ باب“
چیانگ مان کی کتاب چراغ کی روشنی میں گزری ہوئی زندگی کی چند یادیں“ اس قسم کی
بہترین کتابیں ہیں۔ پہلی دو کتابیں شوہروں نے اپنی بیویوں کے انتقال کے بعد
لکھیں اور آخری کتاب مصنف نے اپنے بڑھاپے میں لکھی۔ جب ابھی اس کی بیوی

ان تپوں پر برستی بوندوں کا شور سن کر دل بے طرح بے کل ہو جاتا تھا۔ اس لئے میں نے مذاق مذاق میں ایک دن ایک پتے پر لکھا :

یہ پودا بویا کس نے ؟

صبح کو چائے شور

شام کو بھی غوغا ہو !

اگلے دن میں نے دیکھا کہ اسی پتے پر تین اور مصرعے لکھے ہیں جو یہ تھے :

تم ہونہما جو بے کلی میں

کیلوں کے لئے یہ بغیراری ؟

کیلوں کے لئے یہ شرمساری ؟

مصرعوں کے حرف نازک نازک تھے اور ان سے چچی یوفو کی شوخ طر زصات نمایاں تھی لیکن اس شوخی سے بھی مجھے کچھ نہ کچھ حاصل ہو گیا۔

ایک رات اسی آئی کہ ہم نے باہر ہواؤں اور بارش کا شور سنا اور کیوں اور بیتر کی ٹھنڈک سے محسوس ہوا کہ یہ خزاں کی خنکی ہے۔ چچی یوفو رات کے لئے لباس تبدیل کر رہی تھی میں پاس بیٹھا تھا اور ایک المم کو دیکھ چکا تھا جس میں سہ پھول تھے۔ ان پھولوں کے لئے میں عنوانات تجویز کر رہا تھا میں نے کھڑکی سے کئی زرد تپوں کو زمین پر گرتے سنا اور اس پر چچی یوفو نے یہ مصرعے گا کر سنائے :

کل کا دن آج سے بہتر ہی گزارا میں نے۔

میں بھی ہوں سال گزشتہ سے معمر اس سال !

میں نے ان غمگین مصرعوں پر اس کے دل کی نشانی کی۔ میں نے کہا "کوئی شخص سو برس زندہ نہیں رہتا۔ ہمیں دوسروں کے آنسو پونچھنے (خزاں زدہ تپوں کا گرنا) کا وقت مل ہی کیسے

اس وقت مغربی دریا سے گھر واپس آ رہا تھا۔ میں لگے پہنچا تو جی یوفو کشتی کی سر کو جا چکی تھی۔ میں نے کچھ خبر بوزے خریدے اور اس کے پیچھے گیا۔ ہماری ملاقات سونگاپ پور کے کنارے دوسرے پل پر ہوئی۔ جی یوفو "محل میں خزاں کی آمد" کا نغمہ نغمہ ساز پر بجا رہی تھی۔ میں نے سچے سمیٹ لیا اور نغمہ سننے ٹھہر گیا۔ اس وقت گرد و پیش پہاڑیاں شام کی دھند میں لپٹی ہوئی تھیں اور چاند تاروں کے ہلکے عکس پانی میں نظر آ رہے تھے۔ کئی نغمہ طراز صدائیں میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ میں امتیاز نہیں کر سکتا کہ یہ ہوائی جھونکوں کا نغمہ ہے یا سیپ کے ٹروٹ کی جھنکار ہے۔ جی یوفو کا نغمہ ختم ہونے سے پہلے کشتی گھومتے پانیوں کے باغ کے کنارے آ گئی۔ ہم نے کشتی سے اتر کر ابرسفید کی خانقاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا کیونکہ وہاں کچھ راہبہ خواتین کو ہم جانتے تھے۔ ان راہبہ خواتین نے جلد تیار کر کے ہمیں تازہ زرنلیو فر کھلائے جو بخینی میں پکے ہوئے تھے۔ ان کا رنگ اور ان کی خوشبو، آنٹوں کو سکون دینے کے کافی تھی اور ان کا مزہ دنیا بھر کے گوشت اور روغنی سالنوں سے بالکل مختلف اور بالا تھا۔ واپسی میں ہم تو ان کے پل پر کشتی سے اترے۔ یہاں کنارے پر ہم نے بانس کی چٹائی بچھائی اور بڑی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ شہر کا دورے آتا ہوا بلکا شور کانوں کو پریشان کرتا تھا، جیسے مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں! . . . .

پھر رفتہ رفتہ آسمان پر تارے ماند ہوتے گئے اور جھیل پر گہری سفید دھند چھا گئی۔ شہر کی تفصیل سے ذہن بجی اور ہمیں معلوم ہوا کہ چوتھا پہرا (صبح کے تین بجے کے لگ بھگ) شروع ہو گیا۔ ہم نے ساز اٹھایا اور کشتی کھینے ہوئے گھر لوٹ آئے۔ جی یوفو نے کیلے کا جودرخت بویا تھا اس کے پتے خوب بڑے ہو چکے ہیں اور ان کا سبز سایہ جھیلی پر پڑتا ہے۔ خزاں میں تکیے کے سارے بیٹے ہوئے

چچی یوفو کو شطرنج کھیلنے کا بڑا شوق ہے مگر اچھا کھیل اُسے نہیں آتا۔ ہرات
 وہ مجھے شطرنج (یعنی انگلیوں کا کھلم) اپنے ساتھ کھیلنے پر مجبور کرتی تھی اور کبھی کبھی تو کھیل
 صبح تک جاری رہتا تھا۔ ایک دن میں نے چو، چو، چیا کا یہ مصرع دہرایا: "بازیاں ہار
 دیں تم نے دونوں!" اور کہا "بلو، آج کی رات ہار کا کیا معاوضہ دو گی؟" چچی یوفو نے
 میرے سوال سے پہلے بچاتے ہوئے کہا "تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ میں جیت نہیں سکتی؟
 اچھا، حقیق کا یہ شیر میں شرط بدلتی ہوں!" چنانچہ ہم نے کھیلنا شروع کر دیا۔ بیس یا تیس
 چالوں کے بعد اس کی بازی مات ہونے لگی تو اُس نے بتی سے شطرنج کا تختہ اُلٹا دیا۔
 میں نے کہا "تم اپنے آپ کو یا ناگ کیو ای فی سمجھ رہی ہو گی۔ جس نے شہنشاہ
 ناگ، منگ ہو ناگ کے ساتھ یہی چال چلی تھی؟" چچی یوفو چپ رہی لیکن چاندی کے
 شمع دان کی روشنی اُس کے کھوپڑ سے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کے بعد شطرنج کھیلنے
 کی کسے سوچتی۔

ہو پاؤ کے چشمے کے پاس تیج کے کئی پیڑ ہیں۔ جو چٹانوں پر پھیلے ہوئے ہیں بیمار کے دلوں میں ان نذر دھچھول چشمے کی سنگین سیڑھیوں پر چھپا جاتے ہیں اور ان کی خوشبو سے معلوم ہوتا ہے جیسے آسانی خوشبوؤں کی دادی میں آگئے ہیں۔ مجھے یہ پھول بڑے پسند ہیں اور کئی دفعہ میں نے انھیں پھولوں کے نیچے چائے پانی ہے۔ اُس وقت چچی یو فو یہ پھول توڑ توڑ کر اپنے بالوں میں گوندھتی تھی مگر بعض دفعہ پھول کی شاخوں میں اُس کے بال اُلجھ جاتے تھے یا ان شاخوں سے اُلجھ کر کھجریا کرتے اور میں انھیں چشمے کے پانی کی بنی سے سنوارا کرتا تھا۔ وہی پر ہم کچھ شاخیں اپنے ساتھ گاڑی میں رکھ لاتے تھے تاکہ جب ہم بازاروں میں سے گزریں تو لوگوں کو نئی خزاں کے بارے میں تازہ ترین خبریں معلوم ہو جائیں۔

سکتا ہے؟۔۔۔ اور میں نے ایک اہ بھر کر مرقم اپنے ہاتھ سے لکھ دیا۔ پھر رات زیادہ آگئی اور چی یوفو کچھ پیٹا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ انگلیٹھی میں آگ سوڑ چکی ہے اور ساری خادماںیں نیند کی وادی میں کھو چکی ہیں۔ میں نے لمبپ کو میز پر رکھا اور اس پر چائے کی چھوٹی کستی چڑھا دی اور اس میں کنول کے بیجوں کا عرق گرم کیا اصل میں چی یوفو کو کوئی دس برس سے پھیپھڑوں کی تکلیف ہے۔ خزاں میں اُسے کھانسی آتی ہے۔ اس موسم میں وہ بہت بڑے تنگیے کے سہارے سو سکتی ہے۔ اس سال اس کی صحت کچھ بہتر ہے اور مجھ اکثر اُسے سامنے کافی رات گئے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ شاید اس کی صحت کی تیزی احتیاط اور اچھی غذا کی بدولت ہے۔

میں نے چی یوفو کے لئے ایک لباس تیار کیا جس پر شفتالو کے پھول بنے تھے اور سارے بدن پر معطر برف کا سا سماں تھا۔ دُور سے وہ شگوفوں کی پری نظر آتی تھی جو اس فانی دنیا میں اکیلی ہو اور بہار کے آخری دنوں تو یہ بھی ہوا کہ ایک دن وہ بالکٹی میں کھڑی تھی اور اس کی بائیں بالکنی کے جھگلے پڑکی تھیں۔ یہ بائیں سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی تھیں اُس وقت تتلیاں اُسے پھول سمجھ کر اس کے گرد منڈلا رہی تھیں۔

پچھلے برس (گرما کی نقیب) ابا یلیں دیر سے واپس آئیں۔ ان کے آنے تک شگوفے کھل بھی چکے تھے۔ ایک دن اتفاق سے ان کے گھونسلے کی مٹی گرمی اور ساتھ ہی ایک بچہ بھی زمین پر اڑا۔ چی یوفو کو خیال ہوا کہ کہیں کوئی بلی اس بچارے کو ٹہرپ نہ کر جائے۔ اُس نے اسے احتیاط سے اٹھالیا اور اُس کے لئے بانس کے تنکوں کا الگ گھونسلہ تیار کیا۔ اب کے سال وہی ننھی ابا بیل بڑی ہو کر سہارے یہاں گرما کی آمد کے ساتھ آگئی ہے اور گھر بھر میں منڈلاتی اور چمپاتی پھرتی ہے۔ کیا اُسے اپنی جان بچانے

عزیز و لوبان کے بخورات، کچھ شمعیں، کچھ پھل وغیرہ مہیا کئے تاکہ ہم آسمانی پوتے کی پرستش کے لئے جائیں۔ میں نے دو مہریں کندہ کر کے ایک اپنے پاس رکھی اور ایک یون کو دی۔ مہروں پر یہ عبارت تھی: ”ہم دونوں جنم جنم ایک دوسرے کے جیون ساتھی رہیں!“ یہ مہریں ہم نے اس لئے پاس رکھی تھیں کہ خط و کتابت کے موقع پر کام آئیں۔ اس رات چاند پر بڑا جبرن تھا اور جب میں نے خلیج کو دیکھا تو نرم رولہریں چاندنی میں سطح آب پر سنہری زنجیریں بناتی جا رہی تھیں۔ ہم دونوں نے ہلکے ریشم کا لباس پہن رکھا تھا اور ایک کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے جہاں سے خلیج صاف نظر آتی تھی۔ آسمان کی طرف دیکھا تو ہلکے بادل آسمان پر مٹا رہے تھے اور ہر آن نئی صورت، نئی سنیت بدل رہے تھے۔ یکایک یون نے کہا: ”یہ چاند ساری دنیا کے لئے چمک رہا ہے خدا جانے ہماری طرح اس وقت کوئی دو محبت بھرے دل دنیا میں کہیں اور بھی چاند کو تک رہے ہیں یا نہیں؟“۔۔۔ اور میں بولا: ”اس شبنم شام کا اطف تو بہت لوگ اٹھا رہے ہوں گے اور چاند کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بہت سی عورتیں بھی ہوں گی جو اپنے کمرے میں بیٹھی ان ہلکے بادلوں کا منظر دیکھ رہی ہوں گی۔ یا ان میں سوسو عیب ڈال رہی ہوں گی۔ لیکن جب کوئی شوہر اور بیوی ایک ساتھ چاند کو دیکھ رہے ہوں تو میرے خیال میں گفتگو کا موضوع بادل نہیں ہو سکتا۔“

”آہستہ آہستہ ساری شمعیں بجھ گئیں اور چاند بھی ڈوب گیا۔ ہم نے پھل سنبھال کر رکھ دئے اور سو گئے۔

چاند کی چند دھویں کو ”روحوں کا دن“ تھا۔ یون نے تھوڑا سا کھانا تیار کر لیا تاکہ اس کے بعد ہم چاند کی سمر کا بی میں پی سکیں اور پیتے رہیں مگر جب

ب۔ یون

”رواں زندگی کے بارے میں چھ باب“ اہل میں ایک گننام سے چینی مصور کی آپ بیتی ہے جس میں اس نے اپنی متاثر زندگی اور اپنی محبوب بیوی یون کے بارے میں لکھا ہے۔ میاں بی بی دونوں سادہ مزاج مگر لطیف طبع لوگ تھے۔ جو زندگی کی ہر اُس خوشی کو جو انھیں حاصل ہو سکے۔ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ آپ بیتی نہایت ہی زیادہ اور صاف انداز میں لکھی ہوئی ہے اور اسے پڑھنے کے بعد مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا ہے کہ کتاب کی ہیروئن یون چینی ادب کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ یون اور اس کے میاں کی زندگی آرام سے بھرپور تھی۔ مگر یہی زندگی ایک عجیب طریقے سے نہایت خوشگوار اور پرسرت بھی تھی۔ کیونکہ اس میں وہ مسرت و مسچی خوشی حصہ گیر تھی جو روح کی گہرائیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اُن کی زندگی کے روحانی مشاہدات اور تجربات میں فطرت کے مناظر اور نیرنگیوں سے لطف اٹھانے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ میں ذیل میں دو اقتباسات درج کرتا ہوں۔ ایک میں ساتویں مہینے کی ساتویں کے چاند اور ساتویں مہینے کی چند رھویں کے چاند کے جشنوں کا ذکر ہے۔ دوسرے اقتباس میں مصنف نے بتایا ہے کہ دونوں میاں بی بی نے سوچو کے شہر میں گریاں کس طرح گزاریں۔ لیجئے پندرہ ساتویں مہینے کی ساتویں کے چاند کا جشن ملاحظہ ہو:

اس سال (۱۹۷۸ء) ساتویں مہینے کی ساتویں رات کو یون نے کچھ

ساتویں مہینے کی تو یہ تاریخ ۷ مارچ ۱۹۷۸ء میں یہ روایت ہے کہ سال بھر میں صرف اسی دن آسمان کے مشہور عاشق و معشوق یعنی (آسمان کے پوتے) اور دو شیرازہ کو بکشتان کے پار ایک دوسرے سے لینے کی اجازت دی جاتی ہے۔ (مصنف)

سے خوشبو اداوار بھی لے لیا کرتی ہے۔ اس لئے چپیلی کی خوشبو تو کسی مسکرتے ہوئے خوشامدی کی طرح ہے۔" میں نے پوچھا "تو پھر تم نے تریخ کی اعلیٰ اور ارفع خوشبو کو چھوڑ کر ایک عام خوشبو کیوں لگا رکھی ہے؟" یون نے جواب دیا "ایک عامیاناہ سطح کی چیز اعلیٰ چیز کے ساتھ دیکھ کر کچھ لطف سا آتا ہے" اعلیٰ چیز سے مراد اس کی اپنی ذات تھی۔

ہم اس طرح فقرہ بازی کرتے رہے اور آدھی رات آگئی۔ پھر ہوا چلنے لگی اور اس نے آسمان سے سارے بادل جھگادے۔ پورا چاند جو رتھ کے پیچے کی طرح گول تھا نکل آیا۔ ہم دونوں کے دل تینوں اچھلنے لگے اور ہم نے اسی دیکھے کے پاس بیٹھے بیٹھے شراب پینی شروع کر دی۔ ابھی تین تین جام بھی ختم نہ کئے تھے کہ خلیج کے پل کے پاس سے شراب کی آواز آئی جیسے کوئی پانی میں گر گیا ہو۔ درجے سے جھانک کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ پانی کی سطح آئینے کی طرح صاف اور ساکت تھی۔ اور ہم نے محض ایک رفائی کی آواز سنی تھی جو کنارے کی دلدل اور پانی میں پھڑپھڑاتی پھر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ساٹھ لائٹ کے ایوان کے پاس ایک بار کوئی شخص ڈوب گیا تھا اور اب اس کی ریح وہاں پھرا کرتی ہے لیکن یون بڑے کمزور دل کی واقع ہوئی ہے۔ اس لئے میں زبان سے کچھ نہ بولا۔ یون نے لے لیا ایک ایک ہلکی سی آہ بھری اور پوچھا "ہائے افسوس یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟" اور ہم دونوں کانپ گئے۔ ہم نے جلدی سے درجے کے پل بند کر دیے اور شراب کی مصراحت اٹھا کر کمرے میں لے آئے۔ اس وقت نیمپ کی روشنی بہت ہلکی سی تھی۔ نیمہ تاریکی میں پردے سرسراہے تھے اور ہم دونوں لرز رہے تھے۔ ہم نے روشنی بجھا دی اور مسہری کے پردے ہٹا کر مسہری پر لیٹ

سات ہوئی تو آسماں پر گرے بادل چھا گئے۔ یون اداس ہو گئی اور بولی ”اگر قدرت کو منظور ہے کہ ہم دونوں بال سفید ہونے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو آج رات چاند ضرور نکلا چاہئے۔“ میرا دل بھی بھاری تھا۔ کھڑکی میں سے علیج پر نظر ڈالی تو جگنوؤں کی ہزاروں روشنیاں اودھ اُدھر جلتی بھتی نظر آئیں جو بید معنوں اور سرکشوں کے درمیان چھپتی تھیں، اور پھر ظاہر ہو جاتی تھیں اور ہم نے مل کر ایک نظم لکھنی شروع کر دی، ہر ایک ایک وقت میں دو دو مصرعے کہتا تھا۔ ان مصرعوں کی صورت یہ تھی کہ پہلا مصرعہ کہ کر تو دوسرے شخص کے دئے ہوئے مصرعے پر شعر پورا کرنا پڑتا تھا اور دوسرا مصرعہ نئے شعر کا آغاز کرتا تھا جس پر دوسرا شخص گرہ لگا کر شعر پورا کرتا تھا۔ بس چند تانیے باندھے ہوں گے کہ شعر بے معنی ہوتے چلے گئے جتنی کہ ساری نظم چوں چوں کا رہتا ہو کر رہ گئی۔ یون کا مارے سنبی کے برا حال تھا۔ آنکھوں سے بے تحاشا پانی بہ رہا تھا اور وہ میرے سینے پر سر رکھ کر منہ سی تھوٹ پوٹ ہوئی جاتی تھی۔ مجھے اس کے بالوں سے آتی ہوئی چنبیلی کی متوالی خوشبو نے مدبرش کر دیا۔ میں نے اُس کا شانہ بھینچ لیا اور مذاق سے بولا ”میرا خیال تھا چنبیلی کے پھول عورت کے بالوں کا حسن بڑھا کے لئے لگائے جاتے ہیں کیونکہ یہ پھول بوق کی طرح گول ہوتا ہے مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی خوشبو عورت کے بالوں کی مہک اور اس کے غارے کی خوشبو کے ساتھ مل کر اتنی متوالی بن جاتی ہے کہ ترنج کی خوشبو بھی اس کے سامنے بیچ ہے۔“ یون جنتے جنتے یہ ایک سنجیدہ ہو گئی اور بولی ”ترنج، خوشبو اور بھانڈیوں میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے کیونکہ اس کی باس اتنی لطیف اور نازک ہوتی ہے کہ مشکل سے محسوس ہوتی ہے۔ یہی چنبیلی تو وہ عام چنیر ہے کیونکہ یہ دوسروں

ہوڑھی کسان عورت رہا کرتی تھی۔ اس کی جھونپڑی کے چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے جن میں سبزیاں ہوتی جاتی تھیں۔ جھونپڑی کا چھانک بید کی شاخوں کا تھا اور اس چھانک کے پاس کوئی تیس گز لمبا ایک تالاب تھا جس کے چاروں طرف درختوں کا ایک جنگل سا تھا۔ جھونپڑی کے مغرب میں چند قدم پر ٹوٹی ہوئی اینٹوں کا ایک ٹیلا تھا جس پر چڑھ کر دیکھنے سے اس پاس کا سارا علاقہ نظر آسکتا تھا۔ یہ علاقہ ہوا تھا اور بیچ بیچ میں کہیں خود رو پٹر، گھانسی پھوس اور بوٹیوں سے پٹے ہوئے رقبے بھی تھے۔ اس بڑھیا نے اپنے جھونپڑے کا ذکر ایک دفعہ یوں سے کیا تھا۔ اور یوں کہہ رہا کہ یہی جھونپڑا یاد آتا تھا۔ چنانچہ اس نئے مکان میں منتقل ہونے کے اگلے دن میں اس جھونپڑے کو دیکھنے گیا۔ میں نے دیکھا تو اس میں صرف دو کمرے تھے جن میں پردے لگا کر چار کمرے بنائے جاسکتے تھے۔ ان کمروں میں اگر موٹے گتے کے درتچے کھولے جائیں اور بانسوں کی چار پائیاں ہوں تو گرمیوں میں رہنے کے لئے یہ بڑی ٹھنڈی جگہ بن سکتی تھی.....

ہاں ہمارے واحد مہمانے ایک بڑھا بڑھیا تھا جو بیچنے کے لئے سبزیاں ترکاریاں اگاتے تھے۔ انہیں پتا چلا کہ ہم یہاں رہنے کے لئے آئے ہیں تو وہ ہم سے ملنے آئے اور بطور تحفہ تالاب کی مچھلی اور اپنے کھیتوں کی تازہ سبزیاں بھی لئے۔ ہم نے انہیں قیمت دینا چاہی تو انھوں نے لینے سے انکار کیا۔ چنانچہ یوں لے آئے ان کے لئے جو تول کا ایک جوڑا تیار کیا جو بڑی مشکل سے انھوں نے قبول کیا۔ یہ جولا ئی کا ذکر ہے جب درختوں کے سبز سائے اس جھونپڑی کو آغوش لئے ہوئے تھے۔ گرمائی ہوائیں تالاب کے اوپر سے ہولکتی تھیں اور غصہ ریز پرندے دن بھر درختوں پر چہچہاتے تھے۔ ہوائیں ان

لگے۔ یون کو تیز بخار ہو چکا تھا۔ بہت جلد مجھے بھی تپ آگئی اور ہم دونوں کوئی
بیس دن بیمار رہے۔ سچ ہے جب خوشی کا جام لبالب بھر جائے تو مصیبت
آتی ہے۔ گویا یہ بھی ایک خالی بدھتی کہ ہم دونوں بڑھاپے تک ایک دوسرے
کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔“

یہ کتاب ایسی ہی نازک، اور حسین عبارتوں سے بھرپور ہے اور ہر جگہ فطرت کے مظاہر
کی محبت اس میں سے چھلکی پڑتی ہے۔ مگر گرمیاں گزارنے کے اس اقتباس پر کتفا
کرنی پڑے گی۔ ملاحظہ ہو :

”ہم نے سانگ می کے کوچے میں مکان لیا اور اس میں منتقل ہو گئے۔
ہم نے اپنی اپنی خواب گاہ کا نام مہمانوں کی خوشبو کا یوان رکھا۔ اس میں یون
کے نام کی رعایت مضمون تھی (چینی زبان میں یون ایک خوشبو دار بوٹی کو کہتے ہیں)
اور یانگ ہونگ اور منگ کو ہنگ کی کمائی کی طرح بھی اشارہ تھا جو شوہر
اور بیوی ہونے کی حیثیت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ادب کا عہدے
سے پیش آتے تھے جس طرح مہمانوں کی مدارات مفسود ہوتی ہے۔ ہمیں گھر
کچھ ایسا پسند نہیں تھا اس کی دیواریں بہت اونچی تھیں اور صحن بہت تنگ تھا۔
پشت پر ایک اور مکان تھا جس سے لائبریری کو راستہ جاتا تھا پشت پر ایک
کھڑکی تھی جس سے دیکھیں تو کوہ صاحب کا اُڑا بانغ نظر آتا تھا اسی لئے یون
کے خیالات ابھی تک سانگ لانگ کے یوان کے خوبصورت مناظر پر ہی
مركز تھے۔“

ان دنوں کینگ مشیا ٹنگ کے شمال میں سنہرے پل کے پاس ایک

بعض پتھروں کے تختوں میں بیٹھ کر کھایا اور سارا دن وہیں گزارا۔ یوں کر یہ جگہ اتنی پسند آئی کہ اُس نے کہا: ہم بھی مزدامیسی ہی ایک کٹیاسیاں بنائیں گے۔ بس دس مرلے زمین کافی ہوگی۔ کٹیاس کے ارد گرد ہم سبزیاں بوئیں گے اور غروبے بھی۔ تم تصویریں بنانا اور میں کشیدہ کاری کروں گی۔ بس ان دونوں چیزوں سے ہیں۔ شراب خریدنے کے لئے کافی رقم مل جائے گی اور کھانا پینا تو کھرا ہوگا۔ اس طرح موٹے جھوٹے سادہ کپڑوں میں سادہ غذا پر ہم خوشی خوشی عمر گزار دیں گے اور کہیں آنے جانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ میں اُس سے پوری طرح متفق تھا۔

یہ جھوٹا اب بھی وہیں ہے مگر وہ جو میرے دل کی گہرائیوں سے واقع تھی اب اس دنیا میں نہیں۔ آہ! زندگی شاید اسی کا نام ہے:

۱۔ چٹائیں اور درخت

کچھ میں نہیں آتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم قطار در قطار مربع نما مکان بناتے اور نہایت سیدھی سڑکیں بناتے ہیں۔ اب کہیں ٹیڑھے ٹبھے بانا نظر نہیں آتے نہ مکان نظر نہیں آتے، باغوں میں کتوتیں دکھائی نہیں دیتے اور شہروں میں جو باغ ہیں بھی وہ باغ تو کیا، باغ کا منہ چڑانے کے برابر ہیں۔ ہم نے فطرت کو اپنی لگی سے بالکل اور بڑی کامیابی سے جلا وطن کر دیا ہے۔ مکانوں کا یہ حال ہے کہ یہ عجیب شکل اور ہئیت کی ہوتی ہیں کیونکہ چھتوں سے صرف سر چھپانے کا کام جاتا ہے۔ یوں بھی چھتوں کی باری آتے آتے ٹھیکے دار بھی تنگ آچکا ہوتا ہے

نغموں سے گونجتی تھیں۔ ہمیں ہمارے بڑھے ہمسائے نے پھل پکڑنے کیلئے
 کانٹا اور ڈور بھی بنا کر دی اور یون اور میں دن دن بھر درختوں کے سائے تلے
 تالاب میں اس بنسی ڈور سے پھیلیاں پکڑا کرتے تھے۔ دن ڈھلتا تو ہم دنوں
 مغرب ٹیلے پر چڑھتے اور غروب آفتاب کا منظر دیکھتے اور جب طبیعت بخیر
 ہوتی تو شعر کہتے۔ ایک شعر اچھی تک ذہن میں ہے :

سورج کو نگل لیتے ہیں بادل کئے دندے

اور وہ کی کہاں تاروں پہ ہے تیر چلاتی !

تھوڑی دیر بعد چاند کا عکس تالاب کے پانی میں نظر آنے لگا۔ بہر ط جھینگر
 اور دوسرے کیرٹے کھڑے شور مچاتے اور ہم باڑ کے پاس چار پائی بچھا کر
 بیٹھ جاتے یا لیٹ جاتے۔ پھر بڑھیا کر کہا کرتی تھیں کہ شراب پینے کے لئے
 گرم کر دی گئی ہے اور کھانا تیار ہے۔ اور پھر ہم چاند کی روشنی میں بیٹھ کر
 تھوڑی سی شراب پیتے، منادھو کر ہم اپنے اپنے سیلپر بہنتے اور نکچیا ہاتھ میں
 لئے کر اسی چار پائی پر بیٹھ جاتے یا لیٹ جاتے اور بار بار بڑھا ہمسائے ہمیں اتھا
 اور منرا دھوا کی پرانی دستا نہیں مناتا رہتا۔ آدھی رات کے لگ بھگ ہم
 سونے کے لئے اٹھ کر اندر آجاتے۔ ہمارے جسم خنک اور ہلکے پھلکے محسوس
 ہوتے اور یہ محسوس ہی نہ ہوتا کہ ہم شہر میں رہتے ہیں۔

ایک دن ہم نے اپنے بڑھے ہمسائے سے کہا کہ باڑ کے ساتھ ساتھ
 گل ماؤ دی لگا دیئے۔ یہ پھول سال کے نویں مہینے میں کھلتے ہیں اور انھیں کیلئے
 ہم نے دس دن تک اس جھونپڑے میں مزید قیام کیا۔ یہیں میری والدہ بھی مجھ
 سے ملنے آئیں اور اس فضا سے بہت خوش ہوئیں۔ ہم نے دن کا کھانا بھی

متریت یافتہ بنائے۔ درختوں کے ان جڑوں میں اگر ایک درخت ذرا سا اونچا ہو جائے تو ہمارے ہاتھ کھجانے لگتے ہیں کہ اس کی اونچی ٹھنکیں کاٹ چنکیں تاکہ ہمارے مناسب کے احساس ہمارے اختیار اور ہماری شان کو ٹھیس نہ پہنچے، اسے بٹا نہ لگ جائے۔ دوسرے لفظوں میں اب جو بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ فطرت کو اس مصنوعی فضا سے آزاد کرایا جائے اور اسے اس کے صحیح مقام پر واپس لایا جائے۔ یہ مسئلہ کافی درجہ سری کی بات ہے۔ کیونکہ اگر شہر کے ایک فلیٹ میں رہنا ہو اور طبع شاعرانہ پانی بہ تو پھر کیا کیا جائے؟ اور پھر اس امارت کا کیا ہو گا کہ جائدادیں کرانے پر چڑھی میں مگر دیکھنے کو ایک کنواں ہرے بانسوں کا ایک جھنڈ یا سبز گھاس کا تختہ نہیں۔۔۔۔۔ اصل یہ ہے کہ یہ سارا نظام سرے سے آنا غلط ہے کہ اس کا کوئی مداوا نہیں۔ اس کی بدولت ہمیں دیکھنے اور عیش کرنے کو دن میں فلک بوس عمارتیں ملتی ہیں اور رات کو ایک قطار میں روشن کھڑکیاں نظر آتی ہیں۔ اور رہ ہی کیا گیا ہے؟ ایسی فلک بوس عمارتوں کو، راتوں کو قطار اندر قطار جگمگاتے ہوئے ان درجوں کو دیکھ کر انسان غور سے پھولتا ہے۔ اپنی تہذیب کی طاقت اور اختیار پر نازا ہوتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کتنا حقیر اور کس قدر بے حقیقت ہے۔ ایسی سنے تو ہیں اس مسئلے کو ناقابل حل سمجھا ہوں۔

لہذا بحث کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ ہر شخص کے پاس کافی زمین ہونی چاہئے۔ حیلوں اور اسباب کی چھوڑیئے۔ جو تہذیب انسان کو زمین سے محروم کرتی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ فرض کر لیجئے کہ آئندہ کسی تہذیب کے ماتحت ہر شخص کے پاس ایک ایکڑ زمین ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں اس ایک ایکڑ زمین کی بدولت اس کے پاس اپنے درخت ہوں گے، اپنے پتھر اور چٹانیں ہوں گی۔ وہ ایسی زمین چنے گا جہاں پیسے

اور وہ اپنا کام جلد از جلد ختم کرنا چاہتا ہے۔ آج کل کے مکانات کھیل سے اکتانے ہوئے بزمِ راج بچکے کے بنائے ہوئے لکڑی کے در بے معلوم ہوتے ہیں۔ مکمل ہونے سے پیشتر ہی جن سے بنانے والے کی طبیعت بھر چکی ہے۔ موجودہ دور کے مہذب انسان کو روبرو فطرتِ تیاگ چکی ہے اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب انسان نے درختوں کو بھی مہذب بنانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اگر ہمیں کبھی یہ یاد آجائے کہ سڑکوں پر درخت لگانے چاہئیں تو ہم انھیں نہایت سیدھی قطاریں لگاتے ہیں۔ ان پر نمبر لگاتے ہیں، ان پر دو انیچ چھڑک چھڑک کر ”جراثیم“ مارتے رہتے ہیں۔ انھیں کانٹ چھانٹ کر ایسی شکلیں اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو ہم انسانوں کے نزدیک و مکش اور حسین ہوتی ہیں۔

ویسے ہم پھول بھی لگاتے ہیں مگر اس طرح کہ گلاس کے ایک قطعے میں

پھولوں کا تختہ یا تو گول دائرے کی شکل کا ہوگا، ایک ستارا بنا ہوگا،

یا کسی حربِ تہجی کی شکل کا ہوگا۔ اور جب ہمارے لگائے ہوئے پھولوں کے پودے سیدھی قطاریں نہ لگیں تو ہمیں براہِ صدر ہوتا ہے بالکل ویسا ہی صدر جو ملٹری اکڈمی کے کسی زیرِ تربیت نوجوان افسر کو قدم ملا کر نہ چلتا دیکھ کر ہمیں محسوس ہو سکتا ہے۔ اور ہم ان بے راہرو پودوں کو قبیغیوں سے کاٹتے پھرتے ہیں۔ میں نے پیرس کے پڑانے دار الحکومت ورسائی میں یہ غضب بھی ہوتے دیکھا ہے کہ ایک گول دائرے کے گرد اگر دو یا ایک مستطیل کے چاروں ضلعوں پر مخروطی وضع کے کاٹے ہوئے درختوں کا جوڑا جوڑا لگایا جاتا ہے تاکہ تناسب قائم رہے اور دیکھ کر کوئی خوبی دستِ یاد آجائے گویا وردی پوش سپاہیوں کو ”منظم“ کرنے اور تربیت یافتہ بنانے کے بعد انسان کی شان اسی میں ہے کہ وہ درختوں کو بھی ”منظم“ کرے انھیں بھی سپاہیوں کی طسوج

ہیں۔ چٹانیں ہمیشہ کمنہ و قدیم ہوتی ہیں اور چینیوں کو ہر قدیم اور کمن سال چیز سے بڑی محبت ہے۔ یہ سب لڑی بات یہ ہے کہ آرٹسٹ لفظ نظر سے چٹانوں میں عظمت اور شوکت ہے۔ ان میں ایک مخصوص کرسٹل اور سنگلاخی ہے، اندرت اور یکسانی کی شان ہے۔ چینیوں کے نزدیک چٹانوں میں ”وائی“ کا جذبہ جس کے لفظی معنی تو پڑھنا ہیں مگر یہ لفظ البسبے کہ اس کا ترجمہ ممکن نہیں۔ خدا ایک اونچی چٹان کا خیال کیجئے جو عام سطح زمین سے ایک دم تین سو فٹ اونچی کھڑی ہو۔ اس میں مخصوص دلکشی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ پڑھنا ہونے کا خیال وابستہ ہے۔

مگر اس سے ذرا آگے چلتے۔ ہر روز ہر شخص پہاڑوں کو دیکھنے نہیں جاسکتا۔ گویا پہاڑوں کی چٹانوں کو اپنے گھر میں لے آنا لازم ہوا۔ چنانچہ چین میں سی و تیرا اختیار کیا جاتا ہے۔ مغربی سیاح چین جاتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر چینی خانہ باغ میں پتھروں کے مصنوعی غار، پہاڑیاں اور پہاڑی باغیچے کیوں ہوتے ہیں۔ ان کی تہ میں بنیادی خیال یہ ہوتا ہے کہ اونچی چوٹیوں کی پڑھنا سنگلاخی اور کرسٹل کا ہلکا سا عکس پیش نظر ہے۔ ان کی عظمت کا نقشہ سامنے ہو۔ اصل میں مغربی سیاح کا بھی اتنا تصور نہیں۔ کیونکہ یہ مصنوعی پہاڑیاں عام طور پر بڑی بد ذوقی سے بنائی جاتی ہیں اور ان سے کبھی پہاڑوں کی قدرتی عظمت اور شوکت کا خیال ذہن میں نہیں آسکتا۔ مصنوعی غار اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے پتھروں کو سینٹ سے چنا جاتا ہے اور اس چٹائی میں سینٹ صاف نظر آتا ہے۔ لہذا بات نہیں بنتی۔ ان مصنوعی پہاڑیوں کے حرم کا تناسب بھی اسی انداز کا ہونا چاہئے جس طرح ایک تصویر میں تناسب اور تفادات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ان مصنوعی پہاڑیوں سے اور منظر تصویروں سے اصل پہاڑوں کے حُسن کا جو احساس پیدا ہوتا ہے اس کی نوعیت ایک ہی ہوتی

سے متادلا، جو ان درخت موجود ہوں اور اگر اس رقبے میں ایسے درخت ہوں نہ ہوں تو وہ خود ایسے درخت لگانے کا جو بہت جلد بڑھتے ہیں۔ مثلاً بانس اور بید مجنون کے پٹر۔ پھر اُسے آج کل کی طرح پرندوں کو پھردوں میں قید کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ پرندے خود بخود اس کے پاس آیا کریں گے اور وہ یہ انتظام کرے گا کہ ان پرندوں کے لئے اُس پاس مینڈک، پھپھلیاں، کیڑے مکوڑے وغیرہ موجود ہوں۔ صرف اسی صورت میں اس شخص کے بچے فطرت کو اُس کے اصلی روپ میں دیکھ سکیں گے اور فطرت کو عجائب خانے کی شیشوں والی اماویوں میں نہیں دیکھیں گے۔ کم سے کم یہ بچے یہ تو جان سکیں گے کہ اندوں سے بچے کیسے نکلتے ہیں۔ وہ جنس اور جنسی معاملات اور بچوں کی پیدائش کے بارے میں اتنے کم علم اور ناواقف نہیں ہوں گے جس طرح آج کل کے ادبچے اور مذہب خاندانوں کے عام بچے ہوتے ہیں۔ یہ بچے پھپھلیوں اور مکویلوں کی بابھی لڑائی دیکھیں گے۔ کچھ گندے مندے پھریں گے اور خوش رہیں گے۔

چینیوں کو چٹانوں سے جو دلی لگاؤ ہے وہ اسی باب کی دوسری فصل میں عرض کر چکا ہوں۔ اسی کی بنا پر چینی مصوروں کی منظر یہ تصویروں میں چٹانیں اور چوٹیاں ضرور دکھائی دیتی ہیں۔ اتنی بات تو سمجھ میں آگئی۔ لیکن اس سے یہ وضاحت نہیں ہوگی کہ چین میں مصنوعی پہاڑیوں کے باغات اور عام چٹانوں سے اتنی رغبت کیوں ظاہر کی جاتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ چٹانیں اتنی عظیم اور کٹوس ہوتی ہیں کہ ان سے ابدیت کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ چٹانیں خاموشی اور سکوت کی منظر ہیں۔ انھیں حرکت دینا ممکن نہیں۔ ان میں کردار کی وہ قوت اور مضبوطی ہے جو بہت بڑے انسانوں میں ہوا کرتی ہے۔ چٹانیں اپنی محتار و مالک آپ ہیں اور اہل علم لوگوں کی طرح عام زندگی سے دور رہتی

اعتبار سے بالکل صحیح ہونے چاہئیں خطوط سے مراد سیدھے یا مستقیم خطوط نہیں یا ایک دائرہ یا مثلث مراد نہیں بلکہ فطرت کے بنائے ہوئے کھردے اور سخت گوشِ خطوط مراد ہیں۔ چینی فلسفی لاؤ تزے نے اسی لئے کہا تھا کہ فطرت کے مظاہر اپنے اصل روپ ہی میں خوبصورت ہیں اور وہ ان گھڑ پتھر کے حسن و خوبی پر اسی لئے اتنا زور دیتا تھا۔ ہمیں فطرت کی بنائی ہوئی چیزوں میں اپنی طرف سے ترمیم یا تبدیلی نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ انسانی کوششوں کے حساب سے بھی بہترین فن پارہ مثلاً کوئی شاہکار نظم یا انشاکاغز نہ وہی ہے جس پر محنت اور عرق ریزی کا گمان تک نہ گزرے۔ وہ ایسی ہی رواں جہتہ اور فطری چیز نظر آئے۔ جس طرح بل کھاتی ہوئی ندی یا آوارہ پھرتے ہوئے ایک مکہ ابر میں ہمیں فطری حسن اپنے کمال پر نظر آتا ہے۔ اسی چیز کو چینی نقادوں نے یوں کہا ہے کہ فن کے شاہکار وہ ہیں جن سے یہ گمان نہ ہو کہ انھیں انسانی ہاتھوں یا کوشش نے اتنا شستہ اور صاف کیا ہے۔ یہ قول آرٹ کے تمام پہلوؤں پر صادق آتا ہے گو یا فن کی صحیح قدر اور صحیح ذوق یہ ہے کہ بتیاعی میں حسن ڈھونڈ لیا جائے۔ ان خطوط میں بھی آہنگ اور حرکت اور مزہ کا لطف پایا جائے جو بے ناعدہ ہیں۔ اسی لئے بہت سے چینی باغوں میں جو مصنوعی پہاڑیاں اور سیلے نظر آتے ہیں وہ ان گھڑ پتھروں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پتھر بھی وہ جو جھیلوں اور فاروں میں ملتے ہیں بن میں ننھے ننھے ہزاروں سوراخ ہوتے ہیں اور حلی بنیت عجیب ڈیڑھی مٹھی بڑا کرتی ہے۔ چنانچہ شگھائی اور سوچاؤ کے اس پاس باغوں میں یہ مصنوعی پہاڑیاں ان پتھروں سے بنائی جاتی ہیں جو تائے ہو جھیل میں ملتے ہیں۔ ان پتھروں پر صدیوں پہلے کئے سمندری لروں کے نشان ہوتے ہیں کیونکہ یہ جھیل کبھی سمندر کا ایک حصہ تھی۔ یہ پتھر اس جھیل کی تہ سے نکالے جاتے ہیں اور جب کبھی

چاہئے۔ سنگِ عاذان کے عہد میں مصوٰر می قافیٰ نے تو خاص خاص پتھروں کا تفصیلی بیان بھی ایک کتاب میں لکھا ہے اور اسی عہد کے ایک مصنف تو کو آں نے اپنی کتاب میں کوئی سقوسم کے پتھر بتائے ہیں جن سے مصنوعی پہاڑیاں انسانوں کے محسوس کی طرح فطرت کے مناظر کے محسوس تھیں۔

پہاڑوں کی چوٹیوں پر عظیم تنگی چٹانوں کے لئے چینی مصوٰروں کے دل میں قدر کا جو احساس پیدا ہوا اس کے ساتھ ساتھ باغوں میں بھی مصنوعی پہاڑیاں بنانے کا شوق بڑھا اور اس بات پر زور دیا جانے لگا کہ ان پہاڑیوں کا رنگ کیسا ہو ان کی ترکیب اور سمیت اور سطح کیسی ہو۔ اور جب کسی چیز سے ان پتھروں پر ضرب لگائی جائے تو ان سے کیسی آواز پیدا ہونی چاہئے۔ پتھر جتنے چھوٹے ہوتے ان کی ترکیب اور سمیت اور رنگ پر اتنی ہی زیادہ توجہ دی جاتی۔ چنانچہ نقاست پتھروں کے رنگ ان کی خوبی اور ان کی رنگت میں ہلکے اور گہرے قدوں کے امتزاج کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ آگے چل کر ان معمولی پتھروں کے بارے میں سحرے ذوق کی بدولت سیسپ اور شیب کی بنی ہوئی نسوار کی شیشی میں سی نقاست ملحوظ رکھی گئی۔ چنانچہ کسی عمدہ مہربان نسوار رکھنے کی کسی شیشی کی قیمت اڑھائی اڑھائی تین تین ہزار روپے تک پڑنے لگی۔

مکانوں کی تعمیر اور باغات میں پتھروں کے استعمال کے بارے میں پورا اندازہ کرنے کے لئے ہمیں چینی خوش نویسی پر نظر ڈالنی پڑتی ہے۔ خوش نویسی بھی خطوط کی ہم آہنگی اور تناسب اور حروف کی ترکیب و شست کا نام ہے۔ چنانچہ چٹانیں وہ ہیں جو عام زندگی کے دھارے سے ایک رفعت ایک سطحگی کا احساس دیکھنے والے میں پیدا کریں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان چٹانوں کے خطوط تناسب کے

خواجه حقیقت پیش کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جب اپنے علاقے کا گورنر تھا تو اس نے مغربی جھیل کے مین درمیان ایک چھوٹا سا مصنوعی جزیرہ بنایا۔ مگر اس جزیرے پر اس کے کوئی تعمیر، کوئی ایوان، نہ بلکہ کوئی یادگاری مینار تک نہیں بنوایا۔ اس نے ایک معمار کی حیثیت سے اپنی حیثیت کو لانداال بنانے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی لیکن آج یہ جزیرہ گورنریوآن کے جزیرے کے نام سے مشہور ہے اور مغربی جھیل کے ساکت پانیوں کے مین وسط میں نظر آتا ہے۔ اس جزیرے کا رقبہ شکل سے کوئی سو گز ہو گا۔ پانی کی سطح سے اس کی اونچائی ایک فٹ سے زیادہ نہیں اور اس میں ہر طرف بیدریوں کے پیر ہیں۔ جب کسی کشتی پر سے اس جزیرے پر نگاہ ڈالیں تو یہ ظلماتی جزیرہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی پانی کے سینے سے ابھر رہے۔ بید مجنوں کے جھنڈ جھیل کی سطح پر اپنا سر سبز عکس ڈالتے ہیں۔ اس ساکت سطح کی یک رنگی اور یکسانیت کو دور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پودی طرح ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ گویا گورنریوآن کا جزیرہ فطرت کے ساتھ پوری ہم آہنگی اور مطابقت کا منظر ہے، آنکھوں پر بار نہیں ہوتا۔ لیکن اسی کے پاس امریکہ کے تعلیم یافتہ ایک صاحب نے روشنی کے مینار کی شکل کا ایک یادگاری مینار تعمیر کر رکھا ہے اور جب بھی میری نگاہیں اس پر پڑتی ہیں تو آنکھوں کے پوٹوں میں سوزش اور جھپٹن شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے علانیہ طور پر یہ عہد کر رکھا ہے کہ اگر کبھی میں ڈاکو جرنیل بن گیا (جو کیونسٹ جین کے قیام سے پہلے عام تھے۔ مترجم) اور ہانگ چاؤ پر میرا قبضہ ہو گیا تو میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اس مینار کو توپ سے اڑا کر ریزہ ریزہ کر دوں گا۔

درختوں کی قسموں کا شمار نہیں ان میں سے چینی نقادوں اور شاعروں نے صرف چند ایک کو چنا ہے۔ جن کی شکل سے فنی حفا اٹھایا جاسکتا ہے۔ ان درختوں

ان کے خطوط کو ٹیکٹ کرنے کی ضرورت بھی تھی تو انہیں تراش تراش کر مناسب شکل دی گئی اور سال دو سال کے لئے پھر جھیل میں رکھ دیا یا تنہا تاکہ ان کو سطح سے تراشنے کے نشانات پانی کی لہروں سے مٹ جائیں۔

یہ تو حق چٹانوں اور پتھروں کے لئے جینی مزاج کی جذباتی کمزوری کی ایک جھلک — رہے درخت تو ان کے لئے انسان کی پسندیدگی کو سمجھنا آسان رہے کیونکہ یہ پسندیدگی عالمگیر ہے۔ جن مکانات کے ارد گرد درخت نہ ہوں وہ عجیب ننگے شنگے نظر آتے ہیں کچھ ایسے ہی جیسے مرد عورت کپڑوں کے بغیر ہوں — لیکن مکانات اور درختوں میں ایک فرق یہ ہے کہ مکان خود تعمیر کئے جاتے ہیں اور درخت زمین کے سینے سے اُگتے ہیں اور جو چیز اُگ ہے وہ انسانی ہاتھوں سے تعمیر کی ہوئی چیز سے کہیں زیادہ حسین ہوتی ہے۔ ان مکانات کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ یہ مائیکرو علی اقتباس سے کچھ مسطقیں ایسی ہیں جن کی بنا پر ہمیں مکانات کی دیواریں اور اُن کی مختلف منزلیں بالکل سیدھی تعمیر کرنی پڑتی ہیں۔ مگر مکانات میں مختلف کمروں کے فرش ایک ہی سطح پر کھوں بناتے جائیں؟ کیوں نہ ہو کرے کے فرش کی سطح دوسرے کمرے سے مختلف ہو؟ — ہر کیف مکانات کی تعمیر میں مستقیم خط اور مربع شکلوں کی کیسانی درختوں کی موجودگی سے بڑی خوبی سے کم ہوسکتی ہے۔ پھر جہاں تک مکانات کے رنگ کا سوال ہے ہم ان پر سبز رنگ پھیر دیں تو لوگ شاید جینے نہ دیں گے۔ لیکن قدرت کا یہی رنگ ہے اور اس لئے اُس نے اپنے درختوں کو ہرے رنگوں میں پیدا کیا ہے۔

آرٹ کا کمال یہ ہے کہ ہر مندی اور کاوش چھپ جائے مگر ہم میں کم نافرمانی پادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ اس سلسلے میں مانچو عہد کے ڈبرست نائل یوان یوان کو

اسی طرح جس طرح انگریز شاعر سون برن کی نغمہ طرازی میں انداز کی عظمت ڈھونڈتی فصول ہے۔۔۔ اہل یہ ہے کہ حسن کے انداز اور اس کی قسمیں ان گنت ہیں۔ نزاکت میں اپنا حسن ہوتا ہے۔ بالکین اور لطافت کا اپنا حسن ہے۔ شوکت اور عظمت کا حسن الگ ہے۔ سلوگی میں بھی حسن ہوتا ہے۔ کرخنگی اور سنگلاخی، قوت اور قدامت ان سب میں بھی اپنا اپنا مخصوص حسن ہے۔ اسی قدامت کی بنا پر صنوبر کے درخت کو باقی سب درختوں میں ایک مخصوص مقام حاصل ہے کیونکہ اس میں گوشہ نشین عالموں کی قدامت پسندی کا پرتو ہے۔ اسے دیکھ کر خیال آتا ہے کہ یہ پرانا فاضل ڈھیلی ڈھالی عبا پہنے ہاتھ میں بانس کی چھڑی لئے کسی پہاڑی راستے پر جا رہا ہے جس طرح کسی عالم کی عزت نشینی اور عظمت اسے عام انسانوں کی دنیا میں ایک مثالی انسان بنا دیتی ہے۔ وہی حال صنوبر کا ہے۔ لی لی ونگ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ناشپاتیوں اور بید مجنوں کے درختوں سے بھرے ہوئے ایک باغ میں بیٹھا جہاں اس پاس کوئی صنوبر نہ ہو، ایسا ہے کہ آپ بچوں اور عورتوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور کوئی بزرگ پاس نہیں جو مہاری رہنمائی کے قابل ہو۔ چنانچہ چینی لوگ صنوبر کو اچھا سمجھنے کے سلسلے میں صنوبر کے کم سن سال درختوں پر تو گویا جان دیتے ہیں کیونکہ جتنا پرانا صنوبر ہوگا اتنا ہی پر شوکت ہوگا۔ صنوبر کے درخت کے ساتھ دیوار کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ جب اس درخت کی شاخوں کا رخ آسمان کی طرف ہو تو یہ اننگ اور جوالی کا اسم نظر آتے ہیں اور جب شاخیں زمین کی طرف مڑی ہوں تو یہی درخت بوڑھے بزرگ بن جاتے ہیں۔

صنوبر کے درخت کو دیکھ کر جو جالمیاتی تسکین برتی ہے وہ اتنی اہم اس لئے ہے کہ صنوبر خاموشی اور شوکت اور زندگی کے شور و شغب سے علمدگی کی علامت ہے یعنی اس میں درویشی کی تمام صفات ہیں۔ اس لئے چینی تصویروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چٹانوں

کی ہیئت اور انداز کے خطوط ایسے ہیں کہ وہ عینی خطاطی کے نقطہ نظر سے فنی طور پر بہت ہی خوبصورت ہیں۔ بات یہ ہے کہ یوں تو تمام درخت خوبصورت ہوتے ہیں مگر چند ایک درخت ایسے ہیں جن کو دیکھ کر خاص نفاست اور خوبی اور قوت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی ایسا ہی کیفیت کچھ انھیں سے مخصوص ہے انھیں درختوں کو باقیوں سے ممتاز کر گیا ہے اور ان کے ساتھ مخصوص جذبات وابستہ کئے گئے ہیں۔ مثلاً یہ ظاہر ہے کہ ذیون کے درخت کی ہیئت اور شکل میں کوئی کرسٹگی نہیں ہوتی۔ ادھر صنوبر کا درخت ہے کہ اس کے سارے خطوط ہی کرسٹگی اور کھورے پن کا پہلو لئے ہوئے ہیں۔ بیہ مخبول کا درخت اپنے بانگین کے لئے مشہور ہے۔ اسے کسی عنوان ”عظیم الشان“ یا ”پر شوکت“ نہیں کہا جاسکتا۔ گویا چند ہی درخت ایسے ہیں جو تصویروں میں نظر آتے ہیں اور جن کا ذکر بار بار نفل میں بھی ملتا ہے۔ ان میں سے زیادہ اہم صنوبر کا درخت ہے جس کا جمالیاتی حظ اس کی شان اور رنگ و بو میں مضمر ہے۔ پھر آلوچے کا پیڑ ہے جس میں خاص قسم کا اومانی حسن ہے بانس کا درخت ہے کہ اس کے خطوط بڑے نازک ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ کر گھر کا خیال آتا ہے۔ بیہ مخبول ہے جس کا بانگین نازک اور کھلی نازکیوں کی یاد دلاتا ہے۔

صنوبر کے درخت کو دیکھ کر جو سرد دل میں پیدا ہوتا ہے وہ بے حد واضح ہے اور نہ عراۃ العینیت رکھتا ہے۔ یہ درخت دوسرے درختوں کے مقابلے میں بالکل الگ انداز کی عظمت کا حامل ہے کیونکہ درختوں میں بھی (انسانوں کی طرح) عظمت انداز اور وقار بھی ہوتا ہے اور بے مایگی اور کم سوا دی بھی۔ چینی آرٹسٹ ہمیشہ سے صنوبر کی عظمت انداز کے مداح رہے ہیں۔ ان کا مطلب اور ان کی توصیف کا لہجہ وہی ہے جو انگریز نقاد اور شاعر یٹھیو رنڈ کا ہے جب وہ یونان کے اندھے شاعر ہومر کے انداز کی عظمت اور شوکت اسلوب کے گس گاتا ہے۔ یہ عظمت بیہ مخبول کے درخت میں ناپید ہے،

یعنی جگہ کی قبر ہے۔

اگرچہ کہ پٹر کی خوبی اس کی خوشبو ہے۔ اس کی سہیت پر ایک چینی شاعر نے سات لفظوں کا ایک شعر لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی بھینی باس ہوا میں رچ جاتی ہے اور اس کا سایہ زمین کا سہارا لیتا ہے۔

بانس کے پٹر کو اس لئے پسند کیا جاتا ہے کہ اس کا تنا اور اس کے پتے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ اسی نراکت کی بنا پر اس سے لطف اٹھانے کی صمیم نفا، گھر کی دوس نفا سمجھی جاتی ہے۔ اس کا حسن، مسکراہٹیں کبھیرتا ہوا حسن ہے اور اسے دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہ بڑی معتدل اور ملکی ملکی ہوتی ہے۔ بانسوں کو دیکھنے کا لطف اسی بہت ہے جب وہ پتلے اور نازک ہوں اسی لئے دو تین پٹر ہی بانسوں کے جھنڈ کا کام دے جاتے ہیں۔ چاہئے ان کی عکاسی تصویر کے پردے پر سہو یا صیتی جاتی زندگی میں ان کی موجودگی سے دل کو طراوت دینا مقصود ہو تصویروں میں محض اس کی دو تین شاخیں دکھادی جاتی ہیں اور اس کے پتلے پتلے نازک خطوط چٹانوں کے کرخت خطوط کے ساتھ بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اس لئے چینی تصویریں میں بانسوں کے چند پٹروں کے ساتھ دو تین چٹانیں ضرور دکھائی جاتی ہیں اور ان چٹانوں میں بھی لازمی طور پر پھر ریا پن ہوتا ہے، مورتائی اور ضخامت نہیں ہوتی۔

ربا بید کا درخت تو یہ ہر جگہ آگ سکتا ہے، خاص طور پر دریاؤں وغیرہ کے کناروں پر نظر آتا ہے۔ یہ سترتا سر نسائیت کا عکس ہے۔ اسی لئے چائینگ چاؤ نے کہا تھا کہ اس کائنات میں جو چار چیزیں مرد کے دل پر بہت گرا اثر رکھتی ہیں، ان میں بید کا درخت بھی شامل ہے۔ اس درخت کو دیکھتے ہی مرد مضباتی ہو جاتے ہیں۔ چینی خواتین کی تپلی کمروں کو ہمیشہ

کے پاس صنوبر کے سائے میں بڑھے لوگ چپ چاپ کسی سوچ میں لگن ہیں یا ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ اس کے سائے میں کھڑے ہو کر خیال آتا ہے کہ یہ درخت کتنا کمن سال کتنا پر شوکت اور اپنے حال میں کتنا لگن ہے۔ لاؤ تڑے کھتا ہے کہ قدرت ہاتھ نہیں بناتی۔ صنوبر کا پیڑ بھی باتوں کا قائل نہیں۔ یہ اپنی خاموشی اور اتھاہ سکوت میں ہر اٹکا کھڑا رہتا ہے۔ اپنی رخت سے یہ ہم پر حقارت کی نظریں ڈالتا ہے، سوچتا ہے میں ان گنت بچوں کو ادھیڑ ہوتے اور ادھیڑ لوگوں کو بڑھا ہوتے دیکھا ہے۔ پرانے زمانوں کی طرح یہ پیڑ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور سب کچھ سمجھتا ہے مگر زبان سے کچھ نہیں کہتا۔ یہی اس کی پراسرار عظمت کا راز ہے۔

آلوچے کے درخت کا دھانی حسن اُس کی شاخوں کی ساخت اور اس کے پھولوں کی خوشبو میں پنہاں ہے۔ عجیب بات ہے کہ شاعر از ذوق کی تسکین کے لئے جو درخت چننے لگے ہیں اُن میں سے صنوبر آلوچے اور بانس کے پیڑوں کا تعلق موسم سرما سے رکھا گیا ہے اور انھیں سرما کے تین دوست کہہ کر لکھا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بانس اور صنوبر تو سرد اہاد ہوتے ہیں اور آلوچے کا درخت سرما کے ختم ہونے پر بارش کی آمد آمد کے ساتھ شگوفے لاتا ہے۔ اس لئے آلوچے کا پیڑ خاص طور پر کردار کی پاکیزگی کا منظر ہے۔ وہ پاکیزگی جو ہمیں سرما کی گراہی اور ٹھنڈی ہوا میں ملتی ہے۔ اس کی شان میں سردی نمایاں ہے۔ جتنی فضا ٹھنڈی ہوگی اتنا ہی یہ پھلے پھولے گا۔ دوسرے لفظوں میں منوت اور تمنائی کی دھوازی اس کے رگ دریشہ سے ٹپکی پڑتی ہے۔ شوگندہ حمد کے گوشہ نشین شاعرین جو چنگ نے اسی لئے کہا تھا کہ میں نے آلوچے کے درختوں سے شادی کر رکھی ہے اور میرا بیٹا ایک بچا ہے۔ آج کو شاخ پھاڑوں میں اس کا جمرہ تمنائی شاعر دل اور اہل علم کی زیارت گاہ ہے اور اس کی قبر کے پاس اس کے بیٹے

بالکل سیدھا اور لمبا ہے اور بالکل چوٹی کے قریب پتوں کی ایک چھتری می ہے۔ مادری یہ شکل ہے کہ اس کے تین ٹیڑھے بڑھے تنے زمین پر ڈیڈ (ج) کی شکل میں بچھے پڑے ہیں۔ قدیم کی چوٹی پر پتے بہت کم ہیں۔ یہ درخت چڑا اور کوتاہ قد ہے اور اس کی شاخیں نیم خشک ہیں۔ جس طرح کسی بوڑھے آدمی کی انگلیاں ہوتی ہیں۔ عجیب کا تابل کھاتا ہوگا۔ مخروطی شکل میں اپنی اونچی اونچی پھنگوں تک پہنچتا ہے۔

— درختوں کا مزہ لینے اور ان سے لطف اٹھانے کا راز درختوں کی ذات

ہی میں مضمر نہیں بلکہ درخت، فطرت کے دوسرے مظاہر مثلاً چٹانوں، بادلوں، پرندوں، کیڑوں اور انسانوں کے ساتھ اپنی وابستگی کی وجہ سے پسند آتے ہیں۔ — چانگ چاؤ کہتا ہے: ”پتوں کے پودے لگانے کا مطلب تئیں کو دعوت دینا ہے۔ پتھر جو بڑا کرپاڑا بنا بنا بادلوں کو بلانے کا ہانا ہے۔ درخت لگاؤ تو ہوائیں آتی ہیں۔ کیلوں کے درخت بارش کو دعوت دیتے ہیں اور بید کے درخت لگاؤ تو گانے والے طہور آتے ہیں۔“ گویا درختوں کے ساتھ آپ پرندوں کے نعروں سے بھی لطف اٹھاتے ہیں۔ چٹانوں کے ساتھ جھینگروں کے سنگیت کا مزہ بھی آتا ہے کیونکہ پرندے وہیں نغمہ ریز ہوں گے جہاں درخت ہوں اور جھینگروں وہیں بولیں گے جہاں پانی اور پتھر ہوں۔ — چینی لوگ منیڈکوں، جھینگروں اور پرندوں کے نعروں سے جتنا لطف اٹھاتے ہیں اتنی خوشی انھیں تلیوں، کتوں، یا ایسے ہی پالتوں جانوروں کی محبت سے حاصل نہیں ہوتی۔ جانوروں میں انھیں صوفت لٹ لٹ سے محبت ہے۔ وہ اس کو اسی زمرے میں جگہ دیتے ہیں جس میں صنوبر و شمشاد کے پتھر ہیں کیونکہ لٹ لٹ بھی گونزہ نشینی کی علامت مانا جاتا ہے۔ کسی لٹ یا جگہ کو کسی تنہا تالاب کی دلدلی زمین میں بے حس و حرکت کھڑا دیکھتے۔ وہ داناوار و رخس وضعی

کی تصویر نظر آئے گا۔ — چینی اہل علم کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ لکھن کی یہ خوبیاں ان میں لجائیں۔

”بید کی سی کمر“ سے تشبیہ دی جاتی ہے اور چین کی رقاصہ لڑکیاں ڈھیلے ڈھیلے دامنوں اور آئینوں والے لباس پہنکاپنے ناچ میں اُسی طرح اپنے جسموں کو لراتی اور جھکاتی ہیں جیسے بید کی شاخیں ہوا کے جھونکوں میں لراتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بید کا پیڑ آسانی سے اُگ آتا ہے۔ اس لئے چین میں بہت جگہوں پر سیلون تک بید ہی بید کے درخت نظر آتے ہیں۔ ان سے جب ہوا گزرتی ہے تو ہوا کی لپک اور بید کی شاخوں کا جھکاؤ ل کر چینی زبان میں ”لیولا نگ“ کہلاتا ہے جس کا مطلب ہے ”بید کی لہریں“ یا ”بید کے جھونکے“۔ اس کے علاوہ بید کی شاخوں میں زرد اور سیاہ پروں والے اور سی اول جھولا جھولتے رہتے ہیں۔ اس لئے کہا تصویر کیا حقیقت بید کو ہمیشہ انہیں یہ ندوں کے ساتھ دیکھا دکھایا جاتا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی درخت ہیں جنہیں پسند کیا جاتا ہے اور اس پسندیدگی کی وجہ بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً ”دو تو نگ“ کا پیڑ ہے جس کی چھال بڑی عمدہ اور صاف ہوتی ہے۔ چینی لوگ اسے اس لئے بھی پسند کرتے ہیں کہ اس پر چاقو کے ساتھ بڑی آسانی سے شعر کندہ کئے جاسکتے ہیں۔ چینیوں کو پرانی اور بڑی بڑی سیلوں سے بھی بڑی محبت ہے جو تار و رختوں کے ساتھ لپٹی رہتی ہیں۔ ان کے پھنے کے انداز اور گولائیاں درختوں کے سیدھے تنوں کے ساتھ ایک عجیب تفاوت پیش کرتی ہیں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی اچھی سی گھنی سیل کو دیکھ کر سوئے ہوئے اڑوے کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ چنانچہ اس سل کو اسی اڑوے کا نام دیدیا جاتا ہے۔ اسی باعث وہ کہنے پیر جن کے تنکے بڑے بڑے ہوں یا جھکے ہوں بے حد پسند کئے جاتے ہیں۔ سوچاؤ۔ کے پاس تلے ہو چھیل پر ایک مقام مورتو ہے جہاں ایسے ہی چار سرد کے پیڑ ہیں جنہیں پاکیزہ نام ”قدیم“ اور عجیب کے نام دئے گئے ہیں۔ پاکیزہ نام کے درخت کا تنا

ہو سکتی ہے۔ ذرا اس کا مقابلہ اس بے رحمی سے کیجئے جس کے ماتحت
پرنندوں کو پتھرے میں بند کر کے یا زندہ مچھلیوں کو شیشے کے مرتبان میں رکھ
کر ان کے بال دپر رنگ اور چھپھل سے لطف حاصل کرنے کی کوشش
کی جاتی ہے۔

۵۔ پھول اور پھولوں کی ترتیب

پھولوں سے لطف اٹھانے اور پھولوں کی ترتیب کے بارے میں آج کل بڑی
بے قاعدگی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ جیسا کہ درختوں میں سے ہم نے چند ایک اعلیٰ درجے
کے درخت اپنی پسندیدگی کے لئے الگ کر لئے تھے اسی طرح پھولوں کی چند اعلیٰ قسمیں
بھی الگ کر لینی چاہئیں اور اپنی پسندیدگی کا آغاز انہیں سے کرنا چاہئے اس سلسلے میں
اپنے آپ میں ان قسموں کی درجہ دار منزلت کا احساس پیدا کرنا ہوگا اور خاص پھولوں
کے ساتھ مخصوص جذبات اور مخصوص فضا وابستہ ہوتی ہے اس کا احساس کرنا پڑے
گا۔ سب سے پہلی بات تو خوشبو کی ہے بعض پھولوں کی خوشبو بہت تیز اور بڑی واضح ہوتی ہے۔
اس کی مثال چنبیلی ہے بعض کی خوشبو بڑی نازک ہوتی ہے۔ جیسے چینی فسترن کی پھر
چینی زگس کی طرح نہایت لطیف اور بے حد نازک و نفیس خوشبو بھی ہوتی ہے۔
قرمیا یہ قرار پایا کہ جس پھول کی خوشبو جتنی لطیف ہو اور باسانی معلوم نہ ہو سکے وہ پھول
اتنا ہی ارفع و اعلیٰ سمجھا جائے۔ خوشبو کے بعد دوسرا خیال رنگ شکل اور پھول کی بکشی
کنا ہے۔ ان خصوصیات کے اعتبار سے پھولوں میں بہت زیادہ تنوع ملتا ہے بعض پھول
صحت مند جوان لڑکیوں کی طرح ہوتے ہیں بعض بے حد نازک اور شاعرانہ مزاج کی خاموش

انسان کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگی اور اُس کی پُرسترت زندگی کی آخری تصویر چنگ پانچپاؤ کے لفظوں میں پیش کی جاتی ہے۔ چنگ (۱۶۹۳—۱۷۶۵ء) نے یہ عبارت ایک خط میں لکھی تھی۔ جس میں اُس نے پرندوں کو پتھروں میں قید رکھنے پر اپنی ناخوشی کا اظہار کیا تھا۔ یہ خط اس کے چھوٹے بھائی کے نام ہے۔ وہ لکھتا ہے:

”میں نے لکھا ہے کہ پرندوں کو پتھروں میں بند کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔

یہ نہ سمجھنا کہ مجھے پرندوں سے محبت نہیں لیکن چاہت کا بھی ایک دستور ہوا کرتا ہے۔ پرندے رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھر کے ارد گرد کوئی سو ایک درخت لگا دیے جائیں اور پرندوں کو ان کی سرسبز چھاؤں میں اپنی ایک اگ بادشاہت قائم کرنے، اپنے گھر بنانے کی کھلی چھٹی دیدی جائے۔ چنانچہ جب اس صورت میں جب ہم صبح کو فیندے سے بیدار ہوں گے اور ابھی بستر پر کرڈیں ہی بدل رہے ہوں گے تو ہمیں آسمانی فینے کی طرح پرندوں کے گنت چھپے سنائی دیں گے۔ بستر سے اٹھنے کے بعد بندھ دھوتے ہوئے یا کپڑے پہنتے ہوئے یا صبح کی چائے پیتے ہوئے ہمیں ادھر ادھر اڑتے ہوئے پرندوں کے شاندار بال و پر نظر آئیں گے۔ ایک پر نظر نہیں جم جائے گی کہ دوسرا سانسے آجائے گا۔ اور یہ وہ لطف ہے جو کسی ایک پرندے کو پتھرے میں بند کر کے رکھنے سے کسی طور حاصل نہیں ہو سکتا۔

زندگی کا لطف عام طور پر اس اندازِ نظر سے حاصل کرنا چاہیے گویا یہ کائنات ایک باغ ہے دریا اور جھیلیں اس باغ میں چھوٹے چھوٹے تالابوں کی مانند ہیں اور اس باغ میں ہر ذی روح اپنی فطرت کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ صرف اسی طرح گری اور بھی خوشی حاصل

گویا رہنا ہے۔ پھر بھی پسند اور رائے کا اختلاف عام ہے اور شقائق (پی ادنیٰ) کے پھول کو بھی ”پھولوں کا بادشاہ“ کہا گیا ہے۔ خاص طور پر تانگ خاندان کے عہد حکومت میں یہی پھول سب سے عمدہ اور اعلیٰ مانا جاتا تھا۔ اس کا رنگ شوخ اور پتیاں گھنی ہوئیں ہیں اور اسے امیر اور خوش باش شخص کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس آلوچے کا پھول شاعروں کا محبوب ہے۔ کیونکہ یہ خاموش طبع اور غریب اہل علم کا مثیل ہے۔ گویا شقائق کا پھول اگر مادیت کا منظر ہے تو آلوچے کا پھول روحانیت کا۔ چین کے صرف ایک عالم نے شقائق کے لئے ہمدردی ظاہر کی ہے اور وہ بھی اس بنا پر کہ تانگ خاندان کی ایک ملکہ مَوّو نے اسے اپنے باغات اور دار الحکومت سے جلا وطن کر دیا تھا۔ واقعہ یوں ہوا کہ یہ ملکہ بڑی خود پسند اور مغرور تھی۔ ایک دن اپنے اختیارات کے غرور میں اس نے حکم دیا کہ شاہی باغوں کے تمام پھول ایک خاص وقت تک کھل جائیں۔ یہ عین سردیوں کا زمانہ تھا کہا جاتا ہے صرف شقائق کا پھول انساگستخ ثابت ہوا کہ وہ اس مقررہ وقت سے چند گھنٹے بعد کھلا۔ ملکہ سخت برہم ہوئی اور اس نے اس پھول کے ہزاروں گلوں کو شاہی فرماں کے ذریعے اپنے دار الحکومت سیان سے جلا وطن کر کے لویانگ بھیج دیا۔ شاہی نغروں سے گر جانے لگے باوجود اس پھول کی ہر دلعزیزی میں کوئی فرق نہ آیا۔ لویانگ کا شہر اس پھول کا گہوارہ بن گیا۔

دہا گلاب تو چینی لوگ اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ رنگ اور شکل میں یہ بھی شقائق کے پھول کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن شقائق کے پھول کی شان اور معنائی گلاب سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے گلاب زیادہ اہم نہیں رہا۔ چینی ادب اور ثقافت میں شقائق کے پھول کی بہت بھراؤ نظر آتی ہو

طبع خاتین کی طرح نظر آتے ہیں بعض ایسے ہیں جیسے تانائوں کے لئے اپنے جلوے ٹارہے ہوں۔ بعض اپنی ہی خوشبو میں متوالے ہو کر اپنی مختصر زندگی کی گھڑیاں خوابوں میں گناتے نظر آتے ہیں بعض کا رنگ شوخ ہوتا ہے اور بعض رنگ کے معاملے میں مجیدہ ذوقی کے قائل ہیں۔ خوشبو، رنگ اور شکل کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ پھولوں کو ہمیشہ اُس پاس کی فضا اور کھلنے کے موموں کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً گلاب کے پھول کا تعلق بہار کے ایک صاف اور چمکے دن کے ساتھ ہے کنول کو گرما کی ایک خنک صبح سے متعلق سمجھا جاتا ہے۔ نیچ کے پھولوں کی سنگت فصلیں کا ٹھنکے مہینوں اور موسم خزاں کے خشکوں کے ساتھ ہے۔ گل داؤدی کو خزاں کے آخری دنوں سے وابستہ خیال کیا جاتا ہے۔ آلوچے کے پھول کا ربط برف کے ساتھ ہے اور زگس اور آلوچے کا پھول دونوں نئے سال کے جشن کا ایک حصہ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی ہر پھول اپنے قدرتی ماحول میں ہی مکمل ہوتا ہے۔ اسی لئے جو لوگ پھولوں سے محبت کرتے ہیں ان کے نزدیک پھول مختلف موموں کی زندہ علامتیں بن جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہالی کا پھول ہے جو کرسمس کا منظر سمجھا جاتا ہے۔

صنوبر اور بانس کے درختوں کی طرح گل داؤدی، کنول اور فسترن کے پھولوں کو ان کی مخصوص خصوصیات کی بنا پر پھولوں میں ممتاز قرار دیا جاتا ہے۔ چینی ادب میں یہ تینوں پھول شرافت اور عالیٰ نفسی کے منظر خیال کئے جاتے ہیں۔ خاص طور پر فسترن کو اس کے والہانہ حسن کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے چینی شاعروں کو آلوچے کے پھولوں سے بے حد لگاؤ رہا ہے۔ اور اس میں کھلی فصل میں کچھ باتیں لکھ بھی چکا ہوں۔ آلوچے کے پھول کو ”پھولوں میں اول“ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ نئے سال کے ساتھ آتا ہے اور اس طرح سال بھر میں جو پھول کھلتے ہیں یہ پھول ان کے جلوس کا

نظر فریب ہوتے ہیں۔ میرے آبائی شہر اور صوبے میں بہترین قسم کا نستر بنوتا ہے۔ فیوکن کا نستر کہتے ہیں۔ اس کا رنگ ہلکا سبز ہوتا ہے اور اس میں قرمزی رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ عام نستر چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی ٹیکھڑیاں ایک انچ سے ذرا سی زیادہ لمبی ہوتی ہیں نستر کی بہترین قسم کو چن منگ یا منگ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کا رنگ اتنا نفیس ہوتا ہے کہ جب اسے پانی میں ڈوبا جاتے تو نظر نہیں آتا۔ اس کا رنگ پانی کے ہم رنگ ہے۔

نستر انکا ناٹر اشل ہے۔ یہ مچول اتنا نازک اور نفیس ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس کے کھلنے سے پہلے مر جھانے یا اس کے بالکل ناپید ہونے کا خطرہ پیش ہوتا ہے۔ شاید اسکی بنا پر کردار کی نفاست اور عالی ظرفی اس مچول سے وابستہ کی گئی ہے۔ تمام پھولوں میں یہی پھول بے جودر اسی بے احتیاطی یا سخت ہاتھ لگنے سے مر جھا جاتا ہے اور بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لئے جن لوگوں کو اس پھول کا ذوق ہے وہ اس کی فطرت پر نگہداشت کرتے ہیں اور اسے نوکر دیں پر نہیں چھوڑتے۔ میں بعض شوقینوں کو دیکھتا ہوں کہ اس پھول کی حفاظت اور نگہداشت اس جالوسزی سے کرتے ہیں جس طرح اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ اس پھول کا نادریا قیمتی قسم کا پودا دوسروں کے لئے اتنا ہی باعثِ رشک ہے جتنا کافسی کا کوئی نادریت یا گلدان باعثِ رشک ہوا کرتا ہے اگر کوئی شخص دوست کی درخواست پر اس کی کونپلیں زدے تو سمجھ لیجئے کہ گہری نفرت کا بیج اس کے دل میں بویا گیا۔ چینی روایات میں یہ حکایت موجود ہے کہ اگر چینی عالم کو اس کے دوست نے نستر کی نئی کونپلیں مانگنے پر نہیں دیں تو اس نے یہ کونپلیں چھرائیں اور اس چوری کی پاداش میں قید کی سزا بھگتی۔ — شبن فونے رواں زندگی کے بارے میں چھ باب "میں ان جذبات کا اظہار بڑی خوبی سے کیا ہے وہ کہتا ہے:

مثلاً بہت قدیم زمانے کی کتابوں سے بھی پتا چلتا ہے کہ شقائق کی کوئی نوے قسمیں ہوتی ہیں۔ ہر قسم کو نہایت شاعرانہ نام بھی دیا گیا ہے۔

شقائق کے برعکس نستر ن عذلت اور تنہائی کی دل کشی کا منظر ہے کیونکہ عام طور پر یہ ایسی دادیوں میں ملتا ہے جو الگ تنہا اور سایہ دار ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی لکھی

میں مست رہتا ہے اور اسے یہ پروا نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں یا نہیں۔ یہ پھول شہروں میں لائے جانے پر راضی نہیں ہوتا۔ اگر لایا بھی جائے تو یہ اپنی شرالط پر ہی

پھول سکتا ہے اور ان میں ذرا سی ترمیم بھی کی جائے تو فوراً سوکھ جاتا ہے۔ اس لئے چینی زبان میں یہ محاورہ عام ہے کہ فلاں حسینہ نستر ن کی طرح عزت نشین ہے یا فلاں

فاضل دنیوی شہرت اور عزت سے بے نیاز، پہاڑ کے کسی پرسکون گوشے میں اُگے ہوئے نستر ن کے پھول کی طرح خلوت نشین ہے۔ اس کی خوشبو اتنی لطیف ہوتی ہے کہ معلوم

ہوتا ہے یہ اپنی خوشبو سے سونگھنے والے کو خوش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا لیکن جب اس کا ذوق پیدا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی خوشبو لطیف اور حسین نہیں ہوتی۔

اسی لئے یہ پھول سچی دوستی کی بھی علامت سمجھا جاتا ہے کیونکہ چین کی ایک نہایت قدیم کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی گھر میں داخل ہو کر نستر ن کے پھولوں کے ساتھ کافی دیر رہیں

تو ان کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی کیونکہ یہ خوشبو انسان کی ہستی پر اسی غیر محسوس طور پر چھا جاتی ہے جس طرح سچی دوستی۔ لی لی ونگ نے لکھا ہے کہ نستر ن کے پھولوں سے لطف

اٹھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اُسے ہر کمرے میں نہ رکھا جائے بلکہ صرف ایک کمرے میں یہ پھول رہیں اور اس کمرے میں آتے جاتے ان پھولوں کی نفیس خوشبو سے شام

ہال کو معطر کیا جائے۔ ہر کی نستر ن میں نفیس اور نادر خوشبو نہیں ہوتی۔ مگر اکیلی نستر ن چینی نستر ن سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کی شکل زیادہ شاندار ہوتی ہے اور اس کے رنگ زیادہ

وے وے کر ان کا باقاعدہ ریکاڈ رکھا جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تنوع اور رنگوں کی گل داؤدی کی جان ہے۔ اس کے کئی رنگ اور ان گنت شکلیں ہیں۔ ان میں سے سفید داؤ پیسے گل داؤدی کو ”کسالی قسم“ کہا جاتا ہے قرمزی اور سرخ کو ”کسال باہر کی قسمیں شمار کیا جاتا ہے سفید اور پیسے ہونے کی وجہ سے ان قسموں کے بڑے شاعرانہ نام رکھے گئے مثلاً ”جام سمیں“ ”سیم خام کی گھنٹی“ ”زریں گھنٹی“ وغیرہ۔ بعض قسموں کو مشہور نازنینوں کے نام سے موسوم کیا گیا مثلاً ”یانگ کیونی“ اور ”رسی شنی“۔ گل داؤدی کی شکل بدلتی بھی رہتی ہے بعض دفعہ یہ خواتین کے چھوٹے چھوٹے باؤں کے فیشن سے مماثل ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کی نیلہ یا لمبی لہراتی ہوئی زلفوں پر چھل کھاتی ہیں بعض قسموں میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی بہترین قسموں میں مشک کی سی خوشبو ہوتی ہے۔

کنول یا آبی نیوفراپنی نظیر آپ ہے۔ میرے نزدیک یہ دنیا کا حسین ترین پھول ہے یعنی پورے پھول کو اگر دیکھیں جس میں اس کا بانٹا ڈنکل اور پانی کی سطح پر اس کی تیرتی پتیاں بھی ہیں تو اس کے حسن کا مقابلہ کوئی پھول نہیں کر سکتا۔ گرمیوں کا مزہ کنول کے بغیر نہیں آسکتا۔ اگر گھر کے پاس کنول کے پھولوں کے لئے بڑا تالاب موجود نہ ہو تو یہ پھول پانی کے بڑے بڑے ٹنکوں میں اگائے جاسکتے ہیں۔ اس طرح وہ خوبی تو پیدا نہیں ہوگی۔ جو کنول کے پھولوں کے آدھ میل لمبے آبی تختے میں ہو سکتی ہے کیونکہ کھلے پانی میں تو اس پاس کی ہوا اس کی خوشبو سے شرابہ ہوتی ہے۔ اس کی سفید اور سرخ کلیاں چوڑے چوڑے سبز پتوں کے ساتھ ملکر ایک عجیب نظارہ پیش کرتی ہیں اور ان پتوں پر پانی کے سفید موتیوں کا حسن تو بیان سے باہر ہے۔ ٹونگ مہد کے مشہور فاضل چاؤ نے ایک پورا مضمون لکھا تھا۔ جس میں اس نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اسے کنول کا پھول کیوں سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کنول کا پھول شریعتِ زائے

”سترن سب پھولوں سے زیادہ محبوب اس لئے ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو
 صحنی اور اس کا حسن بہت پاکیزہ ہے۔ لیکن اس کی عمدہ قسمیں جیسا کہ لینا بہت
 مشکل ہے۔ جب لان پڑ کا انتقال ہوا تو اُس نے مرتے وقت مجھے بہار
 کے فترن کا ایک گلا تحفہ دے دیا تھا۔ اس کی ٹکڑیاں نیلوفر کی تھیں
 کی طرح تھیں۔ پھولوں کا مرکزی حصہ بڑا اور سفید تھا۔ ٹکڑیاں بڑی پاکیزہ
 تھیں۔ اور ڈونٹل بڑے ہی نازک تھے۔ قیسم پرانی اور نکسالی تھی۔ میں نے
 اسے سیپ کے قدیم نادر کی طرح سینے سے لٹکا کر رکھا۔ جب میں گھر سے
 باہر ہوتا تو میری بیوی یون ذاتی طور پر اس کا خیال رکھتی۔ یہ پودا بہت اچھی
 طرح پھلنا پھولا مگر دو ہی برس بعد ایک دن یکایک سوکھ گیا۔ میں نے کھود کر
 اس کی جڑیں دیکھیں تو مرمر کی طرح سفید ہر چکی تھیں۔ مگر ان میں کوئی خرابی نہ تھی۔
 میری کچھ دین نہ آیا کہ یہ نادر سترن کس طرح سوکھ کر رہ گیا۔ میں نے اسے اپنی
 بدبختی پر محمول کیا کہ قدرت نے مجھے ایسے پھول اُگانے اور ان کی نگہداشت
 کے قابل نہیں سمجھا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ کسی نے اس پودے کے کچھ
 پھول مانگے تھے جو اسے نہیں دئے گئے تھے۔ اُس نے انتقاماً کھولت ہوا
 پانی ڈال کر اس پودے کو ہی مار دیا تھا۔“

شاعر تاؤ لیوان منگ کا محبوب پھول گل داؤدی تھا اور شاعر لین ہو چنگ کا پسندیدہ
 پھول آلوچے کا پھول تھا۔ اسی طرح کنفیو شس فلسفے کے ماہر چاؤ لین چی کو نیلوں سے
 بڑی محبت تھی۔ گل داؤدی کے حسن میں جو شان ہے وہ شقائق کے پھول کے حسن
 سے بہت مختلف ہے۔ اس کی ہزاروں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ سونگ عہد کے نامور فاضل
 فان چنگ تانے یہ رواج شروع کیا کہ گل داؤدی کی مختلف قسموں کو خوبصورت نام

ہے کہ ان پھولوں کو گلدانوں میں کیسے سمایا جائے۔ پھولوں کی ترتیب ایسا فن ہے جو چین میں کیا چھویں صدی سے رائج ہے۔ رواں زندگی کے بارے میں چھ باب کے مصنف نے بتایا ہے کہ پھولوں کی ترتیب اس طرح کرنی چاہئے کہ وہ ایک عمدہ تصویر نظر آئیں۔ اس کتاب کے باب: ”زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں“ میں وہ لکھتا ہے:

”ہر سال خزاں کے دنوں میں گل داؤدی سے مجھے جیسے عشق ہو جاتا

تھا۔ میں ان پھولوں کو سو سو طرح سے گلدانوں میں سماتا۔ میں انھیں کبھی گلوں میں

نہ آگاتا تھا۔ میرے گھر میں اتنی جگہ نہ تھی کہ باغ لگ سکتا اور گلدانوں میں آگاز

سے خالی نہ تھا۔ انار سے جو پھول خریدتا وہ قسم کے لحاظ سے عمدہ نہ ہوتے

اور مجھے پسند نہ آتے۔ خیز گل داؤدی کو گلدانوں میں سماتے وقت یہ خیال

رکھنا چاہئے کہ گلدانوں کی تعداد طاق ہو۔ جفت نہ ہو۔ اور ایک گلدان میں

صرف ایک رنگ کے پھول رکھنے چاہئیں۔ گلدان کا منہ کھلا ہونا چاہئے

تاکہ پھول آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ رہیں۔ ایک گلدان میں

چاہے آدھی درجن پھول ہوں یا تیس چالیس سے بھی زیادہ ہوں انھیں اس

طرح سمایا چاہئے کہ وہ گلدان کے دہانے سے ایک ساتھ باہر نکلیں۔ نہ تو

پھولوں کی بھرمار ہو، نہ وہ زیادہ بکھریں۔ نہ گلدان کے منہ پر پڑے ہوئے نظر

آئیں۔ اسے فن کی اصطلاح میں ”پھولوں کے ڈنھل کچے رکھنا“ کہتے ہیں۔

بعض دفعہ انھیں یوں رکھئے کہ بالکل سیدھے کھڑے رہیں اور بعض کو یوں سمایئے

کہ ایک خوشنما چھتری سی بن جائے۔ کیسائیت دور کرنے کے لئے پھولوں میں

ان کی کلیاں شامل کیجئے اور اس طرح سمایئے کہ ترتیب میں بے ترتیبی

جھلکے، بناوٹ کا شاہد نہ ہو۔ پھولوں کے ساتھ سمیت پتے نہیں ہونے چاہئیں

کی طرح گندے پانی سے طوٹ نہیں ہو سکتا!۔ اپنی ماہیت میں یہ قول کفیفہ شش کے فلسفے کے عین مطابق۔ مگر افلاوی ذاد یہ نگاہ سے بھی کنول کا پھول سرتاپا مفید ہی مفید اس کی جڑ سے ٹھنڈا ثمرت بنتا ہے۔ چوڑے پتوں میں پھل یا پکانے کی چیزیں باندھ کر کھانا میں پکائی جاسکتی ہیں۔ اس کے پھول اپنی خوشبو کے اعتبار بے حد و منواز ہیں اور اس کے بیج (زرنیوفر) کو چینی لوگ حوروں کی غذا قرار دیتے ہیں جسے یا تو بالکل کھا کر چلیے یا خشک کر کے شکر کے ساتھ نویش جان کرنا چاہئے۔

چینی پھول بے تانگہ جو سب کے شگوفوں سے ملتا جلتا ہے شاعرانہ میں بہت مقبول ہے مگر اس کی کئی وجوہ بیان کی جاتی ہیں کہ آخر شاعر تو فوٹو نے اس کا کیوں نام نہیں لیا۔ حالانکہ یہ پھول اس کے وطن میں عام ہے۔ غالباً یہ وجہ قابل قبول ہو سکتی ہے کہ اس کی ماں کا نام بے تانگ تھا اور اس نے ماں کے نام کے احترام کی وجہ سے اس کا نام نہیں لیا۔

دو پھول ایسے ہیں جن کی خوشبو کے لئے میں فسترن سے بھی ہاتھ اٹھالینے کے لئے تیار ہوں۔ یہ ہیں بیج کا پھول اور زگس — زگس میرے شہر کا خاص تحفہ ہے۔ کبھی اس کی لاکھوں کی مالیت کی پھیری اس کی بھی جاتی تھی۔ مگر پھر ہمارے محکمہ زراعت نے یہ برآمد بند کر دی۔ اس کی جڑیں بڑی سفید بڑی پاکیزہ اور نہری ستھری ہوتی ہیں اور پھول کے تو کتنے ہی کیا ہیں۔ چین میں اسے لاکھ پھول کو المناک پھول سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس کا حسن ہر قسم میں تقسیم ہے مگر روایت یہ ہے کہ یہ پھول کوئل کے آنسوؤں سے پیدا ہوا تھا اور کوئل اصل میں ایک خفا سار کا تھی جسے سوئیلی ماں نے گھر سے نکال دیا تھا اور جو اپنے گمشدہ بھائی کی تلاش میں سرگرداں تھی۔

پھولوں کا انتخاب اور ان کی مدد بہت ہی اہم ہے اتنی ہی اہم یہ بات

جلئے اور ان کی نوکیں کھلی رہیں۔ پھر اس تانبے کے ٹکڑے کو گرم کر کے سریش کے ساتھ پھولوں کی طستری یا پیالے میں چپکا دیجئے۔ ٹھنڈی ہو جانے پر پھولوں کو ایک ایک کیل کے ساتھ تار سے باندھ دیجئے یا ان کیلوں پر ٹرس دیجئے پھولوں کو ایک طرف جھکا رہنے دیجئے۔ مین درمیان سے ان کا سیدھا تن کو کھرا رہنا ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پھولوں کے ڈنٹھل اور ان کے پتے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ملے ہوئے نہ ہوں۔ پھولوں کو اس طرح باندھنے کے بعد اس پیالے میں کچھ پانی ڈال دیجئے اور نیچے کی تانبے کی پلیٹ کو صاف ریت سے چھپا دیجئے۔ اس صورت میں پھول پیالے کے پینڈے سے اُگتے ہوئے معلوم ہوں گے۔

پھولدار درختوں کی شاخیں گلدانوں میں سببانے سے پہلے ان شاخوں کو کاٹنا چھانڈنا ضروری ہے کیونکہ آپ خود ایسی شاخیں درخت سے کاٹ کر لانے سے تو رہے اور دوسروں کی لائی ہوئی شاخیں عام طور پر قسبی بخش نہیں ہوتیں۔ بہتر یہ ہے کہ پھولوں سے لدی ہوئی شاخ کو ہاتھ میں لے کر ابوھر وحر گھا کر دیجئے۔ خیال رکھئے کہ کس طرف سے یہ دیکھنے میں زیادہ تاثر انگیز نظر آتی ہے۔ جب یہ زاویہ ملے ہو جائے تو تمام فالتو ٹہنیاں چھانٹ دیجئے۔ یہ خیال رکھئے کہ یہ شاخ نیم شگفتہ اور کچھ عجیب سی خوبی اور تاثر کی حامل بن جائے۔ پھر یہ سوچئے کہ شاخ کا زیریں حصہ گلدان میں کیسے رہے گا۔ کس زاویے پر جھکا ہوگا۔ تاکہ جب اسے گلدان میں رکھا جائے تو شاخ کے پتے اور پھول عمدہ سے عمدہ تاثر پیدا کریں۔ اگر دو چار شاخوں کو یونہی اٹھا کر ایک گلدان میں ٹھونس دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے ڈنٹھل تنے رہیں گے بنامیں

اور ڈنٹھل بھی سخت نہیں ہونے چاہئیں۔ ایک میز پر تین سے لے کر سات گلدان رکھنے ان کی تعداد میز کے سائز پر منحصر ہے کیونکہ اگر ایک میز پر زیادہ گلدان ہوں گے تو میز پر انبار لگا نظر آئے گا۔ جس طرح پھول منڈی میں ہوتا ہے گلدان رکھنے کے پائے مختلف سائز کے ہوں تو بہتر ہے۔ یہ پائے تین چار انچ سے لے کر دو تین فٹ کے ہو سکتے ہیں تاکہ مختلف گلدان مختلف اونچائی پر نظر آئیں اور سارے منظر میں توازن اور ویسی ہی ہم آہنگی پیدا ہو جائے جس طرح کسی تصویر میں ترکیبی اکائی اور وحدت مضمون کا اثر پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ دیکھا ہے کہ درمیانی گلدان کو اونچا رکھا جاتا ہے اور اس کے دونوں طرف دو گلدان نیچی سطح پر رکھے ہوتے ہیں۔ یا یہ کہ سامنے نیچی سطح پر ایک گلدان ہو اور اس کے پیچھے ایک کو اونچا رکھا جاتا ہے۔ یا یہ کہ گلدانوں کو متا سب کے اعتبار سے جوڑا جوڑا کر کے رکھا جاتا ہے۔ یہ سارے دستور ایسے ہیں جنہیں عامیاء زبان میں "شاذ ارفعیات" کہا جائے تو بے جا نہیں۔ گلدانوں کو مناسب جگہ پر رکھنے اور انہیں سمجھانے کا دار و مدار صرف اس بات پر ہے کہ آپ میں کسی تصویر کے ترکیبی عناصر کو ہم آہنگ کرنے کا مذاق ہے یا نہیں۔

بعض اوقات پھولوں کو کھلے پایوں اور خوشتریوں میں سجایا جاتا ہے۔ ان میں پھولوں کو سارا دیکھ کر کھڑا کرنے کا عام طریقہ یہ ہے کہ مصفا پرزے کو خاص قسم کی چھال، تیل اور میدے میں ملائیں اور گرم مالکھ پر اس کو گرم کر دیں حتیٰ کہ یہ ایک قسم کی سریش بن جائے۔ اس سریش سے تانبے کے ایک ٹکڑے پر چند کیل چپا دیں اس طرح کیلیوں کو ٹوپوں کی طرف سے چمکایا

سے لطف اٹھانے کی نعمت سے اپنی مصروفیات کی بنا پر محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا قدرت کی مہربانی ہے کہ گوشہ نشین اہل علم کو ان سے لطف اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے بلکہ ان کا تمام تر حسن و خوبی اہل علم ہی کے لئے مخصوص ہے۔ گو ان نے یہ تشریح بھی کر دی ہے کہ گلدانوں میں سب سے پھولوں کا لطف اٹھانا کوئی قدرتی چیز نہیں۔ چونکہ جو لوگ شہروں میں رہنے پر مجبور ہیں وہ پودوں پر لگے پھولوں کا لطف اٹھانے سے محروم ہیں اس لئے وہ گلدانوں کے پھولوں پر اکتفا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ گلدانوں سے لطف اٹھانے میں انسان کو پہاڑوں اور چھبیلوں کی جنت نظارہ کو بھول نہیں جانا چاہئے جو اصل چیز ہے۔

وہ کتاب ہے کہ اپنے کمرے میں پھول سجانے کے بارے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ بہت سی قسموں کے پھول کمرے میں رکھنے کے بجائے یہ بہتر ہے کہ کمرہ پھولوں سے عاری رہے۔ ان نے ابن ابتدائی شرطوں کے بعد یہ بھی تفصیل سے بتایا ہے کہ پھولوں کو کافسی اور مٹی کے کس کس قسم اور کس کس نوع کے گلدانوں میں سجانا چاہئے۔ ان میں دو قسمیں ممتاز کی گئی ہیں، کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہوں اور جن کے پاس ہاں خاندان کے وقتوں کے نادر اور منقش گلدان موجود ہوں اور جن کے گھروں میں بڑے بڑے کمرے بھی ہوں انہیں لازم ہے کہ بڑے بڑے پھول اور بڑی لمبی شاخیں..... بڑے بڑے گلدانوں میں سجاکر رکھیں۔ اس کے برعکس اہل علم لوگوں کے یہاں چھوٹے گلدانوں کے اندر چھوٹی شاخیں اور مختصر پھول ہونے چاہئیں۔ اور ان کا انتخاب بھی نہایت احتیاط سے کرنا چاہئے۔ گو ان نے صرف شقائق اور کنول کو مستثنیٰ قرار دیا ہے کیونکہ یہ دونوں پھول بڑے ہیں۔ اس لئے ان کو بڑے گلدانوں ہی میں رکھنا مناسب ہوگا۔

پھولوں کو گلدانوں میں سجانے میں گو ان کے نزدیک ان باتوں کا خیال

رکھنا لازم ہے:

اُس میں ٹٹی ملی رہیں گی، پھول اور پتے غلط زادوں پر ہوں گے اور کوئی محسن پیدا نہیں ہوگا۔ اگر بالکل سیدھی شاخ کو ذرا سا ٹیڑھا کرنا ہو تو اس کے تنے کے مین وسط میں چاقوؤں سے ذرا ایک ٹکٹاٹ و کیجئے اور اس میں نمکاسا پتھر پھینسا دیجئے۔ یہ شاخ بڑے انداز سے جھک جائے گی۔ اگر شاخ بہت نرم و نازک ہو تو اس جگہ مضبوطی کے لئے ایک دوپن لگا دیں۔ اس طریقے سے بانس کی شاخیں، گھاس کی عام لمبی پتیاں اور جھاڑیوں کی شاخیں تک گلدانوں میں سچی نہایت عمدہ معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً ہرے بانس کی کسی شاخ کے ساتھ گوندنی کی شاخیں یا انگور کی ایک دو شاخیں اور گوکھروا اور گھاس کے پتوں کو نہایت خوبصورتی سے سمایا جاسکتا ہے اور اگر ان کی ترتیب ٹھیک ہو تو نہایت شاعرانہ تاثر پیدا کیا جاسکتا ہے۔“

۶۔ یوآن جینگ لانگ کے گلدان

پھول سجانے کے بارے میں چینی زبان میں بہترین کتاب یوآن جینگ لانگ کی ہے۔ سولہویں صدی کے اواخر کا یہ مصنف کئی اعتبار سے میرا محبوب مصنف ہے۔ پھول سجانے کے بارے میں اُس نے جو کتاب لکھی ہے اُس کا نام یینگ شیم ہے۔ جاپان میں اس کتاب کی بڑی قدر ہے بلکہ وہاں تو پھولوں کی ایک خاص طریقہ آرائش ہے جو ”یوآن سکول“ کے نام سے مشہور ہے۔ اپنی کتاب کے دیباچے میں وہ لکھتا ہے کہ خوش قسمتی سے پہاڑ، دریا، پھول اور بانس کے ہرے بھرے پیرا شہرت اور اقتدار کے بھوکوں کی زد سے ماہر ہیں۔ یہ لوگ پہاڑوں، دریاؤں، پھولوں اور پیر

شکل میں لہراتی ہوئی نکلیں۔ اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ پھولوں کے ڈنٹھل گلدان کی لمبائی سے کچھ چھوٹے ہوں۔ ایک بات سے ہر حال میں احتراز لازم ہے کہ گلدان پھولوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم نظر آئے۔ پھولوں کا اپنا لگا دینا بھی ٹھیک نہیں۔ چھوٹے گلدان میں پھول سجانے کے سلسلے میں خیال رکھئے کہ پھول گلدان سے کوئی دو دو انچ باہر نکلے نظر آئیں لیکن ان کے ڈنٹھل گلدان کی لمبائی سے دو انچ کم ہوں۔ مثلاً آٹھ انچ کے تنگ ساخت گلدان میں جو پھول لگائے جائیں ان کے ڈنٹھلوں کی لمبائی چھ انچ ہونی چاہئے۔ لیکن اگر گلدان کی ساخت چوڑائی پر مائل ہو تو پھولوں کے ڈنٹھل اس سے کوئی دو انچ لمبے ہونے چاہئیں۔

جس کمرے میں پھول رکھے جائیں اس میں صرف ایک سادہ میز اور بید کا کوچ ہو۔ میز چوڑی ہو، موٹی اور عمدہ لکڑی کی ہو اور اس کی سطح ہموار و صاف اور ہموار ہو۔ منقش میزیں جن کی جدولوں پر مینا کاری ہوتی ہو، نہرے کام کے کوچ اور ہئینڈ جن پر گل بڑے بنے ہوں ایسے کمرے میں ہرگز نہیں رکھنے چاہئیں۔“

پھولوں کو ”نہلانے“ یعنی اُن کو پانی دینے کے سلسلے میں اسی مسنت نے پھولوں کے موڈ اور ان کے جذبات سے جس طرح گہری اور غت بھری واقفیت کا ثبوت دیا ہے اس کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو:

”پھولوں پر خوشی اور غم کے موقعے آتے ہیں اور پھولوں کے سونے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر پھولوں کو صبح اور شام کو مناسب وقت پر نہ لایا جائے تو یہ پانی اُن کے لئے ابر رحمت بن جاتا ہے۔ بلکہ بادلوں اور ہلکی

”پھولوں کے سجانے میں زیادہ فراخ دلی اور نخل، دونوں سے احتراز لازم ہے۔ ایک گلدان میں زیادہ سے زیادہ دو یا تین قسم کے پھول رکھے جائیں۔ ان پھول کی باہمی بلندی اور پستی میں حسن ترتیب ایسا ہو جیسا کسی عمدہ تصویر میں ہوتا ہے۔ گلدانوں کو جوڑوں میں یا ایک ہی بلندی پر یا ایک ہی سیاحی قطار میں ہرگز نہ رکھئے۔ پھولوں کو دھاگے سے باندھنا بھی نہیں چاہئے۔ کیونکہ پھولوں کا حسن ان کی بے ترتیبی اور ان کے قدرتی انداز ترتیب میں ہے۔ گویا پھولوں کی ترتیب تو سنگ پڑ کی شرکی طرح ہے جس کی روحانی اپنی ہے اور جو، جہاں چاہتی ہے ٹک جاتی ہے یا پھرتی پڑ کی نظموں کی طرح جن میں ضروری نہیں کہ قافیہ بند شعر ہی ہوں۔ پھولوں کی ترتیب میں اصلی نفاست اسی کا نام ہے اگر محض پتے اور شاخیں ہی ایک دوسرے سے ملتی رہیں لیکن رنگوں کا لحاظ نہ کیا جائے مثلاً سرخ کو سفید کے ساتھ رکھ دیا تو ترتیب میں نفاست کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔

شاخوں کے انتخاب میں یہ لحاظ رکھئے کہ شاخیں اصلی اور نازک ہوں اور ان کو باہم گھٹم گھٹا کر کے نہ رکھئے۔ اس سلسلے میں یہ بھی خیال رہے کہ کوئی ایک پھول عالی شاخ گلدان میں لگائیے۔ اگر دو قسم کی دو شاخیں ایک گلدان میں رکھنی ہیں تو یوں رکھئے کہ دو رنگ کے پھول ایک ہی شاخ پر کھلے ہوئے معلوم ہوں۔ پھولوں کی مناسبت گلدان کی وضع و رنگ کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ پھولوں کے ڈنٹھل اتنے لمبے ہوں کہ گلدان سے چار پانچ انچ بڑے ہوں۔ یوں فرض کیجئے کہ گلدان دو فٹ اونچا ہے اس کی کمر چوڑی ہے اور پینڈا بھی چوڑا ہے تو پھر پھول کے ڈنٹھل کی پوری لمبائی دو فٹ چھ انچ یا سات انچ ہونی چاہئے۔ اگر گلدان لمبا اور تپلا ہے تو دو شاخیں لیجئے، ایک لمبی اور ایک چھوٹی، جو اس سے قوس کی

پھولوں کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ چٹے کا تازہ اور میٹھا پانی لیجئے اور اسے دھیرے دھیرے ان پر پکائیے جس طرح ایک ہلکی بوچھا ریٹھا کسی بدست شخص کو جگانے کے لئے اس پر ڈالی جاتی ہے یا جس طرح ہلکی شبنم رات کو پودوں پر کے پھولوں کے نازک جھوں کے رگ و پے میں آہستہ آہستہ چرتی جاتی ہے۔ پھولوں کو ہاتھ سے چھونا نہیں چاہئے نہ انھیں انگلیوں سے توڑنا چاہئے۔ یہ کام بے وقوف لوگوں یا گندی ماماؤں پر چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں۔ آلوپے کے پھولوں کو گوشہ نشین اہل علم نہلائیں تو بہتر ہے۔ نئے تاک کے پھولوں کو خوش رو اور خوش خرمغان غسل دیں۔ شقائق کے پھولوں کو خوبصورت لباس والی نوجوان لڑکیاں، انار کے شکوفوں کو مہ جبین لونڈیاں، تیج کے پھولوں کو ذہین بچے اور کنول کے پھولوں کو دل ربا داشتہ عورتیں نہلائیں۔ گل آودے کو غسل دینا ان اہل کمال کا فرض ہے جنھیں قدیم بزرگوں سے محبت ہو۔ مگر جو پھول سر میں کھلیں انھیں نہلانا نہیں چاہئے بلکہ انھیں ریشم کی تلی جالی اٹھا کر رکھنا چاہئے۔

گو آن کا خیال ہے کہ پھول دوسرے پھولوں کے ساتھ ایک گلدان یا ظرف میں ان کے ”معاون“ یا ان کی ”لونڈی“ بن کر مناسب نظر آتے ہیں۔ قدیم چین کی ایک معاشرتی خصوصیت یہ بن گئی تھی کہ کسی عالی خاندان کے ساتھ اس کی لونڈی عمر بھر نباہ کرتی تھی۔ اسی بنا پر یہ تصور پیدا ہوا کہ خوبصورت خواتین اسی وقت حسن کا مکمل نمونہ نظر آتی ہیں جب خوش شکل لونڈیاں بھی لازم طور پر ان کی جلو میں ہوں۔ گویا شرط پھری کہ بیگمات اور لونڈیاں دونوں حسین ہوں مگر اس میں فدا سایہ بل تھا کہ بعض قسم کا حسن اور دلربائی بیگم سے نہیں لونڈیوں سے مخصوص سمجھی جاتی تھی۔ جو لونڈیاں اپنے انداز اور اپنی صورت کے اعتبار

دھوپ کا دن، غروب آفتاب اور چاندنی، یہ سب اُن کی ”صمیمیں“ میں، شدید طوفان، مینہ کے برساتے جھالے، سورج کی بے رحم تپش اور شدید سردی۔ یہ پھولوں کے لئے ”شائیں“ ہیں۔ جب اُن کے ڈنٹھل پیاری دھوپ میں نہائیں اور ان کے نازک جسم تیز ہوا سے محفوظ ہوں تو یہ پھولوں کی خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ جب وہ مخمور یا خاموش اور تھکے ہوئے نظر آئیں یا جب دن کمر بھرا ہو تو یہ پھولوں پر غم کا وقت ہوتا ہے۔ اور جب اُن کے ڈنٹھل ایک طرف کو جھک جائیں اور اس طرح لپکے رہیں جیسے وہ سیدھے کھڑے نہیں رہ سکتے تو سمجھ لیجئے کہ پھول سُنپنوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں جب پھول مسکراتے ہوئے نظر آئیں اور اپنی حکمتی ہوتی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے معلوم ہوں تو یہ جانئے کہ پھول مینہ سے پیدا ہو گئے۔ تو گویا ان کی ”صبحوں“ میں اُنھیں بڑے بڑے خالی دیوانوں میں رکھئے۔ ان کی ”شاموں“ میں انھیں چھوٹے کمروں یا تنہا گوشوں میں رکھئے جب وہ مغموم ہوں تو انھیں چپ چاپ دم سادھے بیٹھنا چاہئے۔ جب خوش ہوں تو انھیں مسکرانا اور شور مچانا اور ایک دوسرے کو تانا بچا ہئے۔ جب وہ مینہ سے اٹھیں تو انھیں اپنا سزگار کرنا چاہئے۔ یہ سب کچھ اس لئے ضروری ہے کہ پھول خوش و خرم رہیں اور ان کے جاگنے، سونے کے وقت باقاعدہ ہو جائیں۔ ان کی ”صبحوں“ میں ان کا نہلنا سب سے بہتر ہے۔ اس سے دوسرے نمبر پر نہلانے کا اچھا وقت وہ ہے جب پھول سو رہے ہوں۔ اور سب سے آخری وقت وہ ہے جب پھول خوش ہوں۔ ان کی ”شاموں“ میں انھیں نہلنا یا ان کی غمگینی اور ادا سی کے لمحوں میں انہیں غسل کرانا ان کو مزادینے کے برابر ہے۔

کی کوئی ناقد قسم موجود ہے تو وہ بلند پایاں اور گہرے کھڈوں کو طے کرنے کی
 صعوبتیں خوشی سے برداشت کرتے۔ انھیں تھکن، گرمی یا سردی، لاکڑی خیال
 نہ ہوتا۔ وہ اپنے جسموں سے بے پروا، کچڑ اور مٹی میں لت پت سفر کرتے رہتے۔
 جب کسی پودے میں کلیاں پھوٹیں تو یہ پُرانے قدر دان اس پودے کے پاس
 چارپائی بچھا کر سوتے یا اسی پودے کے نیچے محض ایک تکیہ لے کر آرام کرتے
 اور یہ دیکھتے رہتے کہ پھول، نوخیز کلی سے لے کر شگفتہ اور جوان ہونے تک
 کن منزلوں سے گزرتا ہے اور پھر کیسے اس پر کلامیٹ رفتہ رفتہ چھاتی ہے
 اور یہ بالکل مُردہ کب ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ان میں سے تھے جو یاد مزاروں قسم
 کے پھول اپنے باغوں میں لگائیں گے اور یہ مطالعہ کریں گے کہ ان میں کیا کیا
 اختلاف، کیا کیا مشابہت ہے یا اپنا شوق پورا کرنے کے لئے اپنے گھرے
 میں مختلف قسم کے پھول رکھیں گے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو سونگھ کر پھول کا سا
 بتا دیتے تھے۔ اور بعض لوگ تو پودوں کی جڑیں دیکھ کر حکم لگا سکتے تھے کہ اس
 پودے پر کس کس رنگ کے پھول آئیں گے۔ یہ لوگ پھولوں کے سچے
 شیدائی اور اصلی قدر دان تھے۔

———— پھولوں کی قدر دانی کے بارے میں وہ لکھتا ہے :

”پھولوں کا لطف چائے پینے کے وقت آتا ہے۔ اس کے
 بعد گفتگو کا فیر ہے اور آخری درجے پر شراب ہے کہ نئے نوشی کے ساتھ
 پھولوں کا مزہ ہے۔ ہر قسم کا بے مطلب شور و غوغا اور عامیانہ قسم کی فضول
 گفتگو پھولوں کی توہین ہے اور پھولوں کو ناراض کرنے سے یہ کہیں بہتر ہے
 کہ بیوقوف بن کر چپ چاپ بیٹھے رہو۔ پھولوں کا مزہ لینے کیلئے مناسب

سے اپنی بیگمات کے ساتھ اچھی نہ معلوم ہوتیں ان کی مثال ایسی تھی جیسے شاندار محل کے ساتھ بڑے اہل جوڑے گئے ہیں۔ یوآن نے اسی تصور کو پھولوں کے ساتھ بھی ماہیت کر دیا۔ اس نے قرار دیا کہ آلو پچے کا پھول بیگم ہے اور اس کی لونڈی "سدا بہار" کا پھول ہے۔ ہائے تنگ کی لونڈی کا منصب سیب کے شکوفوں اور سوسن کو حاصل ہے۔ یوآن نے اسی طرح شقائق اور گنبد اور باقی پھولوں (بیگمات) کے ساتھ ان کی لونڈیوں کی تخصیص کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر لونڈی کا اپنا انداز و لغز بی ہے اور وہ دلبری اور سحر طرازی میں اپنی بیگمات کی طرح ایک سے ایک الگ ہیں۔ اس تقسیم سے یہ مراد نہیں کہ ان لونڈی قسم کے پھولوں کو ادنیٰ درجے کا شمار کیا گیا ہے۔ کیونکہ پھول ان خادماؤں سے مقابلہ کرتے ہیں جو تاریخی حیثیت رکھتی ہیں۔ مثلاً زکسن آسمانی دو شیزہ کی لونڈی میانگ کی طرح سراسر آسمانی حسن کا مرقع ہے۔ اسی طرح گلاب اور سدا بہار شیزہ اور میانگ جیسے عالی مرتبت خاندانوں کی لونڈیوں میانگ، فنگ اور چنگ وان کی طرح شاداب اور جوان ہیں اور شان خان کا پھول اسی طرح نفیس اور رومانی انداز کا ہے جس طرح مشہور راہب اور شاعر "یو شو آچی" کی خادماں تھیں۔

یوآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو شخص کسی شعبے یا کسی کام میں کمال پیدا کرتا ہے (چاہے وہ شطرنج کھیلنے کا کمال ہی کیوں نہ ہو) وہ اس کام سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہے۔ یوآن نے اس بنیادی حقیقت کو پھولوں کی پسندیدگی اور پھولوں سے محبت کرنے کے سلسلے میں یوں منطبق کیا ہے :

• میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ گفتگو میں پھسڈی اور دیکھنے میں بُرے

ہیں وہی لوگ ہیں جن کا کوئی مشغلہ نہیں ہوا کرتا اور جنہیں کسی چیز کا شوق

نہیں ہوتا۔ قدیم بزرگوں کا یہ حال تھا کہ اگر سن پاتے کہ فلاں جگہ پھولوں

- ۳۔ قدیم تپائیاں،
 ۴۔ سونگ عہد کے خاص پتھر،
 ۵۔ شمشاد کے درختوں پر سہاکی لہریں اور دریا کا ہلکا شور،
 ۶۔ گھر کا مالک مشغول کاریا اور شعر و سخن کا شیدائی ہو،
 ۷۔ وہ چلتا پھرتا درویش اس گھر میں آئے جسے چائے کا صحیح ذوق ہو،
 ۸۔ چن چاؤ شہر کا باشندہ عمدہ شراب پے کر اس جگہ آئے،
 ۹۔ کمرے میں جو مہمان موجود ہوں وہ نہایت نفیس مزاج اور صورت دار ہوں،
 ۱۰۔ بہت سے پھول پوری طرح کھلے ہوں،
 ۱۱۔ گھر میں ایسا دوست آیا ہو کہ رنج اس کے پاس نہ پھٹکے،
 ۱۲۔ گھر کے لوگ ان پرانی کتابوں کی نقلیں تیار کریں جن میں پھولوں کی کاشت
 اذکر ہو،
 ۱۳۔ رات کے پچھلے پتر تک چائے کی کتیلی لگنا تھی رہے،
 ۱۴۔ گھر کی بیوی یا داشتہ پھولوں کی کمانیاں مرتب کرتی ہو۔
 اب ذرا وہ حالتیں ملاحظہ ہوں جو پھولوں کی ناراضی اور توہین کا موجب بن
 سکتی ہیں،

گھر کا مالک ہمہ وقت مہمانوں کی آؤ بھگت میں لگا رہے،

لے چینی ادبا معمولی حساب کی پر دانہیں کرتے تعداد کا جب ذکر کرتے ہیں تو تخمینہ اور اندازہ ہی سامنے رکھتے ہیں۔
 یں نے جو آن کی اس کتاب کے قریب قریب ہر اُس نسخے کو دیکھا جو مجھے دستیاب ہو سکا۔ لیکن یہ ۲۳ نکات گنتی
 یں پورے نہ ہو سکے اور پھر گنتی اتنی اہم چیز بھی نہیں کیونکہ حسابی تعین چھوٹے ظرف اور گھٹیا دماغ کو ہی
 سنا ہے۔ عالی ظرف لوگ اس کی پروا نہیں کرتے۔ (مصنف)

مکہ اور مناسب وقت ہوتا ہے۔ مناسب فضا اور حالات کے بغیر پھولوں سے لطف اٹھانے کی کوشش کرنا پھولوں کی بے حرمتی کرنا ہے۔ سرما کے پھولوں کا لطف برفاری کے آغاز میں آتا ہے یا جب برف گرنے کے بعد مطلع کھل گیا ہو یا جب چاند تازہ تازہ نکلا ہو یا پھر ان پھولوں کا مزہ گرم کرے میں آتا ہے۔ بہار کے پھولوں کا لطف صاف دنوں یا ذرا سے ٹھنک دنوں میں کسی خوبصورت کمرے میں آتا ہے۔ گرما کے پھولوں سے بارش کے بعد ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں عمدہ درختوں یا بانس کے پیڑوں کے سائے تلے، یا لبِ آبِ مِوِ لطف اٹھانا چاہئے۔ موسمِ خزاں میں ٹھنک چاندنی یا سنگین کمرے کے ایک سرے پر بیٹھ کر یا باغ کی کسی پگڈنڈی پر بیٹھ کر یا سنگین چٹانوں اور سیلوں کے پاس بیٹھ کر پھولوں کا لطف اٹھانا چاہئے۔ اگر آپ پھولوں کو اُس وقت دیکھیں جب آپ کو ہواؤں، سورج اور مختلف مقامات کی موزونی کا کوئی خیال نہ ہو یا آپ کے خیالات کمیں اور ہوں تو پھر سارے مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ پھر قہرِ غافل اور شرابِ خانوں کی فضا میں پھولوں کا "لطف اٹھانے" کی کوشش کرنے اور اس حالت میں کیا فرق رہ گیا؟

یوآن نے اپنی کتاب میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ شرطیں اور حالات "کیا ہیں جن سے پھول خوش ہوتے ہیں۔ یہ ۱۴ نکات ہیں۔ پھر اُس نے وہ ۲۳ نکات بھی بیان کئے ہیں جن سے پھولوں کی توہین ہوتی ہے — پہلے پھولوں کے لئے پسندیدہ ماحول کی ۱۲ شرائط ملاحظہ ہوں :

۱۔ روشن دیکھو،

۲۔ صاف کمرہ،

اس کمرے میں پھول رکھے جائیں جو شراب کی دکان کا ہم دلیوار ہو،
کمرے میں ایسے قصیدے آویزاں ہوں جن میں جھوٹی خوشامد کی گئی ہو،

۷۔ چانگ چاؤ کے مقولے

یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ فطرت کے مظاہر سے لطف اٹھانا صرف آرٹ اور مصوری تک محدود نہیں۔ کیونکہ فطرت انسان کی ساری زندگی میں حصّہ گیر ہے۔ فطرت کل آوازوں زنگوں، صورتوں، کیفیتوں اور فضاؤں کا مجموعہ ہے۔ انسان مشاہدہ کرنے والا یہ فن کا اپنی طبیعت کے مطابق فطرت کا کوئی منظر، اس کی کوئی آواز اس کا کوئی رنگ ڈھونڈ لیتا ہے جو اس کی طبیعت کے ساتھ میل کھائے اور پوری طرح اس سے ہم آہنگ ہو جاتا۔ چین کے شرف نگاروں اور شاعروں کا فطرت کے بارے میں یہی نظریہ ہے۔ میر نے نزدیک اس نظریے کا بہترین اظہار چانگ چاؤ کے اقوال اس کی انشا میں ملتا ہے۔ تیرھویں صدی کے درمیانی برسوں کا یہ ادیب اپنی کتاب یومن چانگ (میٹھے پسینوں کے سا) میں دسی انداز فطر کے شاہکار پیش کرتا ہے۔ یہ کتاب ادبی مقولوں کا مجموعہ ہے۔ جیسے کئی اور مجموعے بھی چینی زبان میں ملتے ہیں۔ مگر چانگ چاؤ کا کوئی حریف نہیں۔ اس کی یہ کتاب چینی ادب میں اتنی مقبول ہے کہ بہت سے چینی عالموں نے اس پر اسی کے انداز میں حاشیے لکھے ہیں اور یہ حاشیے بھی شگفتگی اور سادگی کے شاہکار ہیں۔ میں آپ کے سامنے چانگ چاؤ کے بہترین مقولوں کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یہ مقولے خاص طور پر فطرت کے مظاہر کا لطف اٹھانے سے متعلق ہیں۔ انسانی زندگی کے بارے میں بھی اس کے کچھ مقولے بڑے خوبصورت ہیں اور میرے موضوع سے

کوئی بے وقوف تو ذکرِ مخلدان میں کچھ اور پھولوں والی شاخیں اُس سے اور
 پھولوں کی ساری ترتیب خراب کر دے،
 گھر میں آمد و خرچ کے حسابات کئے جائیں،
 گھر میں کوئی شخص ایسا ہو جو قافیہ لغت کی کتاب سے دیکھ دیکھ کر تنگ بندی
 کرتا ہو،

گھر میں ادھر ادھر کرتا ہیں بُری حالت میں پچھری پڑی ہوں،
 عام قسم کے عبادت گزار بھی معرفت کی باتیں کریں،
 درنیچے کے باہر کتے لٹتے رہیں،
 آوارہ لڑکے گلی میں گاتے پھریں،
 باہر سے عامیانہ گانوں کی آواز آتی رہے،
 بد صورت عورتیں پھول توڑ توڑ کر انھیں اپنے بالوں میں سجائیں،
 بچوں کی موجودگی میں لوگ منہ بے نرتی اور سترل کی بات چیت کریں،
 پھولوں کی موجودگی میں جھوٹا اظہارِ محبت کیا جائے،
 پھولوں کی موجودگی میں فرمائشی نقلیں کہی جائیں،
 پھول کھلنے کا موسم آجائے اور مالکِ مکان نے اپنے قرض نہ اٹائے ہوں،
 پھولوں کے سامنے کیا ننگ سو کی جعلی اور نقلی تصویریں رکھی جائیں،
 پھولوں کے سامنے چوہے انہی منہ خوس تھوڑھیاں دکھائیں،
 کمرے میں کیڑوں کے ریگنے کے گندے نشانات ہوں،
 پھولوں کی موجودگی میں بدتمیز لوگ کمرے میں بیٹے رہیں،
 شراب کی مغل میں تفریحی کھیل شروع ہوں اور شرب ختم ہو جائے،

سیدھی سادی نظر آئی چاہنیں۔ بانسوں کے پیڑ کے پاس چٹانیں کچھ لمبی اور چھری
معلوم ہوں تو ٹھیک ہے اور پھوکوں کے گئے میں پتھر کے جڑ کوٹے رکھے جائیں وہ نہایت
خوبصورت معلوم ہونے چاہئیں۔

سر سبز پہاڑیوں سے نیلا پانی آتا ہے کیونکہ یہ پانی انھیں پہاڑیوں سے اپنا رنگ
مستعار لیتا ہے۔ عمدہ شراب اچھی نظمیں پیدا کرتی ہے کیونکہ شاعری شراب و جدان
حاصل کرتی ہے۔

آئینہ جب کسی بد صورت کا سامنا کرتا ہے، کوئی نایاب پتھر جب کسی فضول اور
بازاری شخص کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور جب عمدہ تلوار کسی گھٹیا جرنیل کے ہاتھ میں
آتی ہے تو ان حالات کا کوئی مداوا نہیں ہو سکتا۔

ب۔ پھول اور عورتیں

پھولوں کو کھاتے، چاند کو آفت کی گہرائی میں ڈوبتے اور خوبصورت عورتوں
کو جوانی میں مرتے دیکھنا نہیں چاہئے۔

پھولوں کو اس وقت دیکھنا چاہئے جب وہ پوری طرح شکستہ ہوں۔ چاند کے
پورے ہونے کا انتظار کر کے اسے کامل صورت میں دیکھنا چاہئے۔ کتاب لکھنی شروع
کر دو تو اس کی تکمیل کا مرحلہ بھی دیکھو۔ اور مہتما عورتوں کی دید کا صحیح وقت وہ ہے
جب وہ خوش ہوں ورنہ سارا مزہ ہوا ہوا جاتا ہے۔

حسین عورتوں کو صبح کے وقت سنگار کرنے دیکھو جب انھوں نے رخساروں
پر فَاذہ مل لیا ہو۔

ایسے چہرے بھی ہوتے ہیں جو بد صورت ہونے کے باوجود نظروں پر بار نہیں

گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے میں آخر میں ان کا ترجمہ بھی درج کر رہا ہوں۔

۱۔ کیا کیا مناسب ہے۔

یہ بے حد مضر دہی ہے کہ پھولوں کے پاس تتلیاں، پہاڑوں سے چشمتے اور جھیر نے پھوٹیں اور چٹانوں پر کائی کی تھیں ہوں۔ اونچے درختوں کے ساتھ بل کھاتی ہوئی بلیں لپٹی ہوں اور ہر انسان کسی نہ کسی مشغلے کا مالک ہو، کوئی نہ کوئی مشوق رکھتا ہو۔

پھولوں کا لطف حسینیوں کے جھرمٹ میں اٹھانا چاہئے۔ ورنہ ازد و ستوں کی صحبت میں چاندنی رات ہی کو شراب پی پی چاہئے اور عالی خیال علما کی صحبت میں برت کی چمک دمک کا لطف اٹھانا چاہئے۔

پھولوں کے پودے لگانا تتلیوں کو قریب آنے کی دعوت دینا ہے۔ چٹانوں کے انبار لگا دیں تو بادل آتے ہیں۔ شمشاد اور صنوبر کے درخت لگائیں تو ہواؤں کو آنے کا موقع ملتا ہے۔ پانی کا تالاب بنائیں تو مرغابیوں کے چھپنے کے لئے سر کندے لگنے کا سامان ہو جاتا ہے۔ کیلے کا درخت بارش کے لئے دعوت نامہ ہے اور بید مجنوں کا پودا لگانا نغمہ سنج پرندوں کو بلانے کا بہانہ ہے۔

کسی مینار کی چوٹی پر چڑھ کر پہاڑیوں کو دیکھیں تو ان کے متعلق اس وقت ہمارا تاثر بالکل مختلف ہو گا۔ شہرِ پناہ سے رقبہ باری کو دیکھنا، شمع کی روشنی میں سے چاند کو دیکھنا، کشتی میں بیٹھ کر رنگین بادل دیکھنا، کمرے میں کسی خوبصورت عورت کو دیکھنا عام حالات کی بہ نسبت بالکل مختلف جذبات پیدا کرتا ہے۔

آلوچے کے پٹیر کے پاس جو چٹانیں رکھی جائیں وہ اگر دیکھنے میں بڑی پرانی معلوم ہوں تو مناسب ہے۔ جو چٹانیں صنوبر کے درخت کے پاس ہوں وہ دیکھنے میں

دوتا ہے۔ گل داؤدی میں سادہ مزاج بناتا ہے اور کنول کو دیکھ کر انسان میں اطمینان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہار میں کھٹنے والا ہائے تانگ شہوانی جذبات بیدار کرتا ہے۔ گل شقائق آدمی کے دل میں عورت کا احترام اور اس کی قدر پیدا کرتا ہے۔ بانس اور کیلے کے پڑا انسان کو دلنواز بناتے ہیں۔ خزاں کا ہائے تانگ انسان میں بانگین پیدا کرتا ہے۔ صنوبر کا درخت انسان کے دل میں گوشہ نشینی کے خیالات کو جگہ دیتا ہے۔ بید معنوں آدمی کو جذباتی بنا دیتا ہے۔

اگر کسی مرد لقا عورت کا چہرہ پھول کی طرح شگفتہ، اس کی آواز پرندے کی طرح نغمہ ریز، اس کی روح چاند کی طرح حسین اور اس کے چہرے مہرے چالِ فعال میں بید معنوں کا سا بانگین اور لچک ہو، اس میں وہ دلفریبی ہو جو خزاں کے موسم میں اٹھنا جھیلوں میں نظر آتی ہے، اس کی بڈیاں سیپ کی طرح رنگین اور اس کی جلد روت کی طرح سفید اور پاکیزہ ہو اور اس کا دل شعر کی طرح لطیف ہو تو میں مکمل طور پر مطمئن ہو جاؤں۔ [چینی مالوں کی طرح اور اس کتاب پر ماشیہ لکھنے والوں کی طرح میں بھی یہ کہوں گا کہ "میرا بھی صدا ہے بالکل بجا فرمایا آپ نے!" — (مصنعت)]

اگر اس دنیا میں کتابیں نہ ہوتیں تو خیر و دوسری بات تھی۔ مگر کتابیں چونکہ موجود ہیں اس لئے ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر دنیا میں شراب نہ ہوتی تو کیا کیا جاسکتا تھا۔ مگر دنیا میں چونکہ شراب موجود ہے اس لئے اسے پینا چاہئے۔ اگر دنیا میں مشہور پہاڑ نہ ہوتے تو بات اور تھی۔ مگر اب کہ یہ پہاڑ موجود ہیں تو ان کو جا کر دیکھنا لازم ہے۔ اگر دنیا میں پھول اور چاند نہ ہوتے تو کچھ کہنے کی کوئی گنجائش نہ تھی مگر دنیا میں پھول بھی ہیں اور چاند بھی۔ اس لئے دونوں کا لطف اٹھانا چاہئے۔ اگر دنیا میں صاب کمالی اور زوی فہم مرد اور حسین عورتیں نہ ہوتیں تو کیا عرض کیا جاسکتا تھا۔ لیکن

گورتے۔ ایسے چہرے بھی ہیں جو کہ یہ تو نہیں ہوتے لیکن ان کی طرف دیکھا نہیں جاسکتا۔
ایسی تقریریں بھی ہیں جو گرامر کی پابند نہ ہوتے ہوئے بھی بڑی پیاری اور دلادیز ہوتی
ہیں اور ایسی تقریریں بھی ہیں جو صرف و نحو کے اعتبار سے بالکل درست ہوتی ہیں لیکن
اُن سے گھن آتی ہے۔ یہ نکتہ سطحی لوگوں کو کیونکر سمجھاؤں؟

اگر آپ پھولوں سے بھی اُسی طرح پیار کریں جس طرح حسین عورتوں کو چاہا
جاتا ہے تو پھولوں میں خاص دلادیزی محسوس ہونے لگے گی اور اگر حسین عورتوں سے
اُسی طرح پیار کیا جائے جس طرح پھولوں سے کیا جاتا ہے تو انسان کے دل میں خلص
قسم کی نزاکت احساسِ نرمی اور شفقت پیدا ہو جائے گی۔

حسین عورتیں پھولوں سے کہیں بہتر ہیں کیونکہ وہ انسان کی زبان تو سمجھتی ہیں۔
اور پھول حسین عورتوں سے اچھے ہیں کہ خوشبودیتے ہیں۔ اگر ایک ہی وقت میں
یہ دونوں حاصل نہ ہو سکیں تو خوشبودار حسن کے بجائے شکم حسن کو ترجیح دیجئے اور
اسے اپنائیئے۔

اگر پھولوں کو گرسے قرمزی رنگ کے ظروف اور گلدانوں میں سجا نا ہے تو اس
طرح سجاوئے کہ گلدانوں کے سائز اور ان کے رنگ اور ان کی بلندی سے پھولوں
کو مناسب ہو اور ان کا رنگ پھولوں کے رنگ کے مین الٹ ہو۔

بہت سے پھول دلفریب اور حسین ہوتے ہیں مگر ان میں خوشبو نہیں ہوتی۔
جن پھولوں میں پتیوں کی تہوں پر تہیں ہوں وہ عام طور پر بناوٹ کے اعتبار سے خوش
منظر نہیں ہوتے۔ افسوس ہے کہ کامل چیز بہت نایاب ہے۔ صرف کنول کے
پھول میں یہ دونوں خوبیاں یکجا ہو گئی ہیں۔

آلوچے کے پھول انسان کو عالی خیال بناتے ہیں بسترِ تنہائی کا احساس

آدمیوں اور خوبصورت عورتوں کے ساتھ تقدیر کی گردشوں کا خوف کرنا اپنے سینے میں محالہ مادہ کا دل رکھنے کے برابر ہے۔

اگر دنیا میں ایک بھی ہم نفس دوست یا ہمدم و ہمدر و میسر آجائے تو انسان اطمینان سے مر سکتا ہے۔

ایک پرانے ادیب کا قول ہے کہ اگر دنیا میں پھول اور خوبصورت عورتیں نہ ہوتیں تو میں اس دنیا میں پیدا ہونے کی خواہش ہی نہ کرتا۔ میں یہ اضافہ کر دوں گا کہ اگر دنیا میں قلم و دوات، شطرنج اور شراب نہ ہوں تو مجھے مرد پیدا ہونے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔

پھاڑوں کی سرسبزی، پانی کا گنگنا، چاندنی کا رنگ، پھولوں کی خوشبو، ادیبوں کی دلفریب شخصیتیں اور حسین عورتوں کا حسن دیدار ایسی چیزیں ہیں جو لفظوں میں سامنے نہیں سکتیں اور زانگہا رہی میں آسکتی ہیں۔ آدمی اُن کا خیال کرنے کرتے انھیں کے پسنے دیکھنے میں کھو جاتا ہے اور ان کے تصور میں اس کی جھوک پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔

برت کو دیکھ کر ذہن میں عالی خیال عالم کا خیال آتا ہے پھول حسین عورتوں کی یاد دلاتے ہیں۔ شراب تلوار کے دھنی کی یاد دلاتی ہے اور چاندولی دوستوں کی یاد دلاتا ہے۔ پھاڑ اور بہتا پانی عمدہ شعر اور اچھی نثر کی یاد دلاتے ہیں۔

قدرتی مناظر اس زمین پر بھی ہیں، تصویروں میں بھی ہیں، ہمارے خوابوں میں بھی ہیں اور ہمارے سینوں میں بھی ہیں۔ اس سرزمین کے قدرتی مناظر کا حسن، گہرائی اور خطوط کی بے قاعدگی میں پنہاں ہے تصویروں میں قدرتی مناظر کا حسن، آوازوں، اظہار اور رنگوں، مرقم اور سیاہی کی شوخی ادا اور شکوہ انداز میں پنہاں ہے، پستوں میں تندرستی مناظر کے حسن کا ازہر آن بدلتی ہوئی کیفیت میں ہے اور جو قدرتی مناظر ہمارے سینوں میں ہیں اُن کا حسن اس بات میں مضمر ہے کہ ہر چیز اپنی اپنی مناسب جگہ

دو دنوں کا جو چوچ نکلا اس دنیا میں ہے اس لئے ان عورتوں سے محبت اور ان مردوں کی حفاظت لازم ہے۔

آئینہ بد صورت عورتوں کا دشمن کیوں نہیں؟ اس لئے کہ آئینہ جذبات سے عاری ہے اگر اس میں جذبات ہوتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئے جاتے۔

گلے میں لگا لگایا اچھا پھول خریدیں تو اس کے لئے بھی دل میں جگہ ہوتی ہے۔ تو پھر ”تم مکالمہ بھولوں“ (عورتوں) کے لئے دل میں کتنی جگہ، کتنی نزاکت، احساس ہونی چاہئے؟ شراب اور شعر کے بغیر پہاڑوں اور چشموں کا وجود بیکار ہوتا ہے۔ خوبصورت عورتوں کی موجودگی کے بغیر پھول اور چاندنی، دونوں بے مصرف تھے۔ وہ لوگ جن میں جوہر ہوا اور جنہیں خدا نے حسن صورت بھی عطا کیا ہو، اور وہ خوبصورت عورتیں جو عالم بھی ہوں کبھی زیادہ عمر نہیں پاتیں — نہ صرف اس لئے کہ وہ تباہی سے حسد کرتے ہیں بلکہ اس لئے بھی کہ ایسے لوگ ایک نسل کے لئے اور ہر زمانے اور ہر دور کے لئے بھی مایہ ناز ہوتے ہیں۔ اس لئے خدا انھیں دنیا میں زیادہ دیر رہنے نہیں دیتا مبادا ان کی توہین یا بے حرمتی ہو۔

سج - پہاڑ اور پانی

کائنات میں جو چیزیں انسان پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں، یہ ہیں :
آسمان پر چمکتا ہوا چاند اور سستی پرندوں میں کو کو کہنے والی کوئل اور پودوں میں بید مجنوں کا پیڑ۔

چاند کے ساتھ مل کر بادلوں کا اندیشہ کرنا، کتابوں کے ساتھ ایک ہو کر کاغذ چاٹنے والے کیرے کی فکر، پھولوں کے ساتھ مل کر طوفانوں کا ڈر اور صاحب جوہر

توں کا ایک کرشمہ ہے۔

پرانے لوگ سرا کو باقی کے تین موسموں کے لئے "فالتو یا ٹانڈ" (یعنی آرام کا) موسم گردانتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ گریسوں کو "تین فالتو موسموں کا موسم" سمجھنا چاہئے۔ گرمی کی صبح کو اٹھنا، رات کا فالتو حصہ ہے۔ گرمی کی رات کو زیادہ دیر بیٹھے رہنے اور نہ سونے کو دن کا زائد حصہ گردانا چاہئے۔ اور سہ پہر کی نیند سماجی میل جول کا زائد حصہ ہے۔ مجھے واقعی بقول شاعر "گرماسے محبت ہے"۔

اپنے آپ پر خزاں کی مانند قابو ہونا چاہئے اور ہر معاملے کو بہار کے انداز میں سلجھانا چاہئے۔

اچھی شر اور نیکمیں خزاں کی روح سے شرابور ہونی چاہئیں اور اچھے سازوں اور ڈرامائی نظموں میں بہار کی روح چلتی ہوئی ہونی چاہئے۔

س۔ آوازیں

پرندوں کا فغم بہار کے موسم میں اور چھینگرؤں کا گیت گرمی میں سننا چاہئے۔ خزاں میں ننھے مٹے کیڑوں کی آوازیں اور سرما میں برفباری کی صدا سننا چاہئے۔ دن میں شطرنج کھیلنے کی آواز، چاندنی رات میں بانسری کا فغم، پہاڑوں پر صنوبر کے درختوں کی سرسراہٹ اور لپ دریا لہروں کے ہلکوروں کی آواز سننی چاہئے۔ اگر یہ صدا میں آپ سن لیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا جینا اکارت نہیں گیا۔ لیکن جب کوئی بازاری شخص بازار میں جھگڑا کرے اور شور و غوغا مچائے یا جب گھر کی بی بی، میاں کی خبر یعنی شروع کسے تو ان آوازوں کو سننے کے بجائے برا بن جانا بہتر ہے۔

مرغابیوں کی صدا میں سننے سے یہ احساس ہوتا ہے گویا ہم ناگنگ میں ہیں۔

موجود ہے۔

سفر کرتے ہوئے جن مقامات سے گزریں اُن کے حُسن و خوبی کے سلسلے میں زیادہ میں میخ نکالنے کی ضرورت نہیں مگر جہاں زندگی بھر رہنا ہو اُن جگہوں کے حُسن و خوبی کو بڑے اعلیٰ معیار پر پرکھنا چاہئے کیونکہ ان جگہوں کا تو ہر وقت سامنا ہو گا۔ بانس کی کونپل سبزے میں اپنی نوعیت کی واحد چیز ہے۔ لمبی کا بھل بھلوں میں منفرد ہے۔ آبی جانوروں میں لکڑا انوکھی چیز ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں شراب عجیب و غریب چیز ہے۔ آسمان پر چاند اپنی وضع کا تہما لک ہے۔ پہاڑوں اور پانیوں میں مغربی جھیل منفرد ہے۔ سونگ عہد کا رباب آلات موسیقی میں اور یو اُن کی ڈرامائی نظمیں ادب میں انوکھی چیزیں ہیں۔

مشہور پہاڑوں اور دریاؤں کو دیکھنے کے لئے قسمت چاہئے۔ جب تک مقتدر کو منظور نہیں ہوتا ہمیں ان کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، چاہے یہ چیزیں ہم سے صرف دس بارہ میل دور ہوں۔

آئینے میں جو عکس پڑتے ہیں وہ پورے رنگوں کی تصویریں ہوتی ہیں۔ لیکن جو عکس (یعنی سائے) چاندنی میں پڑتے ہیں وہ یک رنگی تصویریں ہوتے ہیں۔ آئینے میں نظر آنے والے عکس ایسی تصویریں ہیں جن کے خطوط ٹھوس ہوتے ہیں۔ اور چاند کی روشنی میں نظر آنے والے عکس سبے ہڈی کی (غیر مرئی) تصویریں ہیں۔ چاند کی روشنی میں پہاڑوں اور دریاؤں کے عکس آسمان پر تجرانیے کے باب ہیں اور پانی میں چاند تاروں کے عکس زمین پر ملکبات کا مطالعہ۔

۵۔ بہار و خزاں

ہاں آسمان کی طبیعت کا قدرتی رنگ ہے اور خزاں اس طبیعت کے

بہن اور مرثیے کی مثل ہے۔

ہمارے موسم میں بڑنگال کا دن مطالعے کے لئے موزوں ہوتا ہے۔ گرما میں سنی بارش کا دن شطرنج کھیلنے کے مناسب ہے اور خزاں کی برکھا کے دن میں پڑنے صندوق اور سامان کے کمرے میں رکھی ہوئی چیزوں کا جائزہ لینا، انھیں ترتیب دینا موزوں ہو گا۔ سرما میں بارش کا دن صرف شراب پینے کے لئے موزوں ہے۔

— میں مجھے دیوتا کو خط لکھوں گا اور اُسے بتاؤں گا کہ ہمارے بارش پہلے چاند کی پندرھویں تاریخ کے بعد ہونی چاہئے (جب شمعوں کا جشن ختم ہو چکا ہو) جو دس دن متواتر ہوتی رہے۔ بلکہ وقتاً فوقتاً تیسرے چاند کے تیسرے دن تک ہوتی رہے تاکہ اُس وقت تک شفقِ آلو کے شگوفے کھل جائیں۔ پھر چاند بونے کے وقت بھی بارش ہونی چاہئے اور یہ کہ گرما میں ہر مہینے کے پہلے دس دنوں اور آخری دس دنوں میں پانی ضرور برسنا چاہئے (درمیان دنوں میں اس لئے نہیں کہ ہم پورے چاند کی تابانی سے لطف اٹھا سکیں)۔ خزاں کے موسم میں ساتویں اور نویں مہینے کے پہلے اور آخری دس دن بارش ہونی چاہئے (آٹھواں مہینہ فصل کی کٹائی کے لئے مخصوص ہے) لیکن سردی کے تین مہینوں میں بارش کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔

نش۔ چاند بھانیں اور پانی

پہلی رات کا چاند جلد ڈوب جاتا ہے اور ہمیں اس پر غصہ آتا ہے تبسیر سے ہفتے کے زوال پذیر چاند پر اس لئے غصہ آتا ہے کہ وہ اتنی دیر سے طلوع ہوتا ہے۔

— چاندنی رات میں بوجھ تعلیمات کا وعظ سننا انسان کے ذہن میں بے لوثی اور ہر چیز سے علیحدگی کا تاثر پیدا کرتا ہے۔ چاندنی میں شمشیر بازی کے تذکرے جبراً

چھوڑوں کی نشاۃِ سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جھیل کنارے کے شہروں مثلاً سوچاؤ
چانگ چاؤ اور ہو چاؤ میں بیٹھے ہیں — ساحل پر موجوں کا شور سن کر ایسا خیال آتا
ہے کہ ہم جی کیا تنگ میں ہیں — اور دُبلے گھوڑوں کے گلے کی گھنٹیاں بجتی سن کر
یہ محسوس ہوتا ہے کہ میان کی ٹرک پر جا رہے ہیں۔

ساری آوازوں کو دفنانا صلے سے مستنا چاہئے۔ صرف ساز کی آواز ایسی ہے
جسے دور و قریب دونوں طرح سنا جاسکتا ہے۔

صنوبر و شمشاد کے سایوں تلے ساز کی موسیقی سننا کانوں میں لُمرت ڈالنے
کی طرح ہے۔ چاندنی رات میں بانس کی مٹھی آواز، چشمے کے پاس آبشار کا شور
اور پہاڑوں میں بدھوں کے مذہبی بھجن سننا بھی یہی کیفیت رکھتا ہے۔

پانی کی آواز چار طرح کی ہے۔ آبشاروں کا شور، مچلتے چشموں کا شور، جھرنوں
کا شور اور نالوں کا شور — ہوا کی صدائیں تین قسم کی ہیں صنوبر کے درختوں پر پُرسراہ
خزاں زدہ پتوں کی کھڑکھڑاہٹ اور دریا پر آندھی کا طوفان — بارش کی صدا دو طرح
کی ہے۔ پتوں اور کنول کے پھوڑوں پر پستی بوندوں کی آواز اور مکان کے چھجوں سے
بانس کی بالٹیوں میں پانی کے گر لے کی آواز۔

س۔ بارش

یہ چیز جسے بارش کہتے ہیں اس سے دن چھوٹے اور راتیں طویل معلوم ہونے
لگتی ہیں۔

— بہار کی بارش اس شاہی فرمان کی طرح ہے جو انسان کو اعزاز بخشنے۔
گرما کی بارش واجبِ قتل مجرم کے لئے جیسے معافی کا پروانہ ہے اور خزاں کی بارش

بادل پر سورج کی کرنوں کی چھوٹ پڑے تو بادل رنگین ہو جاتا ہے۔ بہار کا چشمہ
چٹان سے ہو کر بہے تو آبشار بن جاتا ہے گوینے تعلق سے نام بھی مختلف ہو جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ دوستی اتنی گراں مایہ چیز ہے۔

پسے بیسنے کی پندرہ تاریخ کو ”سمنوں کا جشن“ مناتے ہوئے آدمی کو لالہ ابالی دوستوں
کے ساتھ شراب پینی چاہتے ————— پانچویں بیسنے کی پانچویں تاریخ کو ”بجڑوں
کا جشن“ مناتے وقت خوش وضع اور وجیہ دوستوں کے ساتھ شراب نوشی کرنی چاہئے۔
ساتویں بیسنے کی نویں تاریخ کو ”سامانی گوالے اور سامانی دوشیزہ کے ملاپ“ کی تقریب کے
موقع پر دلنوازا اور دلکش دوستوں کی معیت میں مے نوشی کرنی چاہئے۔ خزاں کے وسط
میں ”جشن خزاں“ کے موقع پر جب کٹائی کا چاند پورا چمک رہا ہو تو خاموش طبع اور
حلیم دوستوں کے ساتھ شراب پیو۔ اور نویں بیسنے کے نویں دن اونچے پہاڑوں پر
چڑھتے ہوئے رومانی مزاج کے دوستوں کے ساتھ مے نوشی کا لطف ہے۔

فاضل دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنا درگت میں پڑھنے کی طرح ہے۔ شاعر
مزاج دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنا بلند پایہ شاعروں کی نظمیں اور عمدہ نثر نگاروں کی
انشا کا مطالعہ کرنے کے برابر ہے۔ محتاط اور نہایت مہذب و شستہ دوستوں کے
ساتھ بات کرنا ایسا ہے جیسے پرانے عارفوں اور حکماء کی ادبیات عالیہ پڑھی جا رہی
ہوں۔ اور ظریف طبع دوستوں کے ساتھ باتیں کرنا کوئی عمدہ ناول یا رومانی داستان
پڑھنے کی طرح ہے۔

ہر خاموش طبع، گوشہ گیر اہل علم کے چند قریبی دوست ضرور ہوتے ہیں۔
”قریبی“ دوستوں سے میری مراد یہ نہیں کہ ان لوگوں نے عمر بھر کی دوستی اور نباہ کی قصیر
ہی اکھاڑ رکھی ہوں۔ عام طور پر دلی دوست وہ ہوتے ہیں جو اگرچہ ہم سے ہزاروں میل

آموزنا بیت ہوتے ہیں۔ چاندنی میں شعر و سخن کی باتیں تنہائیوں میں زیادہ حسن زیادہ رنگ پیدا کر دیتی ہیں اور چاندنی میں حسین عورتوں کو دیکھنے سے عیسانی جذبات میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔

چاند کے ساتھ کھیلنا یہ ہے کہ نیچی جگہ بیٹھ کر صاف اور چمکیے چاند کی طرف سر اٹھا کر دیکھا جائے اور جب چاند دھند میں لپٹا ہوا اور مکدر ہو تو اُسے اونچی جگہ سے دیکھا جائے۔

ہمارا کی ہوائیں شراب کی طرح ہیں۔ گراما کی ہوا چائے کی طرح ہے۔ خزاں کی ہوائیں دھوئیں کی مثل ہیں۔ اور سوا کی ہوائیں ادک کی طرح تیز اور تند ہیں۔

ص۔ فراغت اور دوستی

جو لوگ ان کاموں پر توجہ نہیں دیتے جن پر دوسرے لوگ دن رات توجہ دیتے ہیں، مرث وہی لوگ ان کاموں پر دن رات توجہ دے سکتے ہیں جن پر دوسرے لوگ توجہ نہیں دیتے۔

فراغت سے بڑھ کر انسان کو کوئی چیز مرغوب نہیں۔ فراغت کا یہ مطلب نہیں کہ فراغت کے لمحوں میں انسان بالکل بے کار ہو کر رہے۔ فراغت کی بدولت انسان کمناہیں پڑھتا ہے مشہور مقامات کا سفر کرتا ہے اور اچھے لوگوں سے عمدہ دوستی کر سکتا ہے۔ فراغت ہی کی بدولت انسان شراب پی سکتا ہے اور کمناہیں لکھ سکتا ہے اور ان سے زیادہ بڑی مسرتیں اور کونسی ہو سکتی ہیں؟

مختلف قسم کے کھیل آتے ہوں ان کا نمبر سب سے آخر میں آتا ہے۔

ط۔ کتابیں اور ان کا مطالعہ

جوانی میں کتابیں پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ کسی درز میں سے چاند کو دیکھ رہے ہوں۔ ادھیڑ عمر میں کتابوں کا مطالعہ ایسا ہے جیسے کھلے آنگن میں چاند کو دیکھا جائے۔ اور بڑھاپے میں کتاب بینی ایسی ہے جیسے ادھیڑ عمر کے چاند کا نظارہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطالعے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان کی گہرائی اپنے ذاتی تجربے کی گہرائی کے تناسب سے بدلتی رہتی ہے۔

جو شخص بے لفظ کتابیں پڑھ سکے (یعنی کتاب زندگی کا مطالعہ کر سکے) صرف ہی شخص حسین اور لا جواب باتیں کر سکتا ہے۔ وہ سچائی جو لفظوں میں سمجھ نہیں سکتی اگر کسی کی سمجھ میں آجائے تو صرف وہی شخص بدھ مت کی حکمت اعلیٰ کا ادراک کر سکتا ہے۔ پرانے باکمالوں اور موجودہ ادیبوں کی لکھی ہوئی غیر فانی کتابیں خون اور آنسوؤں سے لکھی گئی ہیں۔

شعرا کی کتاب ”سارے انسان بھائی بھائی ہیں“ غیظ و غضب کا آئینہ ہے۔
 مہر کی تصنیف ”بندر کی رزمیہ داستان“ روحانی بیداری کا افسانہ ہے۔ اور
 چن پی انکم مئی کاغش ناول ”طلائی گلداں اور کوچے کا چھول“ انسانی آلام کی داستان ہے۔

ادب وہ منظر ہے جو میز پر رکھا ہے اور منظر وہ ادب ہے جو زمین پر کھرا ہوا ہے۔
 مطالعہ سب سے بڑی مسرت ہے۔ پھر بھی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے خوشی
 نہیں حاصل ہوتی بلکہ نا انصافیوں پر غصہ آتا ہے۔ لیکن اس غصے میں بھی کتنا مزہ ہے۔

فاصلے پر ہوں۔ پھر بھی انھیں ہماری ذات پر پورا اعتماد ہوتا ہے اور وہ ہمارے خلاف کسی قسم کی افواہ پر یقین نہیں کرتے۔ اور جب وہ کوئی افواہ سنتے ہیں تو ہر ممکن طریقے پر اس کی وضاحت اس کا جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ وقت پڑنے پر ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہئے اور ہمیں کس بات سے احتراز لازم ہے۔ یہ لوگ ضرورت کے وقت ہماری امداد کوآتے ہیں اور بعض دفعہ ہمارے علم کے بغیر اپنی رضا و رغبت سے ہمارا کوئی قرضہ مباح کر دیتے ہیں، کوئی تصفیہ کر دیتے ہیں اور انھیں یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ ایسا کرنے میں کہیں ان پر یہ الزام عائد نہ کر دیا جائے کہ وہ ہمارے مفاد کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو رہے ہیں۔

عام دوستوں میں سے دلی دوست (جو ہمارے دل سے واقف ہوں) ڈھونڈنا آسان ہے لیکن بیوی اور محبوباؤں کے جھڑپ میں سے دلی دوست ڈھونڈنا مشکل ہے۔ حاکم اور وزیرا کے تعلق میں دلی دوست کی تلاش مشکل تر ہے۔

”غیر معمولی“ یا ”ممتاز کتاب“ وہی ہے جس میں ایسی باتیں ہوں جو پہلے نہیں کہی گئیں۔ اور دلی دوست ”وہ ہے جو ہمیں اپنے سارے خاندانی معاملات اور راز بتائے۔ دیہات میں رہنے کا لطف جمہی ہے کہ اچھے دوست بھی ساتھ ہوں۔ ان علاقوں میں آدمی کا سابقہ کسانوں اور لکڑہاروں سے پڑتا ہے اور ان سے آدمی بہت جلد تنگ آجاتا ہے کیونکہ یہ بیچارے زیادہ سے زیادہ مختلف قسم کے اناج پہچان سکتے ہیں یا موسم کے بارے میں کچھ اندازے کر سکتے ہیں۔ دوستوں کی بھی متعدد قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے اچھی قسم کے دوست وہ ہیں جو نظمیں لکھ سکیں۔ ان سے دوسرے درجے پر اچھی باتیں کرنے والے دوست ہیں۔ تصویر بنانے والے دوست تیسرے نمبر پر ہیں۔ گانے والے دوستوں کا نمبر چوتھا ہے۔ اور جن دوستوں کو سنے نوشی کی محفل میں

دنیا میں ناکام ہو اور/یا بالکل غریب ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ناکام شخص کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو مثال بڑی خوبی سے پیش کر سکتا ہے۔ امیر اور کامگار لوگوں کی شاعری اچھی نہیں ہو سکتی کیونکہ نہ وہ غربت پر آہیں بھرتے ہیں نہ ناکامی اور تنزل کی بدبینی کا ماتم کر سکتے ہیں۔ وہ تو صرف ہولوں اور چاندلوں پر شہم پر شہم کر سکتے ہیں بھلا یہ سلی چیزیں اچھی کیونکہ ہوں گی؟۔ ایسے شخص کے لئے عمدہ نکتے لکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ کہ وہ سفر کرے تاکہ وہ اپنے سفر کے دوران میں پہاڑوں اور دریاؤں کے علاوہ عام لوگوں کے رسم و رواج، ان کے رہنے سننے کے طریقوں کا مطالعہ کر سکے۔ شاید اس طرح جنگ یا قحط کی ماری ہوئی دنیا کے آلام اس کی نظموں میں بار پا سکیں۔ اس طرح اپنے گیتوں اور اپنی آہوں کے لئے دوسروں کے آلام مستعار لینے سے اچھی شاعری ہو سکتی ہے اور اس کے لئے افلاس اور ناکامی کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا۔

ع۔ کچھ زندگی کے بارے میں

جذبہ کائنات کی بنیاد ہے اور ذہن دسا کائنات کی چھت ہے۔
 نثر فانی قدرت کا نشانہ بننے سے کہیں بہتر یہ ہے کہ عام لوگوں کی توہین کا نشانہ بن جائیں۔ کوئی مشہور فاضل اگر آپ کی ذات سے لاعلم ہے تو اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ معمولی سرکاری مستحق آپ کو فیل کر دے۔
 آدمی وہ جس کی زندگی یوں ہو جیسے کوئی نظم ہوتی ہے اور چیز وہ جو تصویر نظر آئے۔

دنیا میں ایسے مناظر بہت ہیں جن کا تذکرہ تو بے حقیقت ہوتا ہے مگر حقیقت

لے قابو اس سے مراد یہ ہے کہ شاعری میں گرائی "غم" سے آتی ہے۔ (مصنف)

ادبیاتِ عالمیہ کی کتابیں سر دیوں میں پڑھنی چاہئیں کیونکہ ان دنوں ذہن اور قوجہ دونوں ان پر مرکوز ہو سکتی ہیں۔ تانسخ کا مطالعہ گرما میں کریں کیونکہ ان دنوں آدمی کے پاس وقت کافی ہوتا ہے۔ پرانے فلسفیوں کے افکار کا مطالعہ خزاں میں کریں کیونکہ ان کے خیالات دلکش ہوتے ہیں اور بعد کے ادیبوں کی تمام کتابیں بہار میں پڑھنی چاہئیں کیونکہ ان دنوں فطرت میں پھر جان آ جاتی ہے۔

جب ادیب لوگ فوجی معاملوں پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ کمرے میں بیٹھ کر حبسگی سانس پر بحث کرتے ہیں (لفظی ترجمہ یہ ہے کہ کاغذ پر سپاہیوں کی بات چیت کرتے ہیں۔) اور جب فوجی جرنیل ادب پر بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں سنی سنائی افواہوں سے زیادہ کچھ نہیں ہوتیں۔

جو شخص مطالعہ کرنا جانتا ہے وہ جہاں جاتا ہے اس کے لئے ہر چیز کتاب بن جاتی ہے۔ پہاڑ اور دیابھی کتابیں ہی ہیں۔ شطرنج اور شراب بھی کتابیں ہیں اور چاند اور پھول بھی کتابیں ہیں۔ سفر کلاسیا یہ جانتا ہے کہ جہاں کہیں وہ جائے ہر چیز فطرت کا ایک نادر نظارہ بن جاتی ہے۔ کتابیں اور تانسخ بھی مناظر ہیں، شراب اور شعر بھی منظر ہیں، چاند اور پھول بھی مناظر ہیں۔

کسی قدیم مصنف کا قول ہے کہ میں چاہتا ہوں دس برس کتابوں کا مطالعہ کرنا دہوں دس برس سفر کرنا دہوں، اور دس برس اپنی چیزوں کی ترتیب اور حفاظت میں خرچ کروں۔ میرا خیال ہے اس آخری کام کے لئے دس برس بہت زیادہ ہیں۔ بس دو تین برس کافی ہونے چاہئیں۔ رہا مطالعہ اور سفر تو دس برس کیا اس سے دگنی مدت بھی میرے لئے کو مصلحت نہیں کر سکتی۔ ہوا نگ چینی کے بقول تو اس کے لئے تین سو برس کی عمر چاہئے۔

پرانے لوگوں کا قول تھا کہ اچھی شاعری اسی وقت ہو سکتی ہے جب کفنِ والا

میں کوئل نہ بنو کیونکہ وہ خون کے آنسو بہاتی ہے جن سے پھول اُگتے ہیں۔
میرے نزدیک مکمل اور مثالی زندگی یہ ہے کہ ایسے مقام پر پیدا ہوں جہاں امن
دامان ہو، پہاڑیاں اور جھیلیں ہوں اور وہاں کا حاکم انصاف پسند اور دیانت دار ہو۔
میں ایسے خاندان کے رکن ہوں جس کے مالی حالات اطمینان بخش ہوں ہمیں ایسی بیوی
جو عقل مند ہو اور ایسے بیٹے پیدا ہوں جو ذہین اور اچھے ہوں۔

اگر آپ کے سینے میں پہاڑوں اور وادیوں کے مناظر محفوظ ہیں تو آپ شہر میں بھی
اُسی طرح رہ سکتے ہیں گویا پہاڑ کے گھنے جنگلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔

خاموش رات کو اکیلے بیٹھے رہنا، چاند کو اپنے دل کے آلام کی داستان سنانا،
پُر فضات کو تنہا رہنا اور رات کے جھینگروں کو اپنا راز داں جاننا۔ یہ بے زندگی۔
جو شخص شہر میں رہتا ہو اُسے چاہئے کہ تصویروں کو قدرتی مناظر سمجھے، نگلوں کے
پھولوں کو اپنا باغ جانے اور کتابوں کو اپنا بچا دوست خیال کرے۔

کسی مشہور عالم سے یہ کہنا کہ وہ آپ کے بچوں کو تعلیم دے، کسی اچھے پہاڑ پر
جا کر امتحانی جواب لکھنے کی مشق کرنا، اور کسی مشہور ادیب کو اپنا ادبی اُستاد ٹھہرانا
— یہ قیمتی چیزیں سرسبز فلفلا اور نامناسب ہیں۔

بجاری کے لئے یہ لازم نہیں کہ شراب سے پرہیز کرے اُسے صرف عامیاد پین
اور بازاری باتوں سے احتراز لازم ہے۔ — سُرخ لباس والی نازنینوں کے لئے فیوری
نہیں کہ انھیں ادب کی سمجھ ہو۔ اُن کے لئے یہی کافی ہے کہ جو چیز آرٹسٹک ہو وہ اس
کا ذوق رکھتی ہوں۔

اگر ٹیکس وصول کرنے والے کی آمد سے کوفت ہوتی ہو تو زمین کا مالیہ وغیرہ پہلے
سے ادا کر دیں۔ اگر آپ کو بدھ مت کے بھکشوؤں سے مذہبی بحث میں لطف آتا

میں یہ مناظر بہت اداس اور تنہا ہوتے ہیں۔ مثلاً دھند یا بارش کے مناظر — بعض حالات کا تذکرہ میں تو بڑے شاعرانہ معلوم ہوتے ہیں لیکن درحقیقت انھیں برداشت کرنا امکان سے باہر ہوتا ہے مثلاً بیماری اور غریبی کے حالات — بعض آوازیں ایسی ہیں کہ ان کا ذکر سنو تو بڑی حسین معلوم ہوں گی لیکن وہ سخت عامیانا ہوتی ہیں مثلاً پھول بیچنے والی لڑکیوں کی آوازیں —

میں نہ دکان نہیں بن سکتا نہ صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنے باغ کو خود پانی سے سیرجی دوں۔ میں لکڑیاں نہیں بن سکتا نہ صرف اپنے باغ سے جھاڑ جھنکار ٹصاف کر سکتا ہوں۔

جن چیزوں سے مجھے کوفت ہوتی ہے وہ گنتی میں دس ہیں؛
۱۔ کتابوں کو آسانی سے کیڑا لگ جاتا ہے۔

۲۔ گرمی کی راتوں کا سارا لطف مجھروں کی بدولت غارت ہو جاتا ہے۔

۳۔ مٹائی کی ہلکی چھت بہت جلد ٹپکنے لگتی ہے۔

۴۔ گل داؤدی کی چکھڑیاں مرجھا جاتی ہیں۔

۵۔ صنوبر کے درختوں پر بڑی بڑی چینیٹیاں ہوتی ہیں۔

۶۔ بانس کے پیڑوں سے اتنے زیادہ پتے گرتے رہتے ہیں۔

۷۔ تیج اور کنول کے پھول اتنی جلدی مرجھاتے ہیں۔

۸۔ پانی لوسے پودے میں اکثر سانپ چھپا ہوتا ہے۔

۹۔ لکڑی کی جالیوں پر پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔

۱۰۔ سیتہ یا غار پشت کھانے میں ذہریلے ثابت ہوتے ہیں۔

پھولوں میں سوا آن کا پھول تو جسے ”دافع آلام“ کا نام دیا گیا ہے لیکن پڑوں

فراغت والے شخص کا قلمدان بڑا خوبصورت ہونا چاہئے لیکن مصروفیت والے شخص کا قلمدان خوبصورت ہونا لازم ہے۔

دل بہلاوے کے لئے جو داشتہ رکھی جائے اُسے خوبصورت ہونا چاہئے لیکن بھورت اولاد کے لئے گھر میں ڈالی جائے اُس کا خوبصورت ہونا لازم ہے۔

سفید بگلوں کو دیکھ کر رومانی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ گھوڑا انسان میں شجاعت کا انداز پیدا کرتا ہے بستر ن گوشہ نشینی کا میلان پیدا کرتا ہے اور صنوبر بزرگانہ وقار پیدا کرتا ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ کسی دن ایک عرباں ناچ کا انتظام کر دوں تاکہ ہر زلمے کے مرحوم اہل کمال کی روحیں خوش ہو جائیں اور پھر ہر زلمے کی خوبصورت عورتوں کی روحیں بھی خوش ہو جائیں۔ جب بھی مجھے اس ناچ کی صدارت کے لئے کوئی اصلی عالم دین مل گیا میں فوراً اس ناچ کا انتظام کر دوں گا۔

یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے کہ لطیف، خداؤں کو جلد بزدل ہمارا کیا جائے شائد مناظر سے عجلت میں گزرا جائے، گھرے جذبات کا اظہار سطحی ہو، خوبصورت دن کو کھانے اور شراب پینے میں غارت کیا جائے اور اپنی دولت کو نائنشی میا شی پر صرف کیا جائے۔

ہے تو آپ اُن کی خانقاہوں کے لئے کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہیں۔

ہر چیز بھول جانا آسان ہے، صرف شہرت کا خیال نہیں بھلایا جاسکتا۔ ہر چیز سے بے پروائی بڑتنا بھی مشکل نہیں، البتہ شراب کے تین پیالوں سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟

شراب چائے کی جگہ لے سکتی ہے لیکن چائے شراب کی جگہ نہیں لے سکتی نظیں، شرکی جگہ پر کھڑی ہو سکتی ہیں لیکن شرعاً کی جگہ نہیں پرکھ سکتی۔ ڈرامائی نظیں، گیتوں کی جگہ لے سکتی ہیں لیکن اس کا الٹ ممکن نہیں۔ چاند شمعوں کی جگہ لے سکتا ہے لیکن شمعیں چاند کی جگہ نہیں لے سکتیں۔ قلم، زبان کی جگہ لے سکتا ہے لیکن زبان، قلم کی جگہ نہیں لے سکتی۔ خادمہ کی جگہ مرد ملازم کام کر سکتا ہے لیکن وہ خادمہ کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔

سینے میں بے انصافی کے دکھ کو شراب میں غرق کیا جاسکتا ہے لیکن دنیا میں بہت بڑی بے انصافی کو صرف تلوار ہی سے غرق کیا جاسکتا ہے۔

مصروف آدمی کا باغ اس کے گھر کے پاس ہونا چاہئے اور با فراغت شخص کا باغ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر —

دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو کسی پہاڑی غار میں رہنے والے غار کی مہی سترتوں

مل سکتی ہیں۔ مگر جنہیں ان سترتوں کی کچھ خبر نہیں۔ ان میں ٹھہرے، لکڑہارے،

باغبان اور کسان شامل ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ باغوں، ایوانوں اور ماہ پکیر داشتہ

عورتوں کی سنگت انہیں میسر ہوتی ہے مگر انہیں ان سے لطف اٹھانا نہیں آتا۔ ان میں

امیر سوداگر اور اعلیٰ افسران شامل ہیں۔

درد کا برداشت کرنا آسان ہے لیکن کھانے کی خواہش کو دباننا مشکل ہے۔

کڑوا سیلا ذائقہ برداشت کیا جاسکتا ہے لیکن کھٹی چیز ہر کوئی نہیں کھا سکتا۔

باب یازدہم سفر کے مزے

- ۱۔ سیرو سیاحت
- ۲۔ منگ لیا دزے کے سفر

میں سیاحت کے لئے گئے ہوں تو آپ کسی بارخ، کسی یادگاری صُبت، کسی لاٹ سے اس مخلوق کی جگہ اس سُنئے بغیر آگے نہیں جاسکتے۔ گائیڈ ضرور آپ کو یہ بتا کر چھوڑے گا کہ یہ قدامت مشہور شخصیت کا صُبت ہے جو ۲۳ اپریل ۱۷۹۲ء کو پیدا ہوا تھا اور اس کا انتقال ۲۲ دسمبر ۱۸۵۲ء کو ہوا۔ غالباً اسی زمرے میں انگریزی سکولوں کی سسٹر قسم کی اُستانیاں بھی آتی ہیں جو سکول کے بچوں کو کسی قبرستان میں لے جائیں گی اور کسی کتاب سے کسی قبر میں سونے والے کی تاریخ وفات پڑھ کر سنائیں گی، یہ بتائیں گی کہ اس نے کس تاریخ کو شادی کی، اذریہ کہ اس کی بیوی کا نام، عمر وغیرہ کیا تھی۔ وہ اپنی انجمن امتقانہ معلومات کی بنا پر بچوں کی ساری سیر غارت کر کے دم لیتی ہیں۔ سیاحوں کی صورت میں، اچھے خاصے بچے عمر کے دو گوں کو بھی بچہ بننا پڑتا ہے کیونکہ ان کا گائیڈ انھیں بڑی شد و مد سے بر غیر متعلق بات پر فکرمعنا دیتا ہے جو انھیں سننا ہی پڑتا ہے۔ ان سیاحوں میں جو لوگ ذہن حاطا قسم کے ہوتے ہیں وہ سکول کے اچھے بچوں کی طرح نوٹ بک نکال کر کچھ یادداشتیں بھی لے لیتے ہیں۔ دنیا بھر کے سیاحوں کا یہی حال ہے۔ چینی سیاح اگر ریڈیو سنی جائیں تو انھیں بھی امریکی سیاحوں کی طرح یہ غناب اٹھانا پڑتا ہے۔ فرق آتا ہے کہ چینی گائیڈ پیشہ در لوگ نہیں ہوتے بلکہ پھل بیچنے والے، کمزور اور کسان بچے ہوتے ہیں۔ ان کی مہیا کردہ معلومات تسلط ضرور ہوتی ہیں مگر ان کی اپنی شخصیت پیشہ نگاروں کی نسبت بہت دھچپ ہوتی ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک دفعہ میں شوچاؤ میں ہو چکی اونی "پہاری دی بھنے گی" واپس آیا تو دماغ میں تاریخی واقعات سن اور تاریخوں کا عجیب مرما بنا ہوا موجود تھا۔ یہ ساری معلومات "شاندار پل کے بارے میں تھیں جو تلوار کے تالاب کے اوپر پانی کی سطح سے چالیس فٹ اونچا معلق ہے۔ میرے خود ساختہ گائیڈ نے جو سنترے بیچنے والا ایک لڑکا تھا مجھے بتایا تھا کہ پل کی سنگین سلوں میں دو گول سوراخوں میں سے ایک

۱۔ سیر و سیاحت

کبھی سفر ذریعہ مسرت تھا لیکن اب یہ بھی کاروبار بن گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آج کل ہمیں سفر کی وہ سہولتیں حاصل ہیں جو آج سے سو برس پہلے نہ تھیں۔ حکومتوں نے سفر کے سرکاری دفاتر کھول کر سیاحوں کے کاروبار سے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جدید زمانے کا انسان اپنے باپ دادا کی نسبت کہیں زیادہ سفر کرنے پر قادر ہو گیا ہے اور مجموعی طور پر کرتا بھی ہے۔ پھر بھی سفر ایسا فن ہے جو اب ختم ہو گیا ہے۔ اس آرٹ کو سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ نقلی سفر کی مختلف صورتوں پر روشنی ڈالی جائے۔

نقلی سفر کی پہلی قسم یہ ہے کہ اپنے ذہن کو بہتر بنانے کے لئے سفر اختیار کیا جائے۔ اصل یہ ہے کہ ذہن اور خیالات کی بہتری پر ضرورت سے زیادہ زور دیا جا چکا ہے اور اس کی اہمیت کو حد سے بڑھا دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر انسان کا ذہن اتنی آسانی سے بہتر بنایا جاسکے تو بات کیا ہوتی کم از کم ان ”بہتر“ ذہنوں کا نمونہ مجھے کھربوں اور درگاہوں میں تو کہیں نظر نہیں آیا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم فی الواقع اپنے ذہن کو بہتر بنانا چاہتے ہوں تو ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ اپنی تعطیلات کے زمانے میں خپد ماہ کے لئے اپنے ذہن کو بالکل خالی رکھیں اور اسے مکمل چھٹی دیں۔ معلومات میں اضافہ کرنے کے غلط تصور نے سیاحوں کے لئے گائیڈ جیسی چیز پیدا کر دی ہے جو میرے نزدیک ”مان نہ مان“ میں تیرا مہمان“ قسم کی نہایت نامعقول، مغز چاٹ مخلوق ہے۔ آپ کسی دوسرے شہر

زیادہ سے زیادہ مقامات اس کی گفتگو کا موضوع بن سکیں گے۔ گویا علم کی یہ خواہش سیاح کو ایک دن میں زیادہ تاریخی عمارتیں یاد گاریں اور مقامات دیکھنے پر مجبور کرے گی۔ اس کے ہاتھ میں ان تمام جگہوں کی ایک فہرست ہے، اور ایک مقام یا عمارت دیکھ لینے کے بعد وہ اس فہرست پر نشان بنا دیتا ہے کہ یہ مقام تاریخ ہو گیا۔ آپ ہی انصاف کریں کہ یہ کیا سیاحت ہے۔

اس قسم کا اجتماع سفر ایک تیسری قسم کی سیاحت کو جنم دیتا ہے اور وہ یہ کہ ایک لگے بندھے پروگرام کے مطابق سیاحت کی جائے۔ اس پروگرام کی رو سے سیاح صاحب کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لندن سے دی آنا کتنے بجے پہنچیں گے اور وہاں کتنے گھنٹے ٹھہریں گے اور بوڈاپسٹ میں ان کا قیام کتنا ہوگا۔ اس قسم کا سیاح گھر سے روانہ ہونے سے پہلے اپنے سفر کا مکمل گوشوارہ تیار کر لیتا ہے اور اس پر سختی سے کار بند رہتا ہے۔ یہ شخص گھر میں بھی گھڑی اور کیلنڈر کا بال بندھا غلام ہوتا ہے اور گھر سے باہر بھی گھڑی اور کیلنڈر ہی کے ہاتھوں میں اس کی مہار ہوا کرتی ہے۔

نفی سیاحت کی تین صورتیں میں نے عرض کر دی ہیں جو آج کل عام ہیں۔ میرے نزدیک سیر و سیاحت کے اصل مقاصد اور ہیں۔ سیاحت کا اولین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اپنی ہستی کو گم کرنے، نامعلوم اور اجنبی بن جائے۔ زیادہ شاعرانہ زبان میں یوں سمجھئے کہ ہمیں خود کو جھلانے کے لئے سفر کرنا چاہئے۔ ہر شخص اپنے شہر میں معزز اور ذمہ دار شہری ہوتا ہے۔ چاہے اُسے اعلیٰ طبقے کے لوگ کچھ ہی سمجھتے ہوں، ہر شخص اپنے شہر میں چند سماجی روایات، قوانین اور فرائض کا غلام ہوتا ہے۔ ایک بینک کو بھیجے اُسے اُس کے شہر میں ایک معمولی انسان نہیں سمجھا جاسکتا۔ کوئی شخص اور وہ خود، پھول نہیں

تو ارادہ ہے کی طرح اُڑ کر اور اپنی ہمتی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں مشہور حسینہ، سی شہید اپنا سنگار کیا کرتی تھی (حالانکہ اس کے سنگار کی روایتی جگہ یہاں سے دس میل دور ہے) میرا یہ گائیڈ لڑکا بس سنتے ہی بیچنا جانا تھا۔ مگر اس کی ان "معلومات" سے مجھے اتنا اندازہ ضرور ہوا کہ لوگ کمائیاں کس طرح بنتی بگڑتی ہیں اور ان کی شکل اور ان کے بیان میں کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔

فعلی سیاحی کی دوسری صورت یہ ہے کہ بعد میں ڈنگیں مارنے اور باتیں کرنے کے لئے سفر اختیار کیا جائے۔ ہانگ چاؤ کے پاس ہو پاؤ ایک جگہ ہے جو چائے اور چائے کے پانی کے لئے مشہور ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں جا کر چائے پیتے ہوئے اپنی تصویریں کھینچواتے ہیں۔ ہو پاؤ میں چائے پیتے ہوئے تصویر کھینچانا ایسے اپنے دوستوں کو دکھانا بڑا آرتھک سمجھا جاتا ہو گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں کی چائے کے ذائقے پر کم توجہ دیتے ہیں اور تصویر کھینچنے پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جذبہ جنون کی حد تک بھی دیکھا گیا ہے خصوصاً جن سیاحوں کے پاس کمرے ہوتے ہیں ان کی کچھ نہ پوچھئے۔ ذرا اندازہ یا پیرس میں سیاحوں کی کسی ٹولی کو دیکھ لیجئے جو خاص بسوں میں سفر کرتی پھرتی ہو۔ یہ سیاح اپنے کیمروں سے تصویریں کھینچنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ تصویر کے اصل موضوع کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتے بھی نہیں۔ یہ تسلیم کہ گھر پہنچ کر وہ ان مشہور مقامات کو تصویر کے پرے پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر سفر کی کیا ضرورت ہے لندن کے ٹرافالگر سکوائر یا پیرس کے کسی مشہور مقام کا فوٹو تو نیویارک یا شنگھائی یا مملکتہ کس بھی مل سکتا ہے۔ پھر یہ تاریخی مقامات موضوع گفتگو بن جاتے ہیں اور یہ ایسے مقامات نہیں رہتے جنہیں دیکھنا چاہئے یا جو واقعی قابل دید ہیں۔ چنانچہ کوئی شخص جتنے زیادہ مقامات کی سیر کرے گا اُس کی یادداشت اتنی ہی زیادہ ہوگی اور اس طرح

مہم جوئی اور قسمت آزمائی کے دلوں نے وہی ہوں گے جو ادارہ گرد سے مخصوص ہیں میرے نزدیک سفر اور سیاحت یا تو ادارہ گردی ہے یا پھر کچھ نہیں۔ سیاحت کی روح یہ ہے کہ آپ کے فرائض کچھ نہ ہوں۔ آپ مقررہ وقت کے پابند نہ ہوں۔ آپ اپنی ڈاک سے بے نیاز ہوں۔ آپ دخل و معذولات دینے والے ہمسایوں کی زد میں نہ ہوں۔ آپ کے پاس ملنے والے وفد نہ آئیں اور آپ کی منزل کوئی نہ ہو۔ سچا سیاح وہ ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں جائے گا۔ اور مکمل سیاح وہ ہوتا ہے جسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وہ تو اپنا نام اور اپنا لقب بھی بھول جاتا ہے۔

یہی وہ نکتہ ہے جس پر تو لنگ نے اپنے مثالی مسافر منگ لیا ڈزے کی روئداد میں اتنا زور دیا ہے (اس کا کچھ ترجمہ میں اگلی فصل میں پیش خدمت کر دوں گا)۔ سچے سیاح کا اجنبی ملک میں کوئی دوست نہیں ہوتا۔ لیکن ایک چینی راہبہ کے قول کے مطابق سچا سیاح ”کسی ایک شخص کی پروا نہیں کرتا بلکہ عام انسانیت کا مجموعی طور پر خیر خواہ ہوتا ہے۔“ چنانچہ کسی ایک شخص کو دوست نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اس کا دوست ہے۔ اُسے عام انسانیت سے محبت ہوتی ہے۔ وہ عام انسانوں میں گھل مل جاتا ہے اور عام لوگوں کی دلتواؤ شخصیت اور ان کے رسم و رواج دیکھتا پھرتا ہے۔ یہ وہ فوائد ہیں جن سے قابل دید مقامات کی سیر کرنے والے سیاح قطعاً طور پر محروم رہتے ہیں۔ یہ لوگ تو ہٹلوں میں ٹھہرتے ہیں اور اپنے ہی ہم وطن مسافروں سے بات چیت کرتے ہیں۔ اس کی مثال پیرس میں امریکی سیاحوں کی ہے جو سب کام چھوڑ کر صرف ان ہٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں جو امریکی سیاحوں کے دل پسند ہٹل ہیں۔ یہاں انھیں ان تمام مسافروں سے بار بار سابقہ پڑتا ہے جو انھیں کے ساتھ جہاز میں ہم سفر تھے۔ یہاں وہی کھانا ملے گا جو وہ وطن میں کھاتے تھے اور اس کا مزہ عین عین

سکتا کہ وہ بینکر ہے۔ میرے نزدیک سفر کا صحیح مقصد یہ ہے کہ یہ بینکر سیاحت کے دوران میں اور سفر کی بدولت اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان پائے جہاں اسے بینکر کے بجائے ایک عام انسان سمجھا جائے۔ جو لوگ کاروبار کی غرض سے سفر کرتے ہیں وہ تقارنی خطوط ساتھ لے کر جاتے ہیں مگر کاروباری سفر خالص سیاحت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر آپ سیاحت پر روانہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مختلف شہروں میں رہنے والے لوگوں کے نام تقارنی خطوط سے لیس کر لیں گے تو پھر آپ ایک انسان کی حیثیت سے سفر نہ کریں گے۔ نہ کبھی آپ پر یہ آشکار ہو سکے گا کہ سماجی درجے کی مصنوعی تقسیم سے الگ ہو کر آپ خدا کے پیدا کئے ہوئے ایک انسان کی حیثیت سے کیا ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ تقارنی خطوط لے کر غیر ملک کی سیاحت کو جائیں تو وہاں یہ متعارف لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور بڑی مستعدی سے اپنے طبقے کی دلچسپیوں اور مصروفیات میں آپ کی رہنمائی بھی کریں گے۔ لئے لئے بھی پھر یں گے لیکن سنسنی پیدا کرنے والی کیفیت اس کے برعکس ہے کہ اس شہر میں تو کوئی مجھے جانتا نہیں!۔ یہ وہ ہیجانی کیفیت ہے جو جنگل میں بھڑے ہوئے ایک سکاوٹ کی ہوتی ہے جسے اپنا راستہ خود ڈھونڈنا ہے۔ ایسے موقع پر انسان اپنے نفس کے سامنے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ کسی اجنبی شہر میں وہاں کی زبان جانے بغیر، محض اشاروں سے ہوٹل کے بیرے کو بھنی ہوئی مرغی لانے کا آرڈر بھی دے سکتا ہے! اور جاپانی زبان جانے بغیر تو کیونکے کسی سپاہی سے راستہ بھی دریافت کرنے پر قادر ہے۔ ایسا سیاح جب گھر آئے گا تو وہ پہلے کی طرح اپنے شو فر اور اپنے بیرے کا محتاج رہے گا۔

سچا سیاح ہمیشہ آوارہ گرد ہوتا ہے۔ اس کی مسترتیں، اس کی کمزوریاں، اس کی

جو جاتی ہے۔

سیر و سیاحت کی ایک اور قسم بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ نہ دیکھنے اور کسی سے ملاقات نہ کرنے کے لئے سفر کیا جائے۔ بس جنگل کے جانوروں، گلہریوں وغیرہ اور بادلوں اور درختوں کو دیکھنے کے لئے سفر کیا جائے۔ یہ کچھ نہ دیکھنا، ذرا وضاحت طلب ہے۔ اس چینی تصور کی وضاحت ایک واقعے سے ہو سکتی ہے جو میری ایک امریکی دوست نے مجھ سے بیان کیا۔ اُس نے بتایا کہ کچھ چینی دوستوں کے ساتھ اُسے ہانگ چاؤ کے پاس کی پہاڑیوں میں ”کچھ نہ دیکھنے“ کے لئے جانا پڑا۔ اُس دن صبح کو گرمی دھند چھا رہی تھی، اور جوں جوں وہ لوگ پہاڑی پر چڑھتے گئے دھند گہری ہوتی گئی۔ گھاس کی پتیوں پر نمی کی بوندوں کے گرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہر طرف دھند ہی دھند تھی، کچھ نظر نہ آتا تھا۔ امریکی خاتون کچھ اکتا سی گئی۔ بولی ”اوپر کیا ملے گا“۔ اُس کی چینی سہیلیوں نے کہا: ”نہیں بہن، چلی آئیے، چوٹی پر پہنچ کر نہایت ہی خوبصورت منظر دیکھنے میں آئے گا۔“

فحوضی دیروہ ان کے ساتھ طوعاً و کرہاً چلتی گئی۔ کچھ چڑھائی چڑھنے کے بعد اُسے ایک بھدی سی چٹان نظر آئی جو بادلوں سے ڈھنپی ہوئی تھی۔ یہی وہ بے نظیر منظر تھا جس کی اتنی دھوم تھی۔ اس نے پوچھا: ”یہ کیا ہے آخر؟“ جواب ملا: ”یہ معکوس نیلوفر“ ہے۔ امریکی خاتون جل گئی۔ وہ واپس مڑنے کو تھی کہ ساتھیوں نے پھر اصرار کیا ”آپ تو اس قدر جلد گھبرا گئیں، خدا چوٹی تک پہنچے پھر دیکھئے گا۔“ اُس وقت تک بچاری کا لباس نمی سے شرابور ہو چکا تھا۔ لیکن دہردہ بدست زندہ پھر چڑھائی چڑھنے لگی۔ آخر خدا خدا کر کے یہ لوگ چوٹی پر پہنچے۔ دیکھا کہ ہر طرف دھند کے بادل چھائے ہیں، کمرے کے انبار لگے ہیں اور دور اُنق پر کچھ پہاڑوں کی چوٹیاں دھندلی دھندلی نظر

وہی ہو گا جو وطن میں ہوتا تھا۔ شنگھائی میں آنے والے انگریزوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ بڑی تحقیق کے بعد انگریزی ہوٹل میں قیام کریں گے جہاں ناشتے میں خالص انگریزی ناشتہ یعنی بیکن اور اڈے، مرٹا اور توس مل سکے۔ یہ انگریز مسافر کا کٹیل بار کے ارد گرد منڈلاتے پھریں گے اور رکشا کی سیر سے ہزار جیلے بھانے کر کے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے مسافر اور ایسے سیاح کبھی اجنبی ملک کے لوگوں سے گھٹنے بٹنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس طرح سفر کے ایک بہت بڑے فائدے، ایک عظیم نعمت سے قطعی طور پر محروم رہتے ہیں۔

اس کے برعکس اگر ادارہ گردی کی اسپرٹ پیدا کر لیں تو سفر میں فطرت سے قریب تر ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ سچے سیاح موسم گرما میں صرٹ اُن صحت افزا مقامات پر جائیں گے جہاں لوگ کم سے کم جاتے ہوں تاکہ وہاں انھیں صحیح معنی میں سکون اور آرام میسر آ سکے اور فطرت سے قریب تر ہونے کا موقع اور وقت مل سکے۔ اس قسم کے سیاح سفر کی تیاری کے سلسلے میں دکانوں پر مارے مارے نہ پھریں گے کہ گلابی یا نیلے غسل کے لباس کی خریداری کر سکیں۔ البتہ خواتین کے سلسلے میں لب شک کی اجازت ہے کیونکہ سیر و ساحت کا ہر دلدادہ روسو کا پیرو ہوتا ہے اور روسو کہتا ہے کہ اپنی فطرت کے قریب تر ہو اور کوئی خاتون اچھی لب شک کے بغیر قدرتی عورت نظر نہیں آ سکتی۔ سفر میں بناوٹ کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چھٹی منانے والے لوگ ایسے تفریحی مقامات میں ہجوم کرتے ہیں جہاں ہر کوئی جاتا ہے۔ اس لئے قدرت سے قریب تر ہونے کی شرط بالکل فراموش ہو جاتی ہے۔ ان مقامات پر انھیں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جن سے بھاگ کر وہ ان مقامات کی سیر کو گئے تھے۔ وہاں انھیں لوگوں سے بٹنے جلنے اور پارٹیوں کا زور بند ہوتا ہے اور ساری تفریح ساری سیر غارت

اگر مسافر اور سیاح ان دونوں سے بے بہرہ ہے تو اس کا پہاڑوں پر جانا اپنا وقت خراب کرنا ہے اور وہ پیہضائع کرنا ہے۔ اس کے برعکس اگر ”اس کے دل میں خاص جذبہ خاص ذوق موجود ہے اور اس کی آنکھوں میں بصیرت کی روشنی بھی ہے“ تو وہ پہاڑوں پر جائے بغیر بھی سفر، سیر و سیاحت کے حقیقی لطف اٹھا سکتا ہے۔ وہ گھر میں بیٹھ کر یا کھیت میں پھر کر کسی آوارہ بدنی، کسی کتے یا کسی اکیلے درخت کو دیکھ کر بھی یہ سارا مزہ حاصل کر لے گا۔

گویا سفر کا حقیقی آرٹ جن شنگ تان کے لفظوں میں یہ ہے :

”میں نے لوگوں کے سفر نامے پڑھے ہیں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ

”م لوگ سفر اور سیاحت کے حقیقی آرٹ سے واقف ہیں جو شخص سفر کرنا جانتا ہے وہ آسمان اور زمین، سمندر اور خشکی کے لاتناہی مناظر کو دیکھنے ان کی عظمت ان کے اسرار کی ترہک پہنچنے کے لیے بے سے بے سفر سے نہ گھبرائے گا۔ لیکن

اس کے دل کا جذبہ حقیقی اور اس کی آنکھوں میں بصیرت کی روشنی اسے تباہی کی کہ فطرت کے مظاہر کے حسن و خوبی اور اسرار کو دیکھنے کے خواہش و بصورت مقامات کو جانا ہی ضروری نہیں۔ ایک دن یہ سیاح اپنی ٹانگوں کی بہت سی طاقت خرچ کر کے، اپنی آنکھوں اور اپنے ذہن کی بہت سی صلاحیتیں خرچ کر کے کسی غار کو دیکھنے کے لئے جاتا ہے۔ اگلے دن وہ پھر اپنی ٹانگوں کا کس بل اپنے

ذہن اپنی آنکھوں کی طاقت خرچ کر کے کسی اور خوبصورت مقام سے لطف اٹھانے جاتا ہے۔ اب جو لوگ اس شخص کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے، یہی کہ اٹھیر گے ”بھائی کیا مزے لے رہا ہے“ شخص کہ ہر روز ایک نئی جگہ، ایک نئے مقام کی سیر کو جانتا ہے۔ آج ایک غار کو دیکھا تو کل کوئی اور خوبصورت جگہ گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سمجھ میں اصل نکتے کی بات بالکل نہیں آسکتی۔ نکتہ یہ ہے کہ سیاح

آ رہی ہیں۔ امریکی خاتون نے جل کر کہا۔ ”یہاں تو دیکھنے کے لئے کچھ بھی نہیں!“۔
جواب ملا۔ ”یہی تو نکتہ ہے۔ ہم لوگ یہاں ہی ”کچھ بھی نہیں“ دیکھنے آئے تھے۔

اس سے ظاہر ہے کہ اشیاء کا نظارہ کرنے اور ”کچھ نہ دیکھنے“ میں بہت فرق ہے۔ بہت سے سیاحوں کا یہ حال ہے کہ وہ بہت سی چیزیں دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیکھتے۔ اور جو کچھ نہیں دیکھتے وہی لوگ بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ یہ سنا ہے کہ فلاں مصنف اپنی نئی کتاب کا ”مواد لکھنا“ کرنے فلاں غیر ملک کی سیر کر رہا ہے۔ مجھے ہمیشہ اس ابوالعجبی پر ہنسی آتی ہے۔ دوسرے ملک کو اس خاطر تو کہ کئی جب جائے کہ وہ اپنے ملک، اپنے شہر میں بسنے والی مخلوق کی زندگی کا ہر پہلو دیکھ چکا ہو اور اس کے تمام پہلوؤں کو کھنگال بھی چکا ہو۔ جس شخص کو اپنے ملک، اپنے شہر میں کچھ نظر نہیں آیا (اپنے ملک، اپنے شہر میں دیکھنے کا اتنا سامان جو تباہی کے ساری عمر اسے دیکھنے کے لئے ناکافی ہے) اُسے دوسرے ملک میں کیا نظر آئے گا؟

اس بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ سیر و سیاحت کی غایت اس کا فلسفہ یہ ہے کہ دیکھنے کی صلاحیت سے کام لیا جائے۔ اس صورت میں یہ امتیاز ہی آٹھ جاتا ہے کہ سیر و سیاحت کے لئے کسی دوسرے ملک کا سفر کیا جانے یا اپنے ہی قصبے کے اس پاس فراغت کی ایک سہ پہر کو کھیتوں کی سیر کی جائے۔۔۔ ان دونوں کی غایت اور ماہیت میں کوئی فرق نہیں۔

چینی ادیب چن ٹنگ تان نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں۔ مسافر کے پاس سب سے ضروری سامان یہ ہونا چاہئے کہ ”اس کے دل میں ایک خاص جذبہ ایک خاص ذوق ہو اور اس کی آنکھوں میں خاص بصیرت ہو“ یعنی لازم یہ ہوا کہ محسوس کرنے والا دل اور دیکھنے والی آنکھ اصل نادر سفر میں اور بس۔

جتنی بلکہ پرندے کے ننھے سے پر پھیلی کے فلس پھول کی نکٹھری اور چھوٹے سے
چھوٹے پتے کی تخلیق میں بھی پوری قوت صرف کرتی ہے۔ اس لئے چٹانی
غار یا کوئی خوبصورت منظر ہی تنہا وہ چیزیں نہیں جو آنکھوں اور دل پر اپنی
ہمیت کا سکہ جماتی ہیں بلکہ اس کائنات کی معمولی سے معمولی چیز کا یہی عالم ہے۔
”اس کے علاوہ کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ چٹانی غار اور نیلے پتھر
منظر کس طرح وجود میں آئے۔ چونکہ زے نے کیا خوب کہا ہے ”گھوڑے کے
مختلف اعضا کو سمجھنے کا یہ مطلب فقوڑا ہلکا ہے کہ ہم گھوڑے کے وجود کو سمجھ گئے
کیونکہ جسے ہم گھوڑا کہتے ہیں وہ ان اعضا سے پہلے بھی موجود تھا۔ ایک او
مثال لیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی مھلیوں کے ارد گرد گھنے جنگل آگے
ہوئے ہیں اور بڑے پاڈوں پر درختوں اور پتھروں نے چھاؤنی چھائی ہے۔
سیاح تو یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ ان گھنے جنگلوں، لاتعداد پتھروں اور چٹانوں
کو جمع کر کے مھلیوں اور بڑے بڑے پاڈوں نے گئے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ بلند
چوٹیاں چھوٹی چھوٹی چٹانوں کے مجموعے سے بنتی ہیں اور بڑے بڑے آبشار
ننھے ننھے نالوں اور جھروں سے مل کر بنتے ہیں۔ اگر ہم ان چوٹیوں کو ایک
ایک کر کے دیکھیں تو یہ نظر آنے لگا کہ ان کو وجود میں لانے والے پتھر عام طور پر ہاتھ
کی تتیلی سے بڑے نہیں ہوتے، اور آبشاروں کو وجود میں لانے والے نالے پانی
کی معمولی دھاریں ہیں اور بس۔ اسی لئے فلسفی لاؤزنے نے کہا تھا تین
تار کسی پکر یا پیسے کے دھڑے کے ارد گرد جمع کئے جاتے ہیں اور جب یہ
اپنی انفرادیت کھو دیتے ہیں تو ایک ہیئت اور پھر چلتی ہوئی ایک گاڑی وجود
میں آتی ہے۔ ہم مٹی کو گوندھ کر ایک برتن بناتے ہیں۔ مٹی اپنا وجود کھو

جن دو مقامات کو دیکھنے گیا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس پاس تو نہ تھے کون جانتا ہے کہ ان دو جگہوں میں میں یا تیس میل کا فاصلہ تھا، سات آٹھ میل کا، دو ایک میل کا، یا صرف آدھ ہی میل کا فاصلہ تھا۔ اور یہ فاصلہ ہی تو اصل چیز ہے کیونکہ اس شخص کے دل میں خدا نے جو ذوق پیدا کیا ہے اور اس کی آنکھوں کو بصیرت کی جو روشنی عطا کی ہے اس کی بدولت اس شخص نے اس درمیانی فاصلے کو بھی انھیں نکھوں اور اسی دلی ذوق و شوق سے دیکھا ہوگا جس طرح اُس نے اُس چٹانی غار یا اس خوبصورت منظر پر نظر ڈالی تھی۔

”مجھے تسلیم ہے کہ اس چٹانی غار کی بسبت اور اس خوبصورت منظر کی عظمت میں ایسا عنصر ہوتا ہے جو آنکھ کو خوف زدہ کرتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھ کر کیا ایک مہمانی روح حیرت کی گمراہیوں میں ڈوب جاتی ہے کہ مادرِ فطرت نے اپنی لازوال قوت، دانش اور کارسازی کی بدولت کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں۔ مگر ان پر شکوہ چیزوں سے قطع نظر میں نے تو بارہا کسی معمولی سے پردے بلکہ کسی پرندے کے ایک پر، کسی مچھلی کے ایک فلس، کسی پھول کی ایک پنکھڑی، گھاس کی ایک پتی کو غور سے دیکھا ہے اور یہی پایا ہے کہ مادرِ فطرت نے کس مہارت کس دانش عظیم، کس بے پناہ قوت سے ان بظاہر معمولی چیزوں کو تخلیق کیا ہے۔ کما جاتا ہے کہ جنگل کا شیر کسی مست باقی یا کسی معمولی سے جانور پر حملہ کرنے میں ایک سی قوت استعمال کرتا ہے۔ اصل میں یہی خاصہ مادرِ فطرت کا ہے کہ وہ ہر بڑی بڑی اور معمولی سے معمولی چیز کی تخلیق میں ایک سی قوت و مہارت خرچ کرتی ہے۔ مادرِ فطرت کسی عظیم چٹانی غار کی خوبصورت منظر کو تخلیق کرنے میں سارا زور لگا دیتی ہے اور وہ کسی چھوٹے سے پرندے، کسی مچھلی، کسی پھول، گھاس کی کسی

آزادی ملی — اور چونکہ ہمارے دلوں کا یہ ذوق اور آنکھوں کا یہ نور بصیرت
نظارہ کرنے میں اتنا آزاد ہوا کہ ان کے سامنے مظاہر فطرت نے اپنا انفرادی
وجود مٹا دیا تو پھر ہمیں کوئی خاص چٹپانی غاریا کوئی خاص خوبصورت مقام
دیکھنے کے لئے جانے کی ضرورت کیا رہی؟ اب تو ہر جگہ اور ہر مقام پر یہ ذوق
جمال اور یہ نور بصیرت آسودہ ہو سکتا ہے۔

”گویا میرے سینے کے ذوق جمال اور میری آنکھوں کے نور بصیرت کو
یہ آزادی مل گئی کہ جہاں چاہے نظارہ کرے اور جو چاہے دیکھے کیونکہ ان مظاہر
نے اپنی انفرادیت اپنا الگ وجود ختم کر دیا تو پھر کیا یہ بالکل غیر ضروری نہیں
کہ میں لازم طور پر کسی چٹپانی غار اور ایک خوبصورت مقام کو دیکھنے کے لئے
جاؤں؟ — کیونکہ ان مقامات کے درمیانی خاصے میں ان میں تیس سیلوں
میں یا ایک آدھ میل کی مسافت ہی میں کیا ہر قدم پر ایسی چیزیں موجود ہیں جو
اپنا وجود کھو کر کسی کل میں مدغم ہیں، کیا اس مسافت میں کوئی چھوٹا سا خمیدہ
پہل، کوئی تنہا ٹنڈا ٹرا پیٹر، کہیں بتا پانی، کوئی چھوٹا سا کاؤں، کوئی جانور کیا
یہ سب بھی اسی طرح کے مظاہر نہیں؟ — مجھے کیا معلوم ہے کہ اس چٹپانی غار
یا اس خوبصورت مقام کا پراسرار حسن اس کی عظمت صرف اسی سے
مخصوص ہے؟ — کیا وہی پراسرار حسن اور وہی عظمت ان دوسرے مظاہر
میں نہیں؟

”ایک بات اور بھی ہے — یہ بھی لازم نہیں کہ ہمارے سینوں میں
وہ خاص ذوق جمال اور ہماری آنکھوں میں وہ خاص نور بصیرت ہو —
اگر چلنے پھرنے اور سیر کرنے کے لئے ان دو خوبیوں کی ضرورت ہے تو پھر

دیتی ہے تو ایک کار آمد برتن نہیں ملتا ہے۔ ہم دیواروں میں شکاف کرتے ہیں کہ ان میں کھڑکیاں اور دروازے نکالیں جب یہ کھڑکیاں اور دروازے اپنا وجود گم کرتے ہیں (مٹا بن جاتے ہیں) تو ہمیں رہنے کے لئے گھر ملتا ہے۔

اس طرح جب ہم کسی چٹانی غار یا کسی خوبصورت مقام کو دیکھتے ہیں، عمودی سر بلند چڑیاں دیکھتے ہیں، عمودی پہاڑوں میں سے گزرتے ہوئے درے اور باٹیں دیکھتے ہیں، ان دروں کو دیکھتے ہیں جو آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے اٹھتے پہاڑ کی اندھی عمودی گھاٹی بن جاتے ہیں، ان دروں کو دیکھتے ہیں جو نیچے ہوتے ہوتے ایک جگہ پہنچ کر دریا بن جاتے ہیں، ان دروں کو دیکھتے ہیں جو نشیب میں آتے آتے بالکل ہموار سطح مرتفع بن جاتے ہیں، ان دروں کو دیکھتے ہیں جو ذرا سی خمیدگی کے بعد ڈھلوان کی شکل بن جاتے ہیں، ان دروں کو دیکھتے ہیں جو دو گھاٹیوں کو اس طرح ملاتے ہیں گویا ان پر پل باندھ دیا گیا ہو۔ اور پھر ان دروں کو دیکھتے ہیں جو آپس میں ملتے ملتے کسی گہرے پہاڑی نالے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان تمام کو دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ چاہے یہ اپنی عظمت اور اپنے پراسرار شکوہ میں کتنے ہمہ گیر اور کتنے ہمہ رنگ کیوں نہ ہوں، یہ عظمت اور یہ شکوہ اسی وقت پیدا ہوا جب انھوں نے اپنی انفرادی شخصیت کھوئی، اپنا الگ وجود مٹایا اور ایک کل میں مل کر ایک ہو گئے۔ کیونکہ جب یہ اپنا وجود کھو بیٹھے تو پھر کوئی درہ، کوئی گھاٹی، کوئی دریا، کوئی سطح مرتفع، کوئی نالا نہ رہا، ایک منظر رہ گیا۔ اور ان کے اپنی انفرادیت مٹا دینے اور کل میں مدغم ہونے کا یہ کرشمہ ہے کہ ہمارے سینوں میں ذوقِ جمال اور ہماری آنکھوں میں ذوقِ بصیرت پیدا ہوا اور اس ذوق اور بصیرت کو سودگی اور نظارے کی

مقامات میں بھی صرف وہ عناصر دیکھ پائیں گے جن کا عظمت، خوبی، اور پُراسرار حسن سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔

”میرے دوست تو شان نے کہا ”انسان کی تاریخ میں سفر کا آرٹ صرف ایک سبھی کو معلوم تھا اور وہ کنفیوشس کی سبھی تھی۔ اس کے دوسرے درجے پر چینی خطاطی کا استاد وانگ سی چپہ ہے۔“ میں نے وضاحت چاہی تو شان نے کہا ”مجھے اس کا اندازہ کنفیوشس کے ہائے میں دو فقروں سے ہوا کہ کنفیوشس کے نزدیک ”چاول کبھی اتنے سفید نہیں تھے جتنے ہونے چاہئیں اور گوشت کا قیمہ کبھی اتنا عمدہ نہ تھا جتنا ہونا چاہئے۔“ رہا وانگ تو مجھے اس کے سچے ذوق سفر کا اندازہ اس کی خطاطی سے ہوا ہے۔“

”میں نے کہا ”دوست تم نے جو کچھ کہا ہے اس سے باقی انسانی کے ذوق اور سمجھ بوجھ کا تو دیوانہ کل گیا۔“

”چنانچہ ایک دفعہ تو شان نے مجھے بتایا ”استاد وانگ سی چپہ کا یہ حال تھا کہ جب وہ گھر میں ہوتا تو سارا سارا دن اپنے انگن میں پھولوں کی ہر شاخ کے ہر پھول کی ہر نئی، ہر رنگ و ریشہ گنتا رہتا۔ اور اس انہماک سے کہ دن دن بھر کسی سے کلام نہ کرتا۔ بیچارے شاگرد سارا دن اس پاس تو لیے اور رومال لئے کھڑے رہتے۔“ میں نے پوچھا اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا، ”مجھے اس کا ثبوت میرے دل نے ہی کیا ہے۔۔۔“

”یہ ہے تو شان، میرا دوست۔ مگر افسوس ہے کہ دنیا نے اسے پہچانا نہیں نہ اس کے زبردست تخیل کی قدر کی ہے۔“

دنیا میں شاید ایک بھی شخص ایسا نہ ہو جس کا سفر کے ارٹ کو سمجھتا ہو۔ گلہ بندہ چن شنگ تان یہ عرض کرتا ہے کہ نہ کوئی خاص ذوقِ جمال ہوتا ہے جو چلنے پھرنے کے لئے ضروری ہے، نہ کوئی خاص ذوقِ بصیرت چاہئے جو ہمیں آنا دہی سے سیر کرانے۔۔۔ می فانی نے چٹانوں کی خوبیاں معلوم کرنے کے لئے یہ میاں قرار دیا تھا کہ ان میں خطوط کی نزاکت لہروں کا ساحلِ صفائی اور نفاست ہونی چاہئے میں پوچھتا ہوں کیا راستے میں جو پانی کا چھڑسا جو ہڑ، کوئی گاؤں، کوئی ٹپل، پٹریا، کوئی کتا دیکھتے ہیں ان سب میں یہی خصوصیت موجود نہیں ہوتی؟ اگر ہمیں ان میں یہ خوبیاں نظر نہیں آتیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی طرف اس طرح دیکھنا، ان کا اس طرح مشاہدہ کرنا نہیں آتا جس طرح می فانی نے چٹانوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ اگر ہمیں ان میں بھی خطوط کی نزاکت، ترکیب کا حسن، حدود کی وضاحت نظر آجائے تو ہمیں انکی تکمیل پر بھی حیرت ہوگی اور ہمارا ذوقِ جمال اور ذوقِ بصیرت انہیں کے گرد گھومے گا اور آسودہ ہو سکے گا۔ آخر چوٹیوں، پہاڑی سلسلوں اور پہاڑ کے دروں، گھاٹیوں، دریاؤں، دھلاؤں، ٹپوں، گہرے کھدوں، چٹانی غاروں اور خوبصورت مقامات کی عظمت اور پراسرار حسن میں نفاست، المراء، وضاحت اور نزاکت کے بڑا اور ہے کیا؟ —

”اسی لئے جو لوگ محض چٹانی غاروں اور خوبصورت مقامات دیکھنے پر مصر ہیں وہ راہ میں بہت کچھ بے دیکھے چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ کیونکہ وہ لوگ جو کسی جھاڑی یا کسی کتے کی خوبی اور پراسرار حسن کو نہیں دیکھ سکتے وہ چٹانی غاروں اور خوبصورت

اپنے ضمیر کے خلاف عمل کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم لوگ آپس میں میٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو خاص قسم کا رد رکھاؤ قائم رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہم ایک دوسرے سے نہ جانتے کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہم گفتگو کے دوران میں بڑی ادبچی ادبچی باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے ذاتی اخلاق کا خدا ہی حافظ ہے۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے دل کی بات کہ دی تو سچ کھل جائے گا اور سچی بات کہ دی ہو اگر تھی ہے۔ اس لیے ہم اصل بات اصل خیال کو پردوں میں چھپا کر رکھتے ہیں اور نہایت معمولی موضوعات پر لمبی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ہم اپنے اصل خیالات چھپانے کے لیے اداکاری کا سہارا لیتے ہیں جھوٹی آہیں بھرتے ہیں ادبچی آواز میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنی کہ ہمارے کان اٹھیں دہن ناک کچھ بھی ہمارا نہیں رہتا۔ ہمارا غصہ، غصہ نہیں ہوتا۔ ہماری منہسی جھوٹی ہوتی ہے ہماری نرمی اور ملاہست بالکل مصنوعی ہوتی ہے۔

سماج کی یہ پُرانی ریت ہے اور اسے کسی طرح سدھارا نہیں جاسکتا۔ بغیر یہ کہ ہمیں اپنے ضمیر کے خلاف باتیں۔ اپنی عزت نفس اپنی خودداری کے خلاف ہمیں کیا کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا؟

ہمیں اپنے برابر کے لوگوں کی خواہ مخواہ عزت کرنی پڑتی ہے اور دن دن بھر ان کے آگے پیچھے پھرنا پڑتا ہے بعض لوگوں سے ہم اپنے تعلقات بلاوجہ ختم کر دیتے ہیں اور ان سے اتنا دور ہو جاتے ہیں گویا وہ ہمارے جانی دشمن ہیں۔ اسی طرح بلاوجہ ہم کچھ لوگوں کے قریب تر آنا چاہتے ہیں حالانکہ ان میں اور ہم میں کوئی قدر مشترک نہیں۔ پھر یہ کہ جو ہنسی کوئی صاحب اختیار حاکم زبان کھولتا ہے ہم پوری آواز سے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ حالانکہ یہ حاکم صرف ایک اشارے سے ہماری زندگی ختم کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی خصوصیت سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں حالانکہ

۲۔ منگ لیاؤ زے کے سفر

[یہ ایک چینی ایکیج کا ترجمہ ہے۔ اس میں مرکزی کردار وہ آوارہ گز، آزادہ و شخص ہے جسے چینی ادب اور ثقافتی روایات نے اپنی تہذیب کے لیے مایہ ناز سمجھا ہے۔ یہ پارہ خوش باشی اور بے فکری کے نظریہ زندگی کا آئینہ ہے۔ ایسی زندگی جو محبت، آزادی اور آوارہ گردی سے عبارت ہے۔ یہ پارہ، ٹونگ کا لکھا ہوا ہے جو سولہویں صدی کے اواخر میں زندہ تھا۔ ٹونگ کو بھی مودین چانگ، یوان چنگ لانگ، بی چاو وغیرہ جیسی عظیم شخصیتوں کی طرح چین کے تنگ نظر نفاذوں نے کبھی، رتبہ نہیں دیا جس کے وہ ہر لحاظ سے مستحق ہیں۔ اب ترجمہ ملاحظہ ہو]

۱۔ شمار

”منگ لیاؤ زے ایک سرکاری اہلکار تھا۔ اُسے اپنی سرکاری زندگی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ اپنے ضمیر کے خلاف اور اپنی مرضی کے خلاف عمل کرتے کرتے تنگ، چکا تھا۔“ ضمیر کے خلاف عمل کرنا یہ ہے کہ مہمان اور میزبان ایک دوسرے کے ساتھ نہایت شکرت سے ملتے ہیں اور ہر دم کے بارے میں چند ایک سرسری باتیں کرنے کے بعد زبان نہیں کھولتے۔ کئی حضرات زندگی میں پہلی دفعہ ہم سے ملتے ہیں ان کا تپاک اور گرم جوشی قابل دید ہوتی ہے۔ وہ بات بات میں ہمیں دلی دوست کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ لیکن پچھلے پیرتے ہم اور وہ، دونوں ایک دوسرے کے وجود سے قطعی ناغل اور بے پروا ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی شخص کی تعریف میں زمین آسمان کے فاصلے ملاتے ہیں اور جوشی وہ جاتا ہے ہم اسی کی برائی اور عیب جوئی کرتے کرتے اُسے بدترین شخص کہہ ڈالتے ہیں۔

ان کے سکون و اطمینان کا یہ حال ہے کہ بہت جلد ان کی بائیں نعل سے بید مجنون کا پورا اُگ آتا ہے اور کوئی پرندہ ان کے بالوں میں گھولنا بنا لیتا ہے اور شانتی اور آسندگی معراج یہی ہے۔ برتن مانجھنا اور خاکہ دہی کرنا لوگوں کے نزدیک سب گھٹیا درجے کے کام ہیں لیکن درویش ان سے گھبرانا نہیں۔ تم بتاؤ کہ تم جو سرکاری زندگی کی قیود سے گھبراتے ہو اور ان دیکھے مقامات کا سفر اختیار کر کے جسم کو آزادی دینا چاہتے ہو اس کی بدولت کیا تم اپنی روح کو اپنے جسم کا غلام تو نہیں بنا رہے؟

اور منگ لیا ڈرے جواب دیتا ہے۔ ”جو شخص قانونِ فطرت کا عادت ہے وہ اگر پانی میں کودے تو اس کا دامن تر نہ ہوگا، اُگ میں کودے تو اُگ اُسے نہ جلائے گی، وہ ٹھوس چیزوں پر ایسے چل سکتا ہے جیسے خلا میں اُڑ رہا ہے، اور خلا میں ایسے چل سکتا ہے جیسے ٹھوس زمین پر چل رہا ہے۔ یہ اس کے لیے بالکل معمولی باتیں ہوں گی مگر میں اس قانونِ فطرت کا عادت نہیں۔ میں اس کا شیدائی، اس کا متوالا ضرور ہوں۔ جو شخص اس کا عادت ہے اُسے اپنے آپ پر پوری قدرت ہوتی ہے، دوساری کائنات کے اسرار اس کے لیے حل کر دیے جاتے ہیں۔ اُسے ہجوم کے شورا درگندگی میں بھینک تجھے تو وہ کنول کے پھول کی طرح نظر آئے گا جو میسے اور گندے پانی میں بھی اُگ سکتا ہے۔ یہ پانی اُسے چھو تا ضرور ہے لیکن اُسے گندہ نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ قانونِ فطرت (تاؤ) کے عارفوں کو دنیا میں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر میں اتنا اونچا نہیں ہوں۔ میری مثال بید مجنون کی ہے جو ہوا کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ جب ہوا ساکن ہو تو یہ بھی ساکن ہوتا ہے، جب ہوا چلتی ہے تو یہ بھی جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ میں تو پانی میں ریت کی طرح ہوں۔ اگر پانی صاف ہو تو ریت بھی صاف ہوگی، پانی گدلا اور مٹیالا ہوگا تو ریت بھی گندہ ہوگی۔ کئی بار مجھے پاکیزگی اور شانتی ملی ہے اور یہ کیفیت پورا

دو ذوق کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کیا پرانے بادشاہوں نے یہ سماجی قانون اس لیے بنائے تھے کہ ہم اس صورت میں ان کی پابندی کریں؟ ہم ہر کاری لباس پہنتے ہیں، پیٹی اور بکس لگا کر قیدی بندر کی طرح اکڑتے ہیں اور جسم پر کیس کھلی ہو تو ہم مارے تمیز اور آداب کے ہاتھ بڑھا کر کھانچا بھی نہیں سکتے۔ حد یہ ہے کہ جب بازاروں کی سیر کرتے پھرتے ہوں اس وقت بھی ہم سب ایک کے محنت گیر قوانین اخلاق کے ضابطوں اور آداب کے تقاضوں کی پابندی کرنے پر مجبور ہیں۔ ہماری آنکھیں ہماری ناک تک تو دیکھ سکتی ہیں لیکن دھڑک دھڑک دیکھنے کی جرأت اور تاب نہیں رکھتیں اگر دیکھیں تو دوسرے فوراً یہ کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمیں چل پھر رہے ہوں یا بیٹھے ہوں تو ضروری حاجت کے لیے بھی معذرت کے بغیر نہیں جاسکتے اور اپنے افسروں کا تو عجب حال ہے۔ ان کے سامنے ہر وقت تلوار منڈلاتی رہتی ہے اور لوگوں کی نکتہ چینیوں ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ سردی گرمی انھیں پریشان کرتی ہے، مال جمع کرنے کی حرص اور نقصان کا ڈر ان کے دلوں کو کھلنے جاتا ہے۔ اور یہی فکر انہیں لے ڈوبتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ نہایت عالی و ماغ اور عالی ظرف لوگ جب حاکم بنائے گئے تو انھیں بھی اسی چکر میں گرفتار ہونا پڑا۔

اپنے دلی اور اپنی روح کو انھیں بندھنوں سے آزاد کرانے کے لیے تنگ لیاؤز سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ یہی اس کے سفر کی بنیادی وجہ ہیں۔

اس مرحلے پر شاید یہ اعتراض ہو کہ ”تاؤ (قانونِ فطرت) کے پیروؤں کو دیکھو۔ وہ تمہارے ہی میں اور تمہاری محسوس نہیں کرتے۔ مجرم میں زندگی بسر کرتے ہیں لیکن مجرم کا شعور انھیں پریشان نہیں کرتا۔ یہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں مگر دنیا سے بالکل الگ جہان بساتے ہیں۔ وہ کسی بندھن کسی قید کے زندانی نہیں ہوتے مگر انھیں آزادی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔“

میں نے اپنی خوبیوں کو حلیم اور نرمی سے اجاگر کرنا چاہا مگر میں یکا یک جذباتی طوفانوں میں گھر گیا۔ میں نے چاہا تھا کہ فضا میں تحلیل ہو جاؤں مگر لطافت کے بجائے مجھ میں کثافت پیدا ہو گئی۔ شانتی اور سکون ڈھونڈے سے نہ ملا تو میں نے باہر کی دنیا اپنے گرویش کا سہارا لیا کہ شاید اسی طرح روح کو سکون ملے۔ مجھے خوشی اپنے دل میں نہ ملی تو میں نے خارجی دنیا سے ایک خوبصورت منظر مانگ لیا کہ میں خوش ہو سکوں۔ اسی لئے میرے سفر عجیب و غریب تھے۔“

ب۔ سفر کا طریقہ

”میں اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر پر روانہ ہوتا ہوں جسے پہاڑوں کے کمرؤں سے بڑی محبت ہے۔ ہم دونوں کے پاس ایک ایک کنڈل ہے۔ ہم نے لمبے کرتے پہن رکھے ہیں اور ہمارے پاس ایک سوپے نقد ہیں۔ ہمیں اس سے زیادہ رقم کی ضرورت بھی نہیں۔ ہم ضرورت کے وقت کام آنے کے لئے بس سو روپے ہی رکھتے ہیں۔ شہروں اور دیہات سے گزرتے ہوئے ہم مانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ ہم سُرُخ ڈیوڑھیوں، سفید محلوں، تاؤ کے مندروں اور بجا ریوں کے بھونپڑوں کے آگے ہر جگہ خیرات کے لئے صدا کرتے ہیں۔ یہ خیال بھی ضرور کرتے ہیں کہ مانگا کیا جائے۔ مثلاً ہم عرف چاول مانگتے ہیں شراب نہیں۔ خیرات میں سبزیاں طلب کرتے ہیں گوشت نہیں۔ مانگنے کا لہجہ عاجزی کا ہوتا ہے مگر اس میں کوئی دُکھ درد نہیں جھلکتا۔ لوگ اگر دیدیں تو بھی ہم چلے جاتے ہیں اور اگر نہ دیں تو بھی ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مانگنے کا سارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم بھوک اور فاقے کو اپنے سے دور رکھیں۔ اگر ہم سے لوگ سختی اور درشتی سے پیش آتے ہیں تو بھی ہم اُن سے جھک کر رخصت ہوتے ہیں۔“

پورا دن رہی ہے لیکن پھر پل جھپکتے ہیں غائب ہو گئی ہے میرے لئے ممکن نہیں ہو سکا۔ کہ ہر چیز کو اس کے حال پر رہنے دوں اور مادی ماحول مجھے پریشان نہ کر سکے۔ تاؤ کے قانونِ فطرت پر عمل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اگر شمنشاء اس پر عمل کر سکتے تو پھر جاؤ۔ سو یہ جیسے لوگوں کو دنیا چھوڑ کر چلی کی پاڑیوں میں گوشہ نشینی کیوں اختیار کرنی پڑی، شہزاد اس پر عمل کر سکتے تو سا کی مٹی کو بہا لیم کی کھو میں کیوں دنیا سے کنارہ کرنا پڑا؟۔ اگر حکومت کے کارندے تاؤ کے قانونِ فطرت پر عمل کر کے اسی دنیا میں رہ سکتے تو پھر یوں جنگ کو اپنا عہدہ کیوں چھوڑ کر جانا پڑا؟۔ اسی لئے میں اپنے دل کو دنیوی بندھنوں سے آزاد کرانا چاہتا ہوں، اپنی روح کو ان سے رنگاری دلانا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کے لئے بے فکر کی دنیا میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔

جنگ لیاؤ زے کا جواب سن کر اس کا دوست کہتا ہے "اچھا اپنے سفر کے حالات مجھے لکھتے رہنا۔" جنگ لیاؤ زے کا جواب دیتا ہے :

"جو شخص سفر کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں اور کان اور اس کی روح آسودہ ہو۔ وہ ملک ملک کی سیر کرتا ہے تاکہ "مدعاۃ حقیقی" کو پالے، ان عارفوں اور درویشوں سے ملے جو قانونِ فطرت پر حاوی ہیں۔ وہ ہوا کے دوش پر سوار ہاں جاتا ہے جہاں ہوائیں اُسے لے جاتی ہیں۔ ان سیاحتوں سے وہ جب واپس آتا ہے تو وہ حجرے میں بند ہو جاتا ہے اور سکون سے اپنی موت کا انتظار کرتا ہے۔ میں تاؤ کے قانونِ فطرت پر حاوی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری روح میرے جسم کے اندر رہے۔ میں اپنی خوبیوں کو علم اور نرمی سے اجاگر کرنا چاہتا ہوں اور خلا بن کر خلا ہی میں مل جانا چاہتا ہوں۔ مگر ابھی میں اس پر قادر نہیں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میری روح میرے جسم کا ساتھ دے مگر میری روح میرے جسم سے کہیں غائب ہو گئی۔

نہیں سکتی۔ چنانچہ اگر ہم سلامت پار نہ اتریں گے تو سمجھئے ہمارا سفر یہیں ختم ہو گیا اور اگر خوش بختی سے ہم بچ گئے تو ہم پہلے کی طرح پھر چل کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح راستے میں ہمیں کوئی جھگڑا اور فوجاں مل جائے یا راہ چلتے چلتے اس سے بھڑ جائیں تو ہم معافی مانگ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر دوسرا فریق ہماری معذرت قبول نہ کرے اور لڑائی جھگڑا گلے پڑ جائے تو ہمارا سفر رک گیا۔ لیکن اگر اس جھگڑے سے ہم بچ گئے تو ہماری راہ فوری پھر شروع ہو جائے گی۔ ہم دونوں میں سے اگر ایک سا لھتی بیمار ہو جائے تو ہم رک جاتے ہیں تاکہ بیمار سا لھتی کی تیمارداری کی جا سکے صحت مند سا لھتی علاج کے لئے کچھ رقم مانگ لاتا ہے اور دل میں تشویش کو پاس نہیں ٹھپکنے دیتا۔ وہ اپنے من کے اندر دیکھتا ہے اور موت سے نہیں ڈرتا۔ چنانچہ اس اعتماد کی بدولت سا لھتی کی سخت بیماری معمولی بیماری میں بدل جاتی ہے اور یہ معمولی بیماری بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہے۔ بے کہ ہمارا وقت آ لگا تو سمجھ لو کہ سفر ختم ہو گیا۔ لیکن اگر بچ گئے تو حسب سابق ہمارا سفر پھر شروع ہو جاتا ہے۔

قدرتی بات ہے کہ ہماری راہ فوری میں پولیس کے سرانرساں اور سپاہی ہمیں مشتبہ سمجھیں اور ہمیں جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیں۔ ایسا موقع آنے پر ہم کبھی تو چالاک سے کام نکالتے ہیں کبھی خلوص سے۔ اگر ان کے چمپل سے نکل سکیں تو سفر ختم ہو گیا اور اگر بچ گئے تو سفر پھر شروع ہو جاتا ہے۔

راتوں کو ہم کسی جھونپڑے کسی غار میں ٹھہر جاتے ہیں۔ اسی جگہ نہ ملے تو کسی مندر کی ڈیوڑھی میں پڑ رہتے ہیں، کسی شخص کے گھر کے باہر سو جاتے ہیں یا اونچے درختوں کے نیچے رات گزار دیتے ہیں۔ کون جانے کہ پہاڑوں کی بواہیں، شیر اور بھڑیے ہمارے کھوج میں لگے رہتے ہوں مگر ہم کو ہی کیا سکتے ہیں؟ روحیں تو خیر کوئی گزندہیز

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پاس کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں سے ہمیں کچھ خیرات مل سکے۔ پھر ہم مجبور ہو کر اپنے سو روپے میں سے ایک دو روپے خرچ کر ڈالتے ہیں اور جب بھی ممکن ہو سکے یہ سو روپے پھر پورے کر لیتے ہیں۔ لیکن جب تک بہت مجبوری نہ ہو ہم اس میں سے کچھ خرچ نہیں کرتے۔

”سفر میں ہماری منزل کوئی نہیں۔ جہاں جی چاہا ٹھہر گئے۔ ہمارے سفر کی رفتار بہت ہی دھیمی ہے۔ کچھ پتا نہیں کہ دن بھر میں ہم کتنے میل طے کر لیتے ہیں بگرنیاد سفر نہیں کرتے کہ کہیں مارے ٹھکن کے چور ہو کر رہ جائیں۔ راستے میں اگر کہیں پہاڑ یا ندی نالے آجائیں تو چشمے، چٹانیں، مرغابیاں اور پہاڑی پرندے ہم پر جیسے دوسا کر دیتے ہیں۔ ہم دریا کنارے یا کسی ٹاپا میں کوئی بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر پر بیٹھ کر فاصلوں پر نظریں جمالیتے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے راستے میں اگر کلکٹارے، میجر، دیہاتی لوگ یا بوڑھے کسان مل جائیں تو ہم ان کا نام نہیں پوچھتے، نہ اپنا نام بتاتے ہیں۔ کبھی موسم ہی کی بات معلوم کرتے ہیں۔ بلکہ ان سے دیہاتی زندگی کی دلفریبی پر بات کرتے ہیں۔ بس کچھ دیر باتیں کر کے ہم خوشی خوشی آگے چل دیتے ہیں۔

”سخت سردی اور سخت گرمی میں ہمیں سائے یا پناہ گاہ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ کہیں موسم اپنا برا اثر نہ ڈالے۔ اگر ہم ٹرک پر جا رہے ہیں تو دوسروں کو پہلے راستہ دیتے ہیں کشتی میں دریا پار کرنا ہے تو دوسروں کو کشتی میں پہلے سوار ہونے دیتے ہیں۔ لیکن اگر طوفان آ رہا ہے تو ہم دریا پار کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں اگر دریا پار کرتے کرتے طوفان آجائے تو ہم اپنے دلوں کو تسلی دیتے ہیں اور زندگی کے راز کو سمجھتے ہوئے اپنا معاملہ قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ”اگر اس طوفان کی وجہ سے ہم طوب جائیں تو ظاہر ہے خدا کی مرضی ہی ہوگی، فکر مندی اور پریشانی ہمیں بجا تو

چوٹیاں کیرڈوں کی طرح سر اٹھائے نظر آتی ہیں۔ اُن گنت دریا بل کھاتی ہوئی دھاریوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور اُن گنت درخت بند گوبھی کے پھولوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ اس بلندی پر ککشاں میرے کالرسے لپٹی پڑتی ہے ہفید بدلیاں میری آستینوں سے کھلتی ہیں اور شاہین اتنے نزدیک معلوم ہوتے ہیں کہ اگر ہاتھ بڑھاؤں تو انھیں چھو لوں۔ سورج اور چاند میرے رخساروں کو چھوتے ہیں اور گرز جاتے ہیں۔ ایسی بلندی پر میں بہت ہی ہلکی آواز میں بات کرتا ہوں۔ اس ڈر سے نہیں کہ پہاڑوں کی روصیں ناما ض ہوں گی بلکہ اس ادب سے کہ خدائے بڑا اپنے تخت پر بیٹھا کہیں میری آواز نہ سُن لے۔ اوپر آسمان کی چھت ہوتی ہے، فضا کی وسعتوں میں غبار کا شائبہ تک نہیں ہوتا اور نیچے رعد کے کڑکے اور بارش کے جھلے اور طوفان درد امن ناریکی ہوتی ہے۔ لیکن اس بلندی پر میں رعد کی گرج یوں سنائی دیتی ہے جیسے کوئی بچہ غلوں کو باج رہا ہے۔ اس بلندی پر میری آنکھیں روشنی سے چندھیا جاتی ہیں اور میری رُوح 'زمانہ' و 'مکان' کے بندھنوں سے آزاد ہو جاتی ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ میں دور دور کا سفر کرنے والی ہواؤں کے دوش پر سوار ہوں لیکن یہ نہیں جانتا کہ کہاں جاؤں۔ سورج مغرب میں چھپ جاتا ہے اور مشرقی افق کے لہجے سے چاند ابھرتا ہے تو بادلوں کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ آسمان پر قمری اور لاجورد روشنی کے سوتے پھوٹ نکلتے ہیں اور آں کی آن میں دور اور قریب کی چوٹیاں گہرے رنگوں کا چھلکا آتا کہ بالکل ہلکے رنگوں میں نہا جاتی ہیں۔ بیا پھر آدھی رات کو عجیب سماں ہوتا ہے۔ میں مندروں کی گھنٹیوں کی آواز اور شیر کی گرج سنا ہوں۔ پھر ہواؤں کی سائیں سائیں کان میں آتی ہے۔ بڑے مندر کا بڑا دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے میں کپڑے پہن کر باہر آتا ہوں اور نکلتے ہی خرگوش کی روح (چاند) پر نظر پڑتی ہے۔ اوپر کی ڈسلاؤں پر کچی کھی برف کی تیس بھی جاتی ہیں۔

پہنچائیں۔ مگر شیروں اور بھٹیروں سے اپنا بچاؤ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ چونکہ قسمت خدا کے ہاتھ میں ہے اس لئے ہم اپنا معاملہ فطرت کے اٹل قانون پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنا چہرہ ٹہرے تک اس کا رنگ روغن تک نہیں بدلتے [چھپنے کیلئے مصنت] اگر جنگلی جانور ہمیں کھا جائیں گے تو گویا تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہوگا۔ اور اس طرح ہمارا سفر یہیں ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم بچ جائیں تو ہمارا سفر پھر شروع ہو جائے گا۔“

ج۔ پاکیزہ بلندیاں

”میری منزل کیلئے ہے؟ میں عام طور پر پانچوں مقدس پہاڑوں اور چاروں مقدس دریاؤں کو دیکھنے جاتا ہوں۔ ان تیر ٹھنوں کی یا تیرا بھی کرتا ہوں جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہیں۔ ان کے علاوہ میں شمالی اور وسطی چین کی نوریا ستوں کے مشہور پہاڑ اور دریا دیکھنے کے لئے بھی سفر کرتا ہوں۔ لیکن عام طور پر میں نوریا ستوں کے صرف ان علاقوں میں جاتا ہوں جہاں سے انسان کے قدم گزرتے ہوں۔ جہاں تک چین کی آسمانی سلطنت سے باہر کے علاقوں کا تعلق ہے مثلاً ہمالیہ پہاڑ یا چینی ہمنہ کے دوسرے حصے تو میں شاید ہی جگہیں دیکھنے جاسکوں کیونکہ پر دانہ کے لئے پر میرے پاس نہیں ہیں۔ سیاحت کے دوران میں مجھے امید ہوتی ہے کہ میں ان شائقین علم سے ملوں جو پہاڑوں میں اور جھیلیوں کے کنارے رہتے ہیں، ان صوفیہ سے ملوں جو غاروں میں چلے کش ہیں۔ لیکن جہاں تک زندہ جادویدہستیوں کا تعلق ہے میں ان سے شاید ہی مل پاؤں کیونکہ خود میرا جسم فانی ہے، امر نہیں۔“

”جب میں پانچوں مقدس پہاڑوں پر جاتا ہوں تو میں آسمانی ہواؤں سے بلند جیوٹی پر کھڑا ہو کر چاروں سمندروں سے آگے نظر دوڑاتا ہوں۔ ارد گرد ان گنت

ہوا اور صرف اس کی چھت میں سے روشنی کی ایک آدھ کرن کسی دھڑ سے اندر آ رہی ہو تو میں تنکوں وغیرہ کی مشعل جلا کر بے خوفی سے اس غار میں داخل ہو جاتا ہوں۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اس غار میں قانونِ فطرت یعنی تاؤ کا کوئی عارفِ کامل مل جائے یا شاید یہاں کوئی امر بوٹی اُگی ہے یا شاید ان عارفوں کی ہڈیاں مل جائیں جو اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں۔

”میں مشہور دریاؤں اور چشموں کو دیکھنے بھی جاتا ہوں۔ پانی کے یہ گہرے ذخیرے مچھلیوں، اژدہوں اور آبی روحوں کے ٹھکانے ہیں۔ ہوا ساکن ہوا اور پانی آئینے کی طرح صاف ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ آسمانی اژدہ اسکون سے سو رہا ہے۔ جب چمکتے چاند کی روشنی میں پانی کا رنگ آسمان کے رنگ میں گھل کر ایک ہو جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اژدہوں کے بادشاہ کی شہزادی اور دریاؤں کی ملکہ اپنی پانگی میں سوار باہر آئے گی۔ اس کے ہاتھ میں بانسری ہوگی، وہ زریں قمقم میں ملبوس ہوگی، اور اس کے زیریں پاپوش چمکتی ہوئی لہروں کو روندتے ہوں گے۔ یہ جلوس کئی لمحے گزرتا رہے گا، پھر فطرت سے غائب ہو جائے گا۔ کتنی ٹھنڈی کتنی خوشبو کی بو آتی ہے اس وقت!

”یا پھر وہ وقت ہے کہ طوفانی ہوائیں پانی کو کوڑے مارتی ہیں اور پتھر لہریں اٹھتی ہیں۔ یہیں پناہ مل جاتا ہے کہ سمندر کا غضبیت اچھی یہ کی روح سے مل کر طوفان اٹھا رہا ہے۔ پھر یہ پھیلی ہوئی دھرتی چکی کی طرح گھما دی جاتی ہے، ہمارے گھر تنکوں کی طرح کانپتے ہیں اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بوڑھا اژدہ اچانک اپنے نوٹیوں کو ساتھ لے کر زمین سے آسمان کو پرواز کر رہا ہے۔ وہ سماں کتنا مصیب، کتنا پر عظمت ہوتا ہے۔

”اگر ہمیں عمدہ لباس پہننے والی عورتوں کا حسن پسند ہے تو پھر ہانگ چاؤ کی مغربی

رات کی ملکی روشنی ان کو بے شکل تو دوں کی صورت میں ڈھال دیتی ہے۔ دُور کے پہاڑ دھندلی دھندلی سی لکیروں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اس وقت میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا جسم ٹھنڈی ہواؤں میں گھل گیا ہے اور سادی جسمانی خواہشیں ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ پھر میں ان مقدس پہاڑوں کے دیوتا کو دربار لگاتے دیکھتا ہوں جہاں کمتر درجے کی اوصیں باریاب ہو رہی ہیں۔ ہر طرف شامیازوں کے دل کے دل ہیں اور فضا روشن چوکی اور لذت نفاذوں کے نغموں سے گونج رہی ہے محل کی گھتیں بادلوں کی چادر میں ملبوس ہیں اور گہروں کے غمگیرے ہر طرف سر بلند ہیں۔ اس سارے محل یا دربار کی ہر چیز ہر خط گہرا اور واضح لکھی ہے دھندلا اور نامعلوم بھی۔ کبھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے ہے اور کبھی یہ منظر آنکھوں سے دُور معلوم ہوتا ہے۔ آہ! دیوتاؤں کا سنگیت سننا کتنی بڑی سعادت ہے لیکن ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا یا ایک اسے کیوں ختم کر دیتا ہے!

”ان پانچ مقدس پہاڑوں کے علاوہ کچھ اور مشہور پہاڑ بھی قابل دید ہیں۔

مثلاً ”زے رنگ، چن ہوا، کوا سونگ، چن منگ، اووی، چن نان، الو فو، مو شان وغیرہ اور ایسے تیرتھ تو ان گنت ہیں جنہیں پریوں اور روحوں کی آماجگاہ کہا جاتا ہے۔ میں ان تیرتھوں کو دیکھنے کے لئے مکرٹی کی کھڑاویں اور بانس کی چھڑی لے کر نکلتا ہوں۔ سارے تیرتھوں کو نوجا نہیں سکتا لیکن جتنوں کی بھی یا ترا ہو جاتی ہے کر لیتا ہوں راستے میں چشمے کا پانی اور بنا سیتی کھاپی لیتا ہوں۔ کوئی اونچی اور دشوار گزار چوٹی آجاتی ہے یا کوئی معلق گھاٹی راستہ روک لیتی ہے جس پر کوئی آدمی چڑھ نہ سکا ہو تو میں اپنے آپ کو رستے سے باز ہو کر کسی نہ کسی طرح چڑھ ہی جاتا ہوں۔ پتھر کے کسی ٹوٹے ہوئے پہل یا کسی پرانی عمارت کے کھلے چائٹ پتھر میں رکتا نہیں بلکہ میں بے جھجک اندر چلا جاتا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی گہرا غار سامنے آجائے جس میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا

اس طرح راہ نور دی اور دشت پیمائی میں منگ یازدے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ وہ خوش ہے اور پیادہ سیکڑوں ہزاروں میل طے کر ڈالتا ہے۔ اور اگر کسی جگہ وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو کانوں کو خوش آئند محسوس ہو یا آنکھوں کو بھلی معلوم ہو تو وہ وہاں دس دن کے لئے ٹھہر جاتا ہے۔

وہ کسی مندر میں ارواحِ ثلاثہ پر غلبہ پانے کے لئے آسن جبا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تاؤ چنگ کے پانچ ہزار لفظ — کیا یہ فلسفہ نہایت لطیف اور بے حد دقیق نہیں — تاؤ (قانونِ فطرت) کی کتابیں — فوسانگ کی ”کتاب زبرجد“ — ”ین فو کی“ ”کتاب الاثنا“ — کیا ان سب کے اسرار منگ یازدے پر کھلے نہیں؟ حکم الحاکمین اُس کے زرخیز دہن کی رہنمائی کرتا ہے اور مامتا بدھ اُس کی روحانی دانش کا راہبر ہے۔ چنانچہ منگ یازدے جب بدلتی ہوئی دنیا کی علت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے گیان دھیان میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا اُس کے راہبر اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔

بودھ مندر میں مامتا بودھ کا سنہری بُت رکھا ہے جس کے گرد نورانی ہالوں کا حلقہ ہے۔ شمعیں جلادی گئی ہیں اور گوبان کا خوشبودار دھواں ہوا میں پھیل رہا ہے۔ تاؤ کے پجاری پھونس کی چٹائیوں پر درجہ بدرجہ بیٹھے ہیں۔ وہ چائے پی رہے ہیں پل کھا رہیں اور قدیم کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جب وہ تھک جاتے ہیں تو اپنا سانس روک لیتے ہیں اور پوری شانتی میں کھو جاتے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد وہ اپنے آسن سے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چاند ریچوں میں سے جھانک رہا ہے، ساری کائنات خاموشی میں کھو چکی ہے، مندر کا دربان اپنی پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہے اور ملازم لڑکا انگلیٹھی کے پاس پڑا سو رہا ہے۔ ایسے موقع پر کوئی مادی خیال ذہن

جھیل سے بہتر کوئی جگہ نہیں جھیل کے کنارے بید معنوں کی قطاریں ہیں اور آلو پے کے شکوفے پانی میں اپنا عکس ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ شہنشاہ کی مجبور لی ہوئی اپنا سنگار دوان کھولے سنگار کر رہی ہے۔ پھر کنول کے پتھو لوں پر تازگی کی بہاریں آتی ہیں اور چاروں طرف تازگی کی ہواؤں میں سرچ جاتی ہے۔ کنول کے پھولوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہی چوہ اور چوہہ جیسی حسینائیں ابھی ابھی ناکر بال بچوڑی ہوئی پانی سے نکلی ہیں۔ آسمان صاف ہوا اور سورج چمک رہا ہو تو ساری جھیل پر خیرہ کس حسن کی تابانی ہوتی ہے۔ اور صبح صبح لوگ اپنے اپنے مینار کی بالکونی سے جھاک کر جھیل کو دیکھتے ہیں اور شام کو جھیل میں رنگین پتھروں والی کشتیاں چلاتے ہیں تو ہر طرف کیونے کا افسانوی منظر چھا جاتا ہے۔ جب جھیل پر دھند چھا جائے، بارش تلی کھڑی ہو اور پہاڑیاں بھورے بادلوں میں چھپ جائیں تو دل کو اس وقت بھی بے پایاں خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ شہنشاہ کی ملکہ سی شہپہ کی تنگی جتوں پر بل آگئے ہیں۔

۵۔ واپسی

پھر رنگ لیاؤزے آہستہ آہستہ چلتا ہوا، اسی رنگ کے چھٹوں سے ہوتا ہوا تیان چوہ اور رنگ چیاؤ پہنچتا ہے۔ یہاں وہ چند قدیم خانلوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، پھر بادلوں میں چھپے ہوئے کسی غار میں (وحشی جگہ) رنگ کا کھوج لگاتا ہے۔ اس کے بعد پوٹو کا نمبر ہے جو رنگ لیاؤزے کا روحانی گھر ہے کیونکہ اسی جگہ رحم کی دیوی کا مندر ہے۔ رنگ لیاؤزے یہاں کنول کے پھول لینے اور پھیلے ہوئے سمند کو دیکھنے جاتا ہے جو بہت بڑی شہرت کا سرچشمہ ہے۔

دیتے ہیں۔

اور اُدھر بڑے پٹاگوں والے محلوں میں امیر الامرا اور تنہ زادے یا بڑے بڑے
 عمدہ دارحشمن منارہے ہیں قیمتی پلٹیوں میں کھانا لایا جا رہا ہے اور میر حسین رتوں
 کا بجوم ہے۔ ہالی میں آرکسٹرائٹ رہا ہے اور نعروں کی جھنکار بادلوں کو چیرتی ہوئی آسمان
 تک پہنچ رہی ہے۔ باہر پھاٹک پر بوڑھا دربان بید کا ڈنڈا لئے کھڑا ہے بیگ لیاؤ زے
 پھاٹک کے اندر جا کر کھانے کے کمرے میں پہنچتا ہے کہ کھانا مانگئے۔ اس کی آنکھیں جھپک
 رہی ہیں اور وہ بلند آواز میں حاضرین سے بڑی ننگنت سے کہتا ہے۔ ”حاضرینِ الا۔
 ذرا یہ شور بند کیجئے اور پھولوں پر شبنم کے قطروں والا گیت سنئے جسے تاؤ کا یہ حقیر پیرو
 پیش کرتا ہے؛

پھولوں پر یہ ادس کے قطرے
 کیسے چمکتے ہیں دکھیو!
 تیز ہوا کا خوف نہیں ہے
 آنے والی کل سے ڈرو!
 پُورب اور بواں ہے دریا
 کھکشاں جائے پچھم کو!
 محل منارے کل تھے جس جا
 آج وہاں پر کھیتی ہو!
 اک منگھم، انجانی کل سے
 آج کا یہ دن اچھا ہے!
 جام بدست گزارو اس کو

میں کیونکر ہو سکتا ہے؟

پھر باہر کھلی زمین پر بنگ لیا ڈرے دیکھتا ہے کہ دیہات میں نیچی دیواریں کچے جھونپڑوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور ان پر سرکنڈوں کی چھتیں ہیں۔ تند ویز ہوا میں چل رہی ہیں اور سورج جنگلوں پر ملکی ملکی دھوپ بکھیر رہا ہے۔ مال پریشی اور بھیر بکریاں پہاڑی چراگاہوں سے باروں کو بلٹ رہی ہیں اور بھوکے پرند کھیتوں پر منڈلاتے ہوئے شور مچا رہے ہیں۔ ایک بوڑھا کسان پٹے پرانے کپڑے پہنے، بالی الجھائے شہتوت کے درخت کے نیچے دھوپ تاپ رہا ہے۔ ایک بوڑھی عورت مٹی کا کٹورا ہاتھ میں تھامے اسے روٹی کھلا رہی ہے۔ سارا منظر اداس بنے سم بھی اداس ہیں۔ اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز ایک تصویر کی طرح ہے۔ اگر کوئی تاؤ کا پیر و سفر میں ایسے مناظر کو معمولی سمجھتا ہو تو پھر اسے سفر ہی نہیں کرنا چاہئے۔

پھر کوئی بڑا شہر آتا ہے جہاں بازاروں میں کھوے سے کھوا اچھل رہا ہے اور گاڑیاں اور گھوڑے دوڑتے پھردے ہیں۔ بنگ لیا ڈرے گا تا ہوا جارہا ہے۔ وہ لوگوں کو دیکھتا ہے، کانداروں، قصائیوں، موسیقاروں، جوار یوں اور کھلاڑیوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور جب اس کا دل پاتا ہے تو وہ کسی ہوٹل میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیز شراب، سوکھی مچھلی اور پیسبریں کا آرڈر دیتا ہے اور وہ اور اس کا ساتھی مل کر کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ جب نشے کی لہر اٹھتی ہے تو دونوں امرتوں کی گائیت گاتے ہیں اور طریت و سکون کی نظروں سے دنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ دو شخص پٹے مالوں بھی اتنے خوش اتنے دلکش نظر آتے ہیں۔ انھیں تنگ گزرتا ہے کہ یہ دونوں انسان نہیں بلکہ پریاں ہیں جو انسانوں کا قالب اختیار کر کے یہاں آگئی ہیں۔ تھوڑی دیر اسی طرح موج میلا منانے کے بعد دونوں ساتھی آگے چل

بھیدیا۔ اب اُسے واپس بلا کر کیا کرنا ہے؟ دوسرے مہمان نے کہا ”معلوم ہوتا ہے کہ قانونِ فطرت کے اس سپرد میں کچھ غیر معمولی باتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس آنے تو غور سے اُسے دیکھوں؟“ چلنے نے کہا ”واہ! وہ تو ایک معمولی بھکاری ہے۔ اس میں غیر معمولی بات کیا ہوگی۔ اُسے تو بچا کھپا کھانا چلبچے اور بس۔“ اتنے میں ایک اور مہمان کہتا ہے ”جو گیت اُس نے گایا، اُس سے تو پتا نہیں چلتا کہ وہ بس ایک معمولی بھکاری ہی ہے۔“

اس موقع پر ایک رفاصلہ لڑکی جس نے سُرخ ریشم کا شفاف لباس پہن رکھا ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھتی ہے اور کہتی ہے ”میری ناقص رائے میں یہ شخص انسان نہیں تھا، آسمان کا فرشتہ تھا کہ زمین پر آگیا۔ اُس کی آنکھوں اور اس کی پیشانی سے نفاست ہوتا ہے۔ اس کی آوازیں صاف اور پاٹ دار ہے۔ اُس نے صرف بھکاری کا توہن پر بھر رکھا ہے۔ اس کے رکھ رکھاؤ سے صاف ظاہر ہے کہ وہ عالی خاندان آدمی ہے۔ جو گیت اُس نے گایا وہ بھی خوبصورت اور پر معنی ہے۔ یہ گیت فانی انسانوں کے گیتوں سے نہیں آسمانی گیتوں سے لگا کھاتا ہے۔ کون بھکاری ایسا گیت گاسکتا ہے بھلا! میں پھر عرض کر دوں گی کہ شخص اصل میں فرشتہ ہے جو انسانی ہروپ میں ہمارے درمیان آیا۔ آپ لوگ اسے ضرور واپس بلائیے تاکہ اُسے ہم کھوند بیٹھیں۔“

آخری مہمان نے جواب دیا ”اس لمبی چوڑی بات کا فائدہ؟ دو گھونٹ شراب کی بات ہے ہم اسے واپس بلاتے ہیں اور شراب پلاتے ہیں بس معلوم ہو جائیگا کہ وہ بازاری آدمی ہے یا عالی نسب ہے۔“

سُرخ لباس والی حسینہ نہیں مانتی۔ وہ پھر کہتی ہے ”تخیز میں تو یہی کہوں گی

عیش کرو! بس عیش کرو!

بھولوں پر یہ اوس کی بوندیں
 دیکھو کتنی تاباں ہیں
 ان کی آب سے ان کی ہستی
 جیسے پیارے پیارے موتی۔
 صبح کی خد میں لڑاں ہیں
 کتنے بیڑ جنگل، بن، بھی
 آبادی کے گورستاں ہیں!
 ویراں رات، ہوا کی چھنیں
 اُتو بولے، گیدڑ روئیں
 تند ہوائیں پتے روئیں
 چشمتے ان کو سمو لیں
 راج محل پر کافی جی ہے
 عیش کرو! بس عیش کرو!

مینک لیاؤزے نے جب گیت ختم کیا تو ایک مہمان بھڑک اُٹھا۔ بولا "یہ کن تاؤ
 کا پجاری رنگ میں بھنگ ڈانسنے آ ٹپکا؟" — دو اسے روٹی کا ایک ٹکڑا اور اسے
 رخصت کر دے مینک لیاؤزے نے روٹی لے لی اور چلا گیا۔ لیکن ایک دوسرے مہمان
 نے ملازم سے کہا "جلدی سے جاؤ اور اسے واپس بلا کر لاؤ۔" پہلے مہمان نے کہا۔
 "مگر یا روہ خواہ مخواہ بد مزہ کر رہا تھا، ہمیں۔" اس لئے میں نے اُسے روٹی دے کر

ہم نے ہیں۔ کچھ نے ہریلی ایسی کشتیوں پر سیر کی ٹھان رکھی ہے۔ بہت سے لوگ شانہ بٹا سواری کرتے پھول دیکھنے جا رہے ہیں۔ کچھ من چلے ہاتھوں میں ہاتھ دیئے گاتے پھرے ہیں۔ منگ لیاؤزے فرط مسرت سے از خود رفتہ ہو جاتا ہے اور بہت دیر تک وہاں پھرتا رہتا ہے۔

آخر روشن چہرے والا ایک عالم لیا چنہ پہنے، وقار اور تکنت سے چلتا ہوا قریب آتا ہے اور منگ لیاؤزے کے سامنے آداب بجا لا کر کہتا ہے ”کیا عادت تھی ہمارا کاجشن دیکھنے تشریف لائے ہیں؟“ میرے ساتھ چند دوست ہیں جو دریا کے پار اس چھوٹے سے بُرج کے قریب چیری کے درختوں کے سارے میں پک بندھنا رہے ہیں۔ سب خوش باش لوگ ہیں۔ اگر آپ شریکِ مغل ہوں تو بڑی بندہ پوری ہوگی۔“ منگ لیاؤزے خوشی خوشی اس نوجوان عالم کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ چھ سات اہل علم لوگ کہ سب کے سب خوبصورت اور نوجوان ہیں، بیٹھے ہیں۔ پہلے نوجوان نے ان سب سے تعارف کرایا ہے۔ وہ کہتا ہے ”دوستو یہ ہمارا کاجشن ہے اور راستے میں مجھے تاؤ کے یہ پیرو مل گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ عالی نسب ہیں اس لئے میں یہ تجویز کر دوں گا کہ انھیں بھی سے نوشی میں شریک کر لیا جائے۔“ سب حاضرین اتفاق کرتے ہیں اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں منگ لیاؤزے سب سے آخر میں بیٹھتا ہے۔ شراب کے دور چلتے ہیں اور کافی دور چلنے کے بعد ہر شخص فشے کی ترنگ میں جھجھوم جھجھوم اٹھتا ہے۔ باتیں زیادہ دلچسپ اور خوبصورت ہوتی جاتی ہیں۔ یہ لوگ مختلف لوگوں کے بارے میں امرا کے بارے میں محبت فقرے اور کردی پھبتیاں کہتے ہیں۔ کوئی نظمیں پڑھ کر سناتا ہے جن میں ہمارا رنگ دآب ہے تو کوئی دربار کی سیاست پر رائے زنی کرتا ہے۔ کوئی پھول چننے کے گیتوں کی تان

کہ ہم لوگوں کی قسمت میں نہیں تھا کہ ایسی جادواں مخلوق سے جی بھر کر مل لیتے " پھر بڑباز والی ایک حسینہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہے اور کہتی ہے " آپ حضرات مجھ سے شرط لگائیں گے؟ کوئی جاکر تاؤ کے اس پجاری کو واپس بلا لائے۔ اگر وہ عارفِ کامل ثابت ہو تو وہ لوگ شرط جیت گئے جو اسے غیر معمولی انسان کہتے ہیں اور اگر ہم نے دیکھا کہ وہ معمولی بھکاری ہے تو وہ حضرات شرط جیت جائیں گے جو اسے معمولی انسان کہتے رہے ہیں۔ " سب لوگ اس تجویز پر اتفاق کرتے ہیں۔

اس پر یہ لوگ ایک خانہ کو منگ لیاؤ نہ کو واپس لانے کے لئے بھیجتے ہیں مگر وہ غائب ہو چکا ہے۔ اور واپس آ کر جب خادم ساری محفل کو یہ بتاتا ہے تو سرخ لباس والی لڑکی کہتی ہے " افسوس! وہ جادواں مخلوق ہمارے ہاتھ سے نکل گئی! کمال ہے۔ ابھی وہ دروازے سے باہر گئے تھے اور یکایک بالکل غائب بھی ہو گئے۔ "

اپنی دھن میں منگ لیاؤ نہ چھڑی اٹھائے، ٹھنڈا ٹھنڈا شہر کے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس سفر میں وہ کوئی درجن بھر شہروں کے پاس سے ہو کر نکلتا، مگر کسی شہر کے اندر نہیں جاتا۔ آخر وہ ایک ایسے شہر کے قریب پہنچتا ہے جس کی فصیل کو بہستان کے ساتھ ساتھ استوار ہے فصیل پر نہایت عمدہ برج اور مدے بنے ہیں۔ شہر میں بڑے بڑے مندروں کا ٹھکانہ کھڑے ہیں اور پانی کا بہت بڑا تالاب ہے۔ یہ بہار کا نہایت خوبصورت دن ہے۔ شاندار درختوں پر پرندے نغمہ ریز ہیں اور ہر طرف پھول کھلے ہیں شہر کے مرد عورت نئے کپڑے پہنے، خوبصورت گاڑیوں میں سوار یا پھولدار کاکھیوں والے گھوڑوں پر چڑھے بہار کا جشن منانے شہر سے باہر آئے ہیں۔ کچھ لوگ اونچے پٹروں کے سائے میں مجلس جمائے پی رہے ہیں۔ کچھ نے خوشبو دار لمبی گھاس پر قالین بچھا رکھے ہیں۔ کچھ لوگ اونچے میناروں پر تھارہ کرنے چڑھے

بہت جلد ایک نوجوان یہ نظم مکمل کر کے پڑھتا ہے :

نشہ ابر سے مدہوش ہیں سید مجنوں
آب و تاب ہر گل خوش رنگ کی ہے ستانہ
کوئی اندیشہ نہیں، جام اگر خالی ہے
پار دریا کے، وہ دیکھو، وہ رہا میخانہ !

اتنے میں ایک ادو صاحب اپنی نظم ختم کر چکے ہیں ۔

ان پہاڑوں کا یہ سبزہ، سرے گھڑنگ پہنچا
درو دیوار بستی ہوئی بندوں سے ہیں تر
موسم گل میں بھی جو پی نہ سکا، اس کیلئے
آنے ہی والے ہیں نئے بستہ، زبوں شام سحر !

ان حضرات کے چومصرعے قطعوں کے بعد منگ لیاؤزے سے فرمائش کی

جاتی ہے کہ وہ بھی کچھ بنائے۔ وہ اٹھ کر سرود

کھڑا ہو جاتا ہے اور کچھ انکسار کچھ امرا کے بعد گاتا ہے :-

ریگ ساحل مرے قدموں میں کچی جاتی ہے
روپ پانی کا رو پلا ہے، سنہرا بادل
میرے قدموں کی دبی چاپ سے پریاں چونکیں
چھپ گئیں رُخ پہ طلسمات کا لے کر انجل !

ظاہر ہے کہ یہ قطعہ پہلے دونوں قطعات سے ہر طرح خوبصورت ہے جیسے

کو اس کے حسن پر پڑا، چنبھا ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر منگ لیاؤزے کے آگے آواب بجا
لاتے ہیں اور کہتے ہیں — ”سبحانہ اللہ، تم مانتے تھے کہ آپ وہ نہیں جو نظر

اڑاتا ہے تو کوئی پہاڑوں اور جنگلوں کے خاموش حُسن کی تعریف میں قصیدے پڑھتا ہے۔ غرض باتوں کا دھارا پورے زور شور سے رواں ہے اور ہر شخص فقرہ بازی میں دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر منگ لیاؤزے چپ چاپ بیٹھا چاول کھاتا رہتا ہے۔ آخر وہ پہلا نوجوان بول اٹھتا ہے: "قانونِ فطرت کے عارف کی باتیں بھی سننی چاہئیں، دوستو! اور منگ لیاؤزے کہتا ہے: "آپ حضرات جو دانائی اور نکتے کی باتیں کر رہے ہیں ان سے خوب محفوظ ہو رہا ہوں بلکہ بہت سی باتیں تو اتنی اعلیٰ پایے کی ہیں کہ میری سمجھ میں بھی نہیں آئیں۔" بھلا اس گفتگو میں مجھ ایسا حقیر شخص کیا حصّہ لے سکتا ہے؟

کچھ دیر بعد حاضرینِ مجلس دھان کے کھیتوں کی سیر کو نکل جاتے ہیں۔ راستے میں کچھ لوگ چھوٹی توڑتے ہیں تو کوئی بیدِ محنوں کی شاخیں توڑتا ہے۔ ہر طرف سبزے کی بہار اور بہار کا حسن ہے۔ ہر طرف شقائقِ اُردی دو کی جھاڑیاں پھولوں سے لدی ہوئی نظر آتی ہیں۔ منگ لیاؤزے سب سے الگ، ایک پہاڑی پگڈنڈی پر بولیتا ہے اور بڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں: "آپ اکیلے کیوں گئے تھے؟" منگ لیاؤزے جواب دیتا ہے: "میں اکیلا تو نہ تھا، میرے ساتھ دو سنگترے اور ایک شراب کی بوتل تھی، پھر میں پرندوں کا نغمہ سننے گیا تھا۔" اس پر ایک کہتا ہے: "بھئی شخص عجیب باتیں کرتا ہے اور واقعی عجیب آدمی معلوم ہوتا ہے۔" منگ لیاؤزے اس کے جواب میں بڑے انکسار سے کہتا ہے: "بندہ کس قابل ہے، سب آپ کی ذرہ فزائی ہے۔"

مجلس چر جرتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے: "اس پک بک کے بعد کچھ نظمیں لکھ بغیر گھر جانا کفر ہے۔" دوسرا شخص تائید کرتا ہے۔

کبھی کبھی وہ قدیم بادشاہوں کے سیاسی نظام پر بھی بات کرتا ہے اور حالات حاضرہ پر بھی اپنی رائے ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ اپنے چُست فکروں سے تو لوگوں کو بے حد محظوظ کرتا ہے۔ منگ لیاؤزے "روح کی بالیدگی" کے بارے میں تاؤ (قانونِ فطرت) کی تعلیم دینے کا بڑا ماہر ہے۔ بعض دفعہ وہ کوئی عامیانہ ناچ یا پست مذاقی کا گانا سناتا ہے یا لوگ اس کے سامنے اُلٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں تاکہ ان چیزوں کے بارے میں اس کے خیالات معلوم کر سکیں تو وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ اُسے بڑا لطف آرہا ہے۔ لیکن ایسی محفلوں میں جب ناچ گانے کے بعد شمعیں گل کرنے کا وقت آتا ہے اور میزبان اُسے کہتا ہے کہ وہ بھی کسی رقصہ رٹو کی کے ساتھ ناچے اور ساری محفل پر یہی رنگ چھا جاتا ہے تو منگ لیاؤزے چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے چہرے کی درشتی سے کسی کو پتا نہیں چلتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیسا آدمی ہے۔ رات کو سوتے وقت وہ میزبان سے بھوسا بھرا ہوا تکیہ مانگ لیتا ہے اور اس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتا ہے۔ تھک جائے تو اسی پر بیٹھے بیٹھے اذ نگہ جاتا ہے۔ اس بنا پر اس کے بارے میں لوگوں کا تعجب اور لوگوں کی تو صیغہ بڑھتی جاتی ہے۔

ایک مہینے سے زیادہ عرصہ ٹھہرنے کے بعد وہ یکایک کسی دن الوداع کہہ دیتا ہے اور لوگوں کے مسلسل اصرار پر بھی مزید قیام منظور نہیں کرتا۔ اس کے دوست اسے روپیہ اور کپڑے دیتے ہیں الوداعی تحفے کہتے ہیں اور اس کی الوداعی دعوت میں سب معزز لوگ شریک ہوتے ہیں۔ وہ بڑے افسوس اور رنج سے اُسے خدا حافظ کہتے ہیں۔ کئی ایک حضرات تو اتنا سو تک بہاتے ہیں۔ منگ لیاؤزے رخصت ہو کر شہر کے آخری دروازے تک پہنچتا ہے اور صرف سو روپے نقد پاس رکھ کر باقی تمام تحفے، کپڑے، روپیہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور آگے چل دیتا ہے

آتے ہیں۔ بھلا ایسے اشار کوئی معمولی شخص کہہ سکتا ہے؟
پھر وہ اس کا نام اور لقب وغیرہ پوچھنے لگتے ہیں لیکن منگ لیاؤزے جواب
نہیں دیتا، مسکراتا رہتا ہے۔ وہ مزید اصرار کرتے ہیں تو منگ لیاؤزے کہتا ہے
”میرا نام جان کر آپ کیا کریں گے میں ایک دیہاتی آدمی ہوں جو بادلوں اور دریاؤں
کا سیانی ہے۔ آپ مجھے، بادلوں اور دریاؤں کا دیہاتی مسافر“ کہہ کر پکار سکتے
ہیں۔ اس سے حاضرین کا اشتیاق اور بھی بڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ”آئیے ہمارے
ساتھ شہر چلیے۔“ لیکن منگ لیاؤزے مسکرا کر جواب دیتا ہے ”میں فقیر آدمی ہوں لہذا
گھوم بھر رہا ہوں اور یہ ساری دنیا میرا گھر ہے۔ مگر آپ اتنا کرم فرماتے ہیں تو چلیے
میں تیار ہوں۔“

چنانچہ سب لوگ شہر آتے ہیں اور منگ لیاؤزے باری باری سب گھروں
میں قیام کرتا ہے۔ مہمانی کے ان دنوں میں کبھی تو وہ بہت ہی امیر آدمی کے محل میں ہوتا
ہے کبھی کسی چھوٹے سے گھر میں کبھی ادیبوں کے ساتھ دورِ جام میں شریک ہوتا ہے۔
تو کبھی نانچ اور کمانے سے لطف اٹھاتا ہے۔ وہ ہر جگہ جہاں اُسے بلایا جائے جاتا ہے۔
شہر کے لوگ اس بادلوں اور دریاؤں کے دیہاتی مسافر کا حال سننے میں تو پار پوریا
اور دعوتوں کے سیا لوگ اسے بار بار دعوتوں میں بلاتے ہیں اور وہ ہر جگہ جاتا ہے۔
لوگ شراب پیتے ہیں تو وہ بھی پیتا ہے۔ لوگ شعر و ادب پر بحث کرتے ہیں تو وہ بھی
ان سے شعر و ادب کی باتیں کرتا ہے۔ لوگ جب بابر سیاحت کے لئے جاتے ہیں
تو وہ ان کے ہمراہ جاتا ہے مگر جب وہ اس کا نام اور لقب پوچھتے ہیں تو وہ صرف
مسکراتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ شعر و ادب کی بحث میں وہ قدامت اور جدید ادیبوں پر
بڑی نیکی باتیں کہتا ہے اور ان کے اسلوب اور انداز کا بڑا گہرا تجزیہ پیش کرتا ہے۔

بزرگ باپ مجھ پر کرم کیجئے اور میری جہالت کو مجھ سے الگ کر دیجئے۔

پیر مرد یہ ظاہر کرتا ہے کہ اُس نے منگ لیاؤ زے کی بات سنی ہی نہیں لیکن منگ لیاؤ زے کے اصرار پر وہ چند باتیں کہتا ہے جو غموں سے آلود اور شانتی سے بھرپور زندگی اور بے عملی کے فلسفے کے بارے میں ہیں، پھر اپنی راہ لیتا ہے جب تک پیر مرد نظروں سے غائب نہیں ہو جاتا منگ لیاؤ زے کی آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں۔ کوئی بتائے کہ ان تنہا پہاڑوں میں یہ پیر مرد کہاں سے آیا؟

منگ لیاؤ زے اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ یکایک ایک پُرانے دوست سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے، جب اُسے یہ خیال آجائے کہ کتنے لوگوں سے اس کی دوستی نثرِ ادب کے ذوق کی بنا پر یا ایک دوسرے کے احترام کی بنا پر استوار ہوئی یا کتنے لوگوں سے اس کے کاروباری تعلقات ہیں یا کتنے لوگ اس کے دل کے قریب ہیں تو منگ لیاؤ زے کا دل چاہتا ہے کہ فوراً ان دوستوں سے ملاقات کرے۔ چنانچہ منگ لیاؤ زے اس دوست کے گھر پہنچتا ہے۔ وہ کوئی بہرہ پر نہیں بھرتا۔ دوست اُسے خوش آمدید کہتا ہے اور یہ دیکھ کر کہ منگ نہایت عجیب کپڑے پہنے ہے۔ اُس سے مختلف سوالات کرتا ہے۔ منگ یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے دنیا ترک کر دی ہے۔ میرا گروا اب تنگ منگ کا بزرگ چچی چن ہے۔ "دوست سے پوچھتا ہے۔" سب بچوں بچٹیوں کی شادیوں سے فراغت پالی کیا؟ "نہیں ابھی نہیں۔ البتہ جب سب کی شادی ہو جائے گی تو میں دریائے زرد کے پانیوں کی طرح آزاد ہو جاؤں گا۔ تاؤ کا سب سے بڑا عادت تو دنیا چھوڑ گیا تھا اور آخر آسمان کو چلا گیا تھا۔ لیکن میں کبھی نہ کبھی اپنے وطن واپس جاؤں گا اور اپنے وطن کے مناظر کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر زندگی بسر کروں گا۔" میزبان اُسے سبزی تیار کر دیتا

اس کے دوست پہن کر آہ بھرتے ہیں اور ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ وہ نہیں جانتے کہ اس آدمی کو کیا سمجھیں۔

می۔ فرار کا فلسفہ

منگ لیاؤ زے پہاڑی راستوں پر چلتے چلتے اونچے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے۔ ان پہاڑوں پر نہراؤں پرانے پرانے درخت ہیں جن پر بلیں چڑھی ہیں۔ ان کا سایہ اتنا گھنا ہے کہ ان کے نیچے چلتے ہوئے آسمان نظر نہیں آتا۔ انسان کے قدم یہاں تک نہیں پہنچے۔ دور دوزخ انسان آبادی کا پتا نہیں۔ کوئی لکڑہارا، کوئی گوالا بھی نظر نہیں آتا۔ منگ لیاؤ زے کو صرٹ پرندوں اور بندر دلوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تند اور سرد ہوا کا ایک جھونکا جسم کو کپکپا دیتا ہے منگ لیاؤ زے اپنے دوست کے ہمراہ دیر تک چلتا رہتا ہے۔ یکایک ایک پیر مرد سے ٹکھٹ بھڑتی ہے جس کی ادبھی پیشانی، نازک خط و خال بڑے شاندار ہیں اور جس کی آنکھوں کی پتلیوں پر ہلکی ہلکی دھانی دے رہی ہیں۔ اس کے بال اس کے شانوں پر پڑے ہیں اور وہ اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگائے ایک چٹان پر براجمان ہے۔ منگ لیاؤ زے آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے۔ پیر مرد کھڑا ہو جاتا ہے اور دیر تک کچھ کہے بغیر منگ لیاؤ زے کو دیکھتا رہتا ہے۔ منگ لیاؤ زے اس کے سامنے دوزانو ہو کر پوچھتا ہے ”بزرگ باپ نے یقیناً تاؤ کے قانون فطرت کا عرفان حاصل کر لیا ہے ورنہ اس پہاڑ کی تنہائی میں آپ کے قدم کیونکر تکتے۔ آپ کا یہ غلام آج تک آدمی عمر گزارنے کے باوجود تاؤ کو پا نہیں سکا۔ اس زندگی کی بے مائگی پر میرا دل غمگین ہے کیونکہ یہ زندگی حقیقت کے شعلے کی طرح بھڑک کر ختم ہو جاتی ہے۔“

میرے دل میں پیدا ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے سے پردے مٹ گئے۔ میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا ہے اور مجھے حیرت ہوئی ہے کہ سورج چاند تارے اور کمکشات رات دن مغرب کی سمت سخت مصروف لوگوں کی طرح رواں دواں ہیں۔ آج کا دن گزر گیا اور یہ دن کبھی واپس نہیں آتا۔ کل کا دن آتا ہے مگر وہ ”آج“ نہیں ہوتا۔ یہ سال کبھی واپس نہ آنے کے لئے جاتا ہے اور اگرچہ اگلا سال آتا ہے مگر وہ یہ سال نہیں ہوتا۔ گویا قدرت کا نانا اور اس کی عمر بنیادیج طول پذیر ہے لیکن میری عمر کے سال کم سے کم تر ہوتے جاتے ہیں میرے حصے میں شاید ۳۶ ہزار تھیں ہیں۔ ان کے سوا زمان و مکان میں جتنا وقت اور فضا ہے وہ میرا نہیں۔ قدرت کی جہاں عمر کے سال رفتہ رفتہ ملتے جاتے ہیں۔ مگر میری عمر کے سال رفتہ رفتہ کم ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ زیادہ سے زیادہ ایک سو برس مجھے ملتے ہیں۔ ان ایک سو برس کے بعد کے سال میرے نہیں ہوتے۔۔۔ پھر یہ ہے کہ ”ایک سو سال“ یا کہنے کو ”۳۶ ہزار تھیں“ ایسی نہیں ہوتیں جیسی ہم چاہتے ہیں۔ انھیں دنوں اور برسوں میں زیادہ تر دن اور برس ایسے ہیں جو بڑے موسم ادا سنی تشویش اور بھاگ بھاگ میں گتے ہیں۔ ایسے لمحے کتنے آتے ہیں کہ دن خوبصورت ہوں، پُر لطف محفل جمی ہو، چاندنی اور ہوا خوش گوار ہو۔ ہمارا دل مسرت سے لہریاں اور روح طہارت سے جھلک رہی ہو، نغمے اور شعر ہوں، شراب اور سرخوشی ہو اور ہم ان نعمتوں کا مزہ اٹھاتے ہوئے اطمینان سے وقت گزار سکیں؟

”چاند سورج اپنی اپنی گردش میں رہتے ہیں۔ ان کی برق رفتاری میں گولی کی سی تیزی ہوتی ہے اور جب وہ مغربی گھاٹیوں میں ڈوبنے کو ہوتے ہیں تو اس دنیا کا قوی ترین شخص بھی ان کا راستہ روک نہیں سکتا۔ انھیں واپس مشرق کی طرف جانے پڑتا ہے۔ سوچیں اور جانگ پنی کی تا متر فصاحتوں کا ذہن بھی انھیں مشرق کا سفر

ہے اور دونوں میں تیس برس اُدھر کے زمانے کے تذکروں میں کھجے جاتے ہیں گزشتہ واقعات پر انھیں سنسی آتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے گویا ہر چیز ایک خواب تھی۔ اس کے بعد دوست آہ بھرتا ہے اور کہتا ہے ”مجھے تمھاری بے فکری اور آنا دہ روی کی زندگی پر شک آتا ہے۔ اس دنیا کو دولت اور اقتدار کے بھنور نے غرق کر رکھا ہے میں کئی بار دیکھتا ہوں کہ کوئی سفید بالوں والا پیر مرد جس کی کمر میں خم آچکا ہے ابھی تک اپنے منصبی عہدے سے چپتا ہوا ہے اور اپنی دولت اور حکومت کو ہاتھ سے دینے پر رضا مند نہیں۔ اگر کسی دن وہ اپنے عہدے سے سبک دوش ہو گیا تو اس دن بھی دھتھے پرشکن ڈال کر چیراسی سے پوچھے گا۔ ”گاڑی تیار ہے؟“ پھر بڑی بے دلی سے فتر چھوڑے گا۔ اپنے گاؤں جانے کے لئے طوعاً و کرہاً ہی شہر کے دروازوں سے باہر نکلے گا۔ گاؤں پہنچ کر وہ دھان یا دال سبزی بونے کو اپنی توہین جانے گا اور صبح و شام یہی پوچھتا رہے گا کہ دارالخلافت کی کیا خبریں ہیں؟ ”یادہ دارالخلافت میں اپنے دوستوں کو خط لکھ لکھ کر تازہ ترین حالات سے آگاہی حاصل کرے گا۔ اور وہ انھیں خیالات میں دھم داسپی تک اُلجھا رہے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاہی فرمان اس کے عہدے پر سجائی کے لئے پہنچتا ہے مگر اس بد نصیب کی جان لبوں پر ہے اور بعض اوقات تو یہ شاہی فرمان اس کی موت کے چند گھنٹے بعد پہنچتا ہے۔ خدا انصاف کر دے۔ ایسی حرص و ہوا کس کام کی؟ — مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے ان دنیوی خواہشوں پر کس طرح قابو پایا ہے اور نہایت مناسب وقت پر مایا کے جال سے کیونکر رہائی حاصل کر لی ہے؟“

منگ لیا دوزے کہتا ہے ”میں نے زندگی پر اپنی فراغت میں پوری دُعا سے نگاہ ڈالی اور اس کا مشاہدہ کیا۔ میرا خیال ہے جب زندگی کے ایسے کا احساس

رہتی ہیں۔ جسمانی لذتیں اُسے گھلاتی رہتی ہیں۔ انسان کبھی بہت ہی مایوس ہوتا ہے کبھی حد سے زیادہ خوش مگر عام طور پر اُسے اندیشے کھانے جاتے ہیں۔ حد سے حد سو برس کی عمر اس کا مقدر ہے مگر وہ ہزار برس کی زندگی کے منصوبے بناتا ہے۔ اُس کی مثال تو اس تیل کی ہے جو آگ پر رکھا ہے لیکن اس کے خواب اس کی حرص اور انگلیں کائنات کی وسعتوں سے بھی وسیع ہیں۔ پھر کیا تعجب ہے کہ بڑھاپا آتے ہی انسان کھالت بہت جلد اتر ہو جاتی ہے۔ زندگی کی اصلی قوت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی روح اس فانی قالب کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتی ہے؟

”میں نے شہزادوں اور بڑے بڑے امیران کبیڑ جرنیلوں اور وزیروں کو دیکھا ہے۔ ان کے محلوں کی چھتیں بادلوں سے باتیں کرتی ہیں کھانے کا وقت آتا ہے تو ہراڑوں آدمی اُن کے دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ صبح کو ان کے محلوں کے پھاٹک کھلتے ہیں تو ملاقاتیوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ دن رات ان کے یہاں جشن منائے جاتے ہیں۔ ان کے دیوانخانوں میں سبھی بنی عورتوں کے پرے کے پرے نظر آتے ہیں۔ قریب سے کوئی پروہت یا پجاری نکل جائے تو یہ لوگ اس پر پھبتیاں کہتے ہیں اور اس بے چارے میں بہت نہیں ہوتی کہ آنکھ اٹھا کر ان کی طرف تو کیا ان کے محلوں کی طرف بھی دیکھ جائے۔ مگر یہی پروہت یا پجاری کوئی بنیں یا تین برس بعد ادھر سے پھر گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ محلوں کی جگہ جنگلی گھاس اُگی ہے ٹوٹی ہوئی اینٹوں پر کھرا اور شبنم ہے سورج کی ٹپکی دھوپ کھنڈر پر چمکتی ہے اور ماتم کُناں سما بے بام و در کھنڈروں سے رُتی ہوئی گزرتی ہے۔ وہ جگہ جو کبھی فغموں اور شادیاؤں ناچ رنگ اور جشن طرب سے معمور تھی اب ویران ہے اور وہاں گوالوں کے چند لڑکوں کے سوا کوئی نہیں جاتا۔ جب یہ امرا اوڑے آدمی اپنے اقتدار کی معراج پر تھے، ہر طرف ان کا طوطی بول رہا تھا اور وہ اپنے

پھر سے اختیار کرنے پر رضا مند نہیں کر سکتا۔ چولی زے اور بین ٹیگ کی ظرافت اور حکمت بھی ان کا ارادہ بدل نہیں سکتی۔ چیگ دی نے اپنے کو مل جسم کو دھنک سے ٹکمایا تھا اور اُسے ایک پرندے کا قالب ملا جو اپنی رنجوری کا سمندر کنکریوں سے بھرنا رہتا ہے۔ اس بے چاری کا بے پایاں خلوص اور صاف دلی بھی دُوبتے چاند سورج کے دل پر اثر نہیں کر سکتی اور انہیں پھر سے مشرق کا سفر اختیار کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ہر زمانے میں ادیبوں اور شاعروں نے اس بارے میں بحث کی ہے اور یہ مسئلہ دردمند دلوں کے لئے ازلی رنجوری کا باعث بن چکا ہے۔

”اور میں نے اس زمانے پر بھی نگاہ ڈالی۔ اس زمین پر ٹیلے آہستہ آہستہ گہری وادیاں بن گئے ہیں اور گہری وادیاں اُلٹ کر پہاڑ بن گئی ہیں۔ اس زمین کے دیا چٹنے تندی نالے، بھیلین سب کا پانی ازلی ابدی طور پر مشرق کی طرف بہتا ہوا سمندر میں گر جاتا ہے اور فانگ پنگ پری کا کہنا ہے کہ اُس نے سمندر کو تین بار شہتوت کے میدانوں میں بدل دیکھا ہے۔“

”پھر میں نے اس زمین کے جانداروں پر نگاہ ڈالی اور مشاہدہ کیا کہ کس طرح یہ جاندار پیدا ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں پھر مر جاتے ہیں اور پین او یانگ (دکڑ اور مایا) کی چکی میں پستے ہیں۔ تیل کی طرح کہ نیچے آگ جلائی جائے تو جلد ہی جل کر سوکھ جاتا ہے۔ شمع کی طرح کہ ہواؤں سے مدھم ہوتی ہے اور جلد ہی بجھ جاتی ہے۔ کشتی کی طرح کہ کھلے سمندر میں اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے اور ہر موج اُسے کنارے سے دُور ہی دُور لے جاتی ہے اور یہ کشتی انجانی سمتوں کی طرف بہتی ہی چلی جاتی ہے۔“

”اس کے علاوہ انسان کی ساتھ خواہشیں برابر گھن کی طرح اُسے کھاتی

پھاڑوں پر چڑھ کر نیچے میدانوں پر بھی نگاہ ڈالی سہے اور میں نے دیکھا ہے کہ سڑکوں اور گھاٹوں پر گاڑیوں اور کشتیوں کی قطار ختم نہیں ہوتی — سوچتا ہوں ان گاڑیوں اور ان کشتیوں میں کتنے مسافروں نے سفر کیا ہو گا — زندگی کی اس رواداری پر میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں اور ان نظاروں سے دل کی خواہشیں ٹھنڈی لگھ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔“

منگ لیا وزے کا دوست جواب دیتا ہے ”میں نے سنا ہے،“ میں نے اس حقیقت پر سرور ہوا تھا کہ موت کوئی چیز نہیں — میں نے یہ بھی سنا ہے، بادشاہ چنگ اس بات پر آنسو بہا یا کرتا تھا کہ زندگی کا انجام موت ہے اور دانا لوگ اس پر طعنہ زن تھے کہ بادشاہ زندگی کے عرفان سے اتنا بیگانہ کیوں ہے — میرا خیال ہے کہ تمہارا بھی یہی حال ہے — تم بھی وقت کے تیزی سے گزر جانے اور زندگی کی بے ثباتی پر آنسو بہاتے ہو، اس اور محضوں رستے ہو — تم میں ان لوگوں کی دانش نہیں جو زندگی کے راز کے محرم ہیں — ٹھیک ہے نا؟“

منگ لیا وزے کہتا ہے ”نہیں یہ بات نہیں۔ زندگی کی بے ثباتی کے احساس نے مجھے غمگین ضرور کیا مگر اسی غمگینی نے مجھ میں شعور پیدا کیا، میری آنکھیں کھول دیں۔ بادشاہ چنگ کو یہ خوف تھا کہ اس کا اقتدار اس کی حکومت اس کی شان و شوکت عارضی ہے۔ وہ اس سے اب تک لطف اٹھانا چاہتا تھا اور انسانی خوشیوں کے سرچشمے کو خشک کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس میں تو دولت اور اقتدار کی ناپائنداری کو خوب خوب جانتا ہوں۔ اس لئے ان کو اپنے سے دور رکھتا ہوں تاکہ میری زندگی جتنی ہے اتنی رہے اور ٹھیک گزرے — گویا ہم دونوں کے مقاصد میں بڑا فرق ہے۔“

جشنوں اور مہموں میں ہمہ تن کھوئے ہوئے تھے تو کیا انھیں کبھی یہ خیال آیا تھا کہ کبھی یہ دن بھی آئے گا؟ پھر دل پوچھتا ہے۔ آخر اس دنیا کی شان و شوکت پلک جھپکتے میں کیوں خواب و خیال ہو جاتی ہے؟

”فرصت کے دنوں میں میں نے شہر کے باہر جا کر دیکھا کہ ہر طرف چھوٹی بڑی قبریں

ہیں۔ یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ امراء اور شاہوں کی اہل علم اور شاعروں کی؟—

یا یہ لوگ ان کے معمولی ملازم اور جو بداروں کی قبریں ہیں؟— یہ لوگ ہیر و تھے یا محض

مسخرے؟— مگر اس پہلی مٹی سے مجھے ان کے بارے میں کیا معلوم ہو سکتا ہے؟—

اور مجھے خیال آیا کہ جب یہ لوگ زندہ تھے تو دنیاوی شان و شوکت دولت اور

عزت کے کتنے بھجے تھے ان کی منگیں اور خواہشیں کس طرح ایک دوسرے سے

متضاد رہتی تھیں، کس طرح یہ لوگ شہرت کے متوالے تھے۔ کیسے کیسے منصوبے بنا

کرتے تھے جو کبھی پورے نہ ہوں کسی کسی چیز پر جمع کرتے تھے جنہیں یہ لوگ کبھی

کام میں نہ لاسکیں۔ ان میں کون ایسا تھا کہ تشویش کا شکار نہ تھا، غم فکر سے آزاد تھا؟

کون ایسا تھا جس نے لمبے چوڑے منصوبے نہ بنائے تھے اور ہر آن سر توڑ کوشش

میں زندگی بسر نہ کی تھی؟ مگر ایک صبح کو ان کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند

ہو گئیں اور ان کے سارے اندیشے منصوبے نہیں رکھے رہ گئے۔

”اور میں بڑے بڑے حاکموں کے بنگلوں پر بھی ٹھہرا ہوں۔ اور کئی بار میں نے

سوچا ہے کہ اس خاص مکان میں نہ جانے کتنے لوگ رہنے کے لئے آئے اور باری

باری چل دئے۔ میں نے دفاتر کی مثلیں دیکھی ہیں اور یہ خیال آیا ہے کہ ان شکلوں سے

نہ جانے کتنے نام کتنی دفاتر کاٹے گئے اور ان کی جگہ کتنے نئے ناموں نے لے لی۔

میں نے پہاڑی راستوں کو بھی دیکھا ہے اور دریائی کشتیوں کے ٹکڑے بھی دیکھے ہیں۔

کی محفلوں کو دیکھتے جن میں حسین عودتیں اور خوش رُخوں کے ہوں۔ پہلے پہل ان کا بہت لطف آتا ہے کہ کوئی دن بجاتا ہے، کہیں طبلے پر تھاپ پڑ رہی ہے، کوئی گارہاٹے کوئی ساز بجا رہا ہے لیکن کیفیت جلد گزر جاتی ہے اور جب ان محفلوں سے لوگ اٹھتے ہیں تو ان کا دل بھاری ہوتا ہے۔ اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ تو بان سلگا لیلہ کھٹا کھول لیا اور چپ چاپ اطمینان سے بیٹھ گئے۔ اس طرح رُوح کو شانتی ملتی ہے اور پڑھتے پڑھتے دل کو زیادہ سے زیادہ سرور حاصل ہوتا جاتا ہے کبھی میں بھی ایک خدمۂ افسر تھا۔ لیکن میری کل دولت چند کتابیں تھیں اور بس۔ پہلے پہل میں ان کتابوں کو ساتھ لے کر سفر کرتا تھا۔ پھر خیال آیا کہ باقی کی روحیں ان پر رشک نہ کھائیں۔ چنانچہ میں نے ان کتابوں کو پانی میں بھینک دیا اور اب اسی جسم کے معامیرے پاس کچھ بھی نہیں۔

اب کہ میرا سارا بوجھ ہلکا ہو چکا، آس پاس کی فضا، میرا ماحول پرسکون ہے، جسم آزاد اور روح شانت ہے تو کیا زندگی کا زیادہ لطف نہیں؟ اب میں اپنی گدڑی اور اپنے کنڈلی کے ساتھ جہاں چاہتا ہوں جاتا ہوں۔ جہاں دل چاہتا، ٹھہر جاتا ہوں اور جو ملتا ہے کھاتا ہوں۔ کسی جگہ قیام کر دوں تو مالک کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا اور جاتے وقت اپنا نام نہیں بتاتا۔ اگر سردیوں میں مجھے کھلی جگہ ٹھہرنا پڑے تو تکلیف نہیں ہوتی اور جب کبھی شور و شغب کی محفل میں گھر باؤں تو عجیب اس کا اثر نہیں ہوتا۔ لہذا میری آوارہ گروی، میری مستقل سیاحت کا مقصد یہی ہے کہ میں تاؤ کے قانونِ فطرت کا شعور حاصل کر دوں، اسے اچھی طرح سیکھ لوں۔

دوست نے یہ سن کر کہا "تمہاری باتیں سن کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے والی دوا پی لی ہے۔ مجھے جو سبب اطمینانی کا بخار چڑھا ہوا تھا

”کیا تم نے تاؤ کے قانونِ فطرت کا عرفان حاصل کر لیا ہے؟“

”نہیں۔ یہ عرفان ابھی مجھے حاصل نہیں ہوا۔ ابھی تو میں صرٹ اسی قابل

ہوا ہوں کہ میں قانونِ فطرت کو محبوب جانوں اور بس۔“

”تو پھر تم یہ صحرا فوری اور آوارہ گردی کیوں کرتے ہو؟“

”مگ لیاؤ زے کتا ہے۔“ بھائی میری آوارہ گردی کو تاؤ کے قانونِ فطرت

کے ساتھ زالمجاد میں تو سرکاری عمدہ دار کی زندگی اس کی پابندیوں اور دیوی گرد ہا

سے اکتا گیا تھا۔ چنانچہ میں سفر کرتا رہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ان پابندیوں ان مکرہات

سے آزاد رکھوں۔ جہاں تک زندگی کے انجام (موت) کا تعلق ہے مجھے اس

وقت کا انتظار کرنا ہو گا کہ میں اپنے سفر سے واپس آ جاؤں اور گوشہ نشین ہو جاؤں۔“

دوست پوچھتا ہے۔ ”اس گڈری میں کنڈل ہاتھ میں لے کر تم اپنا پیٹ بھرنے کے

لئے بھیک مانگتے ہو۔ پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے ہو۔ یہ زندگی تمہیں پسند

ہے؟ کیا تم اس حال میں خوش ہو؟“

”مگ لیاؤ زے کتا ہے۔“ میرے مرشد کا قول ہے، مسرت کے حصول کا راز

یہ ہے کہ اپنی مسرتوں کو معمولی اور محدود بناؤ۔ لوگ بڑی بڑی دعوتوں میں شریک ہوتے

میں توان کے سامنے قسم قسم کے گوشت، لذیذ کھانے اور انوکھی نعمتیں رکھی جاتی ہیں

بکرے اور گائیں ان دعوتوں کے لئے کائی جاتی ہیں۔ زمین اور سمندر کی نفیس ماکولات

پیش کی جاتی ہیں۔ پہلے پہل سب کو ان کا مزہ آتا ہے اور جب پیٹ بھرنے لگتا ہے

تو انھیں کھاؤں سے نفرت سی ہونے لگتی ہے۔ اس لئے سب سے اچھا کھانا اُبلا

چاول اور تازہ سبزیاں ہیں کہ تاثیر میں ہلکا اور سادہ ہے اور صحت کے لئے مفید بھی

ہے۔ اسی کھانے کا مزہ عمر بھر آتا ہے اور اسی کی عادت ہو جاتی ہے۔ ناچ رنگ

رہی تھی۔ اور وہ عرفان کے حصول کے بغیر ہی مرا تھا۔ گویا یہ ضروری ہے کہ جب بدروحیں انسان کو بہکائیں تو وہ اس کی زندگی تباہ کرتی ہیں اس لئے ان سے بچنا چاہئے۔ اگر صوفی لوگ اور درویش ان کے فریب میں غلطی سے آجائیں تو یہ ان کے لئے اچھا نہیں۔ روح کی بقا اور نفس پر غالب آنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس لئے منگ لیاؤزے اپنے دھیان میں مست بیٹھا رہتا ہے اور وہ عورت یکایک نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ کون بانے وہ کسی کا بھوت تھی یا بہکانے والی بدروح تھی؟

اس طرح تین برس تک منگ لیاؤزے اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور لگ بھگ ساری دنیا میں گھومتا رہتا ہے جن چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جو آوازیں وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے یا جو چیز اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہیں جن حالات کا سامنا کرتا ہے، جن جن لوگوں سے ملتا ہے وہ سب اس کی خووی کی تربیت میں کام آتے ہیں اور اس سیاحت اس آناؤہ روی کا اصل مقصد یہی ہے۔ پھر وہ گھرواپس آ جاتا ہے اور زے منگ کی پہاڑیوں میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا بناتا ہے جہاں سے پھر وہ کہیں نہیں جاتا:

وہ غیر محسوس طور پر اتر گیا ہے۔“

[اس بیان کے بعد چپین کے تینوں مذاہب کی یکسانی پر ایک طویل بحث کی گئی ہے اور خدا، بودھ، ماتا اور جنوں پر یوں کے وجود کے ثبوت لئے لکھے ہیں — مصنف]

پھر ایک نوجوان آتا ہے اور منگ لیاؤزے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے۔
”جاؤ میاں جاؤ۔ فقیر کو چاہئے کہ کھانا مل جائے تو چلا جائے۔ اور اگر تم اسی طرح فضول بک بک کرتے رہے تو میں تمہیں پکڑ کر ماکم کی عدالت میں لے جاؤں گا اور تم پر جادو ڈونا کرنے کا مقدمہ چلا دوں گا۔“

نوجوان غصے میں آستینیں چڑھا لیتا ہے جیسے منگ لیاؤزے کو مارنے ہی والا ہے مگر منگ مسکراتا رہتا ہے۔ آخر کچھ راہ گیر بیچ بچاؤ کرتے ہیں۔ اور منگ لیاؤزے گھاتا ہوا اپنی راہ لیتا ہے۔ وہ رات کو ایک سرائے میں قیام کرتا ہے جہاں ایک خوش لباس عورت دروازے سے جھانکتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ قریب آتی ہے اور منگ لیاؤزے کو چھیڑنا شروع کر دیتی ہے۔ منگ لیاؤزے سوچتا ہے کہ یہ عورت ضرور کوئی روبرج بد ہے اور چپ چاپ تنہا بیٹھا رہتا ہے۔ عورت کہتی ہے۔
”میں ایک پری ہوں اور تمہیں بچانے آئی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم تاؤ کے قانونِ فطرت کا ادا کر کے لئے بڑی ریاضت کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ پچھلے جنم میں میری تنہا ملاقات کا وقت مقرر تھا۔“ مجھ پر شک و گمان نہ میں تھانے ساتھ طلسمات کی دنیا کو چلوں گی۔“ منگ لیاؤزے کو فوراً یاد آتا ہے کہ جب چنگ کے چنگ شان کے مقام پر قانونِ فطرت کی ریاضتوں میں مشغول تھا تو اُسے بھی اسی طرح بکایا گیا تھا اور آخر شیطان نے اُسے اپنا غلام بنالیا تھا۔ اس کی ایک آنکھ بھی جاتی

باب (۱۲) دوازدہم

ثقافت کے مزے

- ۱۔ علم اور ذوقِ سلیم
- ۲۔ آرٹ، تفریح اور شخصیت
- ۳۔ پڑھنے کا فن
- ۴۔ لکھنے کا فن

دہرہ برہے کہ معلومات وسیع کرنے (عام معنی میں علم و فضل) کے لئے صرف محنت سے لٹنے اور یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ ذوقِ سلیم اور بصیرت تو اس کا حصول کیسے مشکل ہے اور اس کا دار و مدار فنکارانہ پرکھ تیز اور سمجھ پر ہے چنانچہ چینیوں کا قاعدہ ہے کہ کسی صاحبِ علم کا ذکر کریں گے تو اس کے علم و فضل اس کے اخلاق یا بصیرت میں ہمیشہ امتیاز کریں گے۔ خصوصاً مغربیوں کے بارے میں یہ امتیازات غور و ارکھے جلتے ہیں۔ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ تاریخ کی ایک کتاب ملے بے بڑی جانکاہی اور محنت سے لکھی گئی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں بصیرت اور سمجھ بوجھ سرے سے غائب ہو اور مصنف نے اتنی محنت کے باوجود تاریخی شخصیتوں یا تاریخی واقعات کی جو تعبیریں پیش کی ہوں یا ان واقعات سے جو نتائج اخذ کئے ہوں وہ بالکل سطحی ہوں، ان میں کوئی گہرائی نہ ہو، ان میں کوئی نئی بات نہ ہو، ہر چیز بالکل پیش پا افتادہ اور فرسودہ ہو۔ ہم اہلِ چین کے خیال میں ایسے مصنفین، علم کے سلسلے میں ذوقِ سلیم سے بالکل محروم ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معلومات کی وسعت، واقعات اور تفصیلات کا علم حاصل کر لینا بالکل معمولی چیز ہے۔ تاریخ کا کوئی دور اٹھا کر دیکھئے۔ اس دور کے واقعات کو ذہن میں محفوظ کر لینا، رٹ کر انھیں یاد رکھنا کوئی مشکل نہیں لیکن اس دور کے ہم اور نتیجہ خیز واقعات کا کھوج لگانا، پھر انھیں اپنے ذہن میں محفوظ کرنا بہت مشکل چیز ہے۔ ان نتیجہ خیز واقعات کا انتخاب صرف آپ کے اندازِ نظر پر منحصر ہے اور یہی اندازِ نظر اصل چیز ہے!

اس لئے وہی شخص تعلیم یافتہ کہلائے گا جس کی پسند اور ناپسند ٹھیک ہوگی۔ جسے ٹھیک چیزیں مرغوب ہوں گی اور غلط چیزوں سے نفور ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جسے عام فطرتوں میں ذوق کہا جاتا ہے اور ذوق ہی سے دل کشی جنم لیتی ہے۔ اب اس سے آگے چلتے جس شخص کو صحیح ذوق ملا ہو یا جو شخص بصیرت سے

۱۔ علم اور ذوق سلیم

تعلیم یا ثقافت کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ ہم میں علم کے سلسلے میں ذوق سلیم اور اطوار کے سلسلے میں خوبی پیدا ہو۔ ضروری نہیں کہ صرف اسی شخص کو شمسۂ یامذہب یا دوسرے نفسوں میں مثالی طور پر تعلیم یافتہ قرار دیا جائے جو بہت پڑھا لکھا ہو اور بڑا عالم فاضل ہو۔ تعلیم اور تہذیب کا آئینہ تو اسی شخص کو قرار دیں گے جو پسند کے قابل چیزوں کو اچھا سمجھے اور اُن چیزوں کو ناپسندیدہ سمجھے جو پسند کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ گویا علم کا مذاق صحیح اور علم کی خوش ذوقی یہ جاننے میں ہے کہ کن چیزوں سے محبت کی جائے اور کن سے نفرت کی جائے۔ آپ متعدد ایسے حضرات سے تقریبات میں ملے ہوں گے جن کا دماغ تاریخی شخصیتوں، واقعات، ان کے سابل و وقوع وغیرہ کا ذخیرہ ہوتا ہے اور یہ لوگ کسی غیر ملک مثلاً روس یا مثلاً چیکو سلوواکیہ کے تازہ ترین حالات کے بارے میں بڑے باخبر ہوتے ہیں۔ لیکن ان ”عالم“ حضرات کا اندازِ نظر یا نقطہ نگاہ سراسر غلط ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے مل کر جو کوفت ہوتی ہے اس کا آپ کو خوب اندازہ ہو گا۔ ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق مجھے بھی ہو چکا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں کسی موضوع پر بات چھڑی ان کتاب کے کیڑوں نے متعلقہ حقائق اور اعداد و شمار کا انبار کا انبار حاضرین کے سامنے پیش کر دیا لیکن حال یہ تھا کہ ان کا اندازِ نظر ان کا رویہ سراسر غلط تھا۔ ان حضرات میں علم و فضل کی کمی نہیں ہوتی لیکن یہ لوگ بصیرت یا مذاق سلیم دونوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ اس کی

رائے کی اسی خود مختاری سے بہرہ ور تھے۔ ایسے لوگ اپنے عہد کے نہایت مشہور اور
 ہر دلعزیز شاعر کو اس وقت تک پسند نہ کرتے تھے جب تک ان کا دل ان کا دماغ
 ایمان داری سے اُس شاعر کے کلام سے متاثر نہ ہو۔ گویا ان کی پسندیدگی ان کی ذاتی پرکھ
 کا آئینہ ہوتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے ادب کا مذاق صحیح کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص
 آرٹ کے کسی خاص وستان، کسی خاص مروج انداز کو اُس وقت تک قابلِ اعتنا
 نہ سمجھے گا جب تک اُس کا ذوقِ سلیم اس کے حسن و خوبی کی شہادت نہ دے۔ اگر
 آرٹ کا کوئی مرد تہ انداز اس کے ذوق پر بارگزرے تو وہ ہرگز اس پر صاف نہیں کر سکتا
 یہی وہ ملکہ ہے جسے آرٹ میں کچھ ذوق اور صحیح وجدان کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسا
 شخص فلسفے کے کسی خاص پنج، کسی فیشن ایل نظریے سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ چاہے ان
 نظریات کے ساتھ بڑے بڑے مفکروں کا نام وابستہ ہو۔ جب تک اس کا دل متاثر
 نہ ہو وہ کسی مصنف سے متاثر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مصنف اس صاحبِ ذوق کو متاثر
 نہ کر سکے تو سمجھ لیجئے کہ مصنف غلطی پر ہے۔ یہی وہ منزل ہے جسے ذوقِ سلیم کی منزل
 کہنا چاہئے۔ یہ تسلیم کہ ایسی جرات رائے کی ایسی غیر جانبداری کے لئے اپنے آپ
 پر بچپن کا سا اعتماد ہونا چاہئے طبیعت میں سادگی اور بھولپن ہونا چاہئے۔ اور
 یہی اعتماد، سادگی اور بھولپن ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ کوئی طالبِ علم جب اپنی ذاتی
 پرکھ کا حق چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا بھر کی فضولیات کا شکار
 ہو گیا۔

معلوم ہوتا ہے کہ غیبِ شمس یہ جانتا تھا کہ طلیت کے بغیر غور و فکر اتنا خطرناک
 نہیں جتنا غور و فکر کے بغیر طلیت کا ہونا خطرناک ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے :-
 ”طلیت کے بغیر سوچ بچار انسانی کا دماغ ہلا دیتی ہے لیکن

بہرہ ور ہو اس کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ اس میں ہر چیز کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت ہو۔ وہ اپنی رائے اور پرکھ میں قطعی طور پر آزاد اور غیر جانبدار ہو، ورنہ کسی قسم کے مجلسی، سیاسی، ادبی، فنکارانہ، یا علمی دباؤ، لگی بندھی باتوں، ابلہ فریبی اور تنگ نظری کا شکار نہ ہو سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بالغوں کی زندگی ایک نہیں، قسم قسم کی فضولیات سے گھری ہوئی ہے۔ کہیں شہرت کا سراپ ہے تو کہیں دولت کا، کہیں وطنیت جی کا، روگ بنی ہے تو کہیں سیاسی بھوت سر پر سوار ہے کہیں ڈکٹیٹروں نے جان عذاب میں کر رکھی ہے تو کہیں نفسیات کے ماہروں نے۔ آج کل ہمیں تحلیل نفسی کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں ہماری آنتوں کے فعل پر ہماری آئندہ زندگی کی امنگوں، ہمارے احساسِ فوض اور ہماری جارحیت کا دار و مدار ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شخص کو دائمی قبض رہے وہ تحلیل اور کنجوس ہو جاتا ہے۔ آپ انصاف کریں کہ یہ باتیں سن کر صاحبِ ذوق، مسکرا کر چپ ہو رہنے کے سوا کیا کر سکتا ہے! یاد رکھنے کی بات تو صرف یہ ہے کہ جب کوئی شخص غلطی پر ہو تو اسے غلط سمجھو۔ اس کے نام کی عظمت سے خوف کھانے اور مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔

نہ اس خیال سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے کہ اس نے بہت سی

ایسی کتابیں پڑھ رکھی ہیں جو ہم نے کھول کر بھی نہیں دیکھیں۔

اس بات سے یہ نتیجہ نکلا کہ ذوقِ سلیم اور جرأت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔

اسی لئے تو چین کے فلسفی شچہ (بعیرت، عرفان، شعورِ حقیقی) اور تان (جیوٹ،

حماتِ ملبے باکی) کو ہمیشہ لازم و ملزوم قرار دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جرأت یا

دوسرے لفظوں میں مانے کی خود مختاری انسانوں میں کتنی کمیاب ہے۔ دنیا کے ہر بڑے

فلسفی اور ادیب کی زندگی سے پتا چلتا ہے کہ شروع ہی سے یہ لوگ ایسی ذہنی مہیا کی

اس لئے ہم پر مسلط ہو کہ ہم لوگوں کو تھوک کے بجائے تعلیم دینے پر تیار ہوئے ہیں۔ اسکی مثال مشینی کارخانے کی ہے جس میں ہر کام نہایت صمیم مگر بے جان غیر متنوع طریقے سے انجام پاتا ہے۔ چنانچہ ہر سکول اپنے نام کی لاج رکھنے اور اپنے "فارغ التحصیل" طلبہ کا معیار ایک سارے رکھنے کے لئے سندیں اور ڈپلومے دیتا ہے۔ ڈپلومے دینے کے ساتھ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ درجہ بندی کی جائے اور درجہ بندی امتحانی بنیوں کو جنم دیتی ہے اور دیگر محال کرنے کے لئے ہر قسم کے امتحانات اور ٹسٹ دینے پڑتے ہیں۔ یہ سارا نظام نہایت پختہ منطقی تسلسل اور ترتیب کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس کی غنچگی سے کوئی مفر نہیں۔ لیکن ان مشینی قسم کے امتحانوں اور ٹسٹوں وغیرہ کا نتیجہ بڑا مہلک ہے۔ اتنا مہلک ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کیونکہ امتحانات کی بدولت واقعات اور کتابی معلومات کے زبانی یاد کرنے کو زبردست اہمیت حاصل ہو جاتی ہے اور مذاق سلیم کی تربیت یا پرکھ اور جانچ کی صلاحیت پیدا کرنے کا کوئی سوال نہیں رہتا۔ مجھے اس نظام کا پورا تجربہ ہے کیونکہ میں خود سکول میں استاد رہ چکا ہوں اور جانتا ہوں کہ تاریخی واقعات پر سوالات کا پرچہ بنانا بہت آسان ہے۔ لیکن مبہم معاملوں، مبہم نظریوں کے بارے میں سوالات قائم کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ پھر ان امتحانی پرچوں کو دیکھ کر نمبر لگانا تو بہت ہی آسان کام ہے۔

خطرہ اس بات کا ہے، یہ نظام رائج کرنے کے بعد کہیں ہم یہ بھول جائیں کہ ہم تعلیم کے اصلی اور سچے نصب العین سے دھڑھٹ سکتے ہیں اور بارہا ہم اس نصب العین سے ٹو رہ بھی چکے ہیں کیونکہ میرے نزدیک تعلیم کا سچا نصب العین یہ ہے کہ علم کے سلسلے میں صحیح اور سچا ذوق پیدا کیا جائے۔ اس مرحلے پر بھی کنفیوشس کا قول یاد رکھنا چاہئے کہ :

غور و فکر کے بغیر علمیت اُسے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔

اُس نے اپنے زمانے میں ایسے طالبانِ علم ضرور دیکھے ہوں گے جو سوچ بچ سے کام نہ لیتے تھے، محض علم کا بوجھ اٹھائے پھرتے تھے۔ اسی لئے تو اُس نے اتنی شدید تنبیہ کی ضرورت محسوس کی۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے جدید زمانے کے سکولوں میں بھی اس قسم کی سخت تنبیہ کی نہایت سخت ضرورت ہے۔ یہ حقیقت اب واضح ہو چکی ہے کہ جدید تعلیم اور ہمارے سکولوں کا نظام تعلیم عام طور پر ”علم“ حاصل کرنے پر زیادہ زور دیتا ہے، بصیرت اور سوچ بچ کی ترقی کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ اس نظام تعلیم کا خاصہ ہے کہ طالب علم بہت سادہ معلومات رٹ رٹا کر دماغ میں محفوظ کر لیں اور بس۔ لیکن بھلا ”علم“ کا بوجھ اور معلومات کا یہ انبار کسی بے علم کو تعلیم یافتہ بنا سکتا ہے؟

سوال یہ ہے کہ سکولوں میں سوچ بچ اور غور و فکر کی ہمت افزائی کیوں نہیں کی جاتی؟ آخر اس نظام تعلیم نے علم حاصل کرنے کی سہانی کوششوں کو بگاڑ کر انھیں مسخ کر کے محض واقعات اور معلومات کو بے سوچے سمجھے حفظ کرنے کی ایک لگی بندھی اور بیزار کن مشینیں چیز کیوں بنا دیا ہے؟ آخر غور و فکر کے بجائے معلومات کے حصول کو زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے۔ ہم کسی گریجویٹ کو تعلیم یافتہ ہونے کا لقب کیوں دیتے ہیں؟ صرف اس لئے کہ اُس نے ”نفسیات“، ”قدیم تاریخ“، ”منطق“ وغیرہ کو یاد کرنے میں کچھ گھنٹے اور ہفتے صرف کر لئے ہیں؟ ہمارے سکولوں میں امتحانات کے نمبروں کا رواج کیوں ہے؟ ڈپلومے اور سندیں کیوں دی جاتی ہیں؟ ان سندوں اور ڈگریوں نے تعلیم کے سچے مقصد کی حکیمانہ فکر سے لی؟ ہمارے طلبہ تعلیم کا مقصد انھیں ڈگریوں اور سندوں کے حصول کو کیوں سمجھتے ہیں؟

ان تمام باتوں کی بنیادی وجہ بڑی سیدھی سادی ہے۔ یہ نظام تعلیم

تو علم کا حصول آج کی طرح عذاب نہیں بن سکتا بلکہ ایک نہایت خوش گوار کام ہوگا۔ علم یہ نہ ہوگا کہ جو معلومات ہمیں گھول کر پلا دی جائیں ہم انہیں پی لیں جو کچھ کیسایت کے ساتھ ہمیں سکھا دیا جائے سیکھ لیں اور جو بندھی ٹنگی چیزیں بتا دی جائیں انہیں یاد کر لیں بلکہ علم انفرادی مسرت کا ایک مثبت ذلیعہ ایک انفرادی نصب العین ہوگا۔ چنانچہ اگر سندیں اور ڈگریاں منسوخ کر دی جائیں امتحانی فیروں کا طریقہ ختم کر دیا جائے یا ان کو کوئی اہمیت نہ دی جائے تو علم کا حصول ایک مثبت کام بن جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں طالب علم بار بار اپنے آپ سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے ڈگری حاصل نہیں کرنی ہے اور امتحانی نمبر وغیرہ فضول چیزیں ہیں تو میرے علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیکن موجودہ صورت احوال میں یہ سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا۔ ہوتا بھی ہے تو اس کا جواب گھڑا گھڑایا موجود ہے۔ کہ پختی جماعتوں کے بعد اونچی جماعتوں میں جانا ہے چنانچہ پڑھنا پڑے گا اور امتحان بھی دینے ہوں گے۔ مگر علم کے حصول کے یہ اسباب خارجی ہیں اور ان کو ترک کرنا ہی پڑے گا کیونکہ علم کا حصول ہر شخص کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس میں کسی دوسرے کا عمل دخل کسی خارجی سبب کی لاگ نہیں ہونی چاہئے۔ اور آج کل یہ حالت ہے کہ بہت سے طلبہ تو یونیورسٹی کے رجسٹرار کے در سے پڑھتے ہیں اور جو نیک لڑکے ہیں وہ اپنے والدین یا اپنے استادوں یا اپنی بہنے والی بیویوں کے لئے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ ان والدین کے سامنے حسانِ ناشناس نہ ٹھہرائے جائیں جو انہیں تعلیم دلوانے پر اتنا خرچ اٹھا رہے ہیں یا وہ اُس استاد کے سامنے اچھے نہیں جو ان سے مہربانی کا سلوک کرتا ہے اور انہیں محنت سے پڑھاتا ہے یا یہ کہ وہ تعلیم ختم کر کے کسی اچھی جگہ ملازم ہو جائیں اور

”وہ طبیعت جو محض معلومات کو یاد رکھنے کا نام ہے کسی کو استاد بن

جانے کا اہل نہیں بنا سکتی۔“

گویا تعلیم کے لئے ”لازمی مضامین“ اور ”لازمی کتابوں“ کی کوئی قید نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ شیلسپیئر پڑھنا بالکل ”لازمی“ ہے۔ ہمارے سکول اس حماقت میں مبتلا ہیں کہ تاریخ اور جغرافیہ کا ایک بنیادی نصاب ہر شخص کو پڑھنا ”لازمی“ ہے کیونکہ یہ بنیادی نصاب ہمارے خیال میں تعلیم یافتہ ہونے کی اولین شرط ہے۔ میری تعلیم اچھی خاصی ہوئی ہے پھر بھی مجھے آج تک یہ پتا نہ چلا کہ سپین کا دارالحکومت کون سا شہر ہے اور ایک وقت میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ ہونا ایک ایسا جزیرہ ہے جو جنوبی امریکہ کی ریاست کیوبا کے پاس واقع ہے۔ چنانچہ تعلیم کا لازمی نصاب قرار دینے میں بڑا عیب یہی ہے کہ جو شخص اس نصاب کو جوں توڑ کر کے ختم کر لے اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کچھ کسی تعلیم یافتہ شخص کو پانا چاہئے وہ اسے آتا ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ بڑا عبرت انگیز ہے اور وہ یہ ہے کہ گریجویٹ لوگ امتحان پاس کرنے کے بعد علم حاصل کرنا یا کوئی کتاب پڑھنا بالکل ترک کر دیتے ہیں کیونکہ جو کچھ انہیں علم حاصل کرنا تھا اپنے خیال میں وہ کر چکے ہوتے ہیں۔

چنانچہ یہ خیال سرے سے ترک کرنا پڑے گا کہ کسی شخص کے علم کو کسی طرح ناپنا ممکن ہے یا اسے کسی نہ کسی کسوٹی پر پرکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ زے نے کہا ہے ”افسوس میری عمر محدود ہے اور علم لامحدود!“ — علم کا حصول تو کسی نے بڑا عظم کی دریافت اور اس کی سیاحت کی طرح ہے اسی لئے اناطول فرانس نے کہا تھا ”علم حاصل کرنا روح کا ایک تجربہ ہے، ایک مہم ہے!“ اس لئے اگر تحقیق، تجسس اور دھوکہ کی روح قائم ہے اور ذہن تغیروں اور معلومات حاصل کرنے کا انداز بھی برقرار رکھے

ایک عظیم فن کار پیدا کر دکھائے۔ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ سکول کے ہر بچے کو کوزہ گری اور محاسبہ سازی سکھائی جائے اور ہر کاروباری شخص، ہر اقتصاد دان، ہر ملازم اپنے لئے خود عید کا رڈ قسم کی چیزیں بنالے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ چند آرٹسٹ پیشے کے طور پر پوری قوم کے لئے یہ چیزیں تیار کرتے رہیں۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہئے کہ میں زندگی کے ہر شعبے میں "شوقیہ مہارت" کا قائل ہوں، پیشہ ورانہ کمال کا حامی نہیں۔ میں عطائی فلسفیوں، شوقیہ گلے والوں، شوق کی خاطر شاعری کرنے والوں، فوٹو گرافروں، جادو کے کھیل اور کرب دکھانے والوں، حیاتیات کے شوقیہ ماہروں، مہربانوں کے شوقینوں اور معماروں کو دل سے پسند کرتا ہوں۔ ایک دوست کسی شام کے دھندلکے میں کوئی نغمہ معمولی طریقے سے بھی بجا کر سنائے تو مجھے اتنا ہی لطف آئے گا جتنا وہی نغمہ کسی نہایت صاحب کمال پیشہ ور ساز نواز سے سننے میں آ سکتا ہے۔ رہے جادو کے کھیل تو ہر شخص اپنے دوست کے کرتوں سے خوب لطیف اٹھاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سہا بلکہ انھیں شیکسپیر کا کوئی ڈرامہ اسٹیج پر دیکھ کر بھی اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوقیہ کاموں اور خصوصاً شوقیہ آرٹ میں بے ساختگی زیادہ ہوتی ہے اور سچے آرٹ کی بنیادی خوبی یہی درستگی ہے۔ چین میں اسی لئے مصوری کو اہل علم کا شوق سمجھا جاتا ہے اور اسے پیشہ ور آرٹسٹ کا کام نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ اگر کھیل اور شوق کا جذبہ قائم رہے تو آرٹ تجارتی اور کاروباری نہیں ہونے پاتا ورنہ دوسری صورت میں ہر کام کی طرح اس میں بھی کاروبار و خیل ہو جاتا ہے۔

کھیل کا خاصہ ہے کہ اسے بلا وجہ کھیلا جائے اور اس کی کوئی وجہ، کوئی جواز موجود نہ ہو کھیل کا بنیادی سبب خود کھیل ہے۔ انسانی ارتقاء کی ساری تاریخ اس نظر سے لے کر

اچھی تنخواہ پائیں تاکہ اپنے اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں۔

میرے نزدیک یہ سارے تصورات اخلاق سے گرے ہوئے ہیں۔ علم کا حصول ایک ذاتی مسئلہ ہونا چاہئے جس میں کسی دوسرے کا، یا کسی خارجی سبب کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ صرف اسی صورت میں تعلیم مفید اور مثبت طاقت بن سکتی ہے اور علم کا حصول عذاب کے بجائے گہری مسرت بن سکتا ہے۔

۲۔ آرٹ : تفریح اور شخصیت

آرٹ تخلیق بھی ہے اور تفریح بھی۔ مگر میرے خیال میں آرٹ تفریح کی حیثیت سے یا روح انسانی کے خالص کھیل کی حیثیت سے زیادہ اہم ہے۔ میں تخلیقی کام کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ چاہے یہ تخلیق مصوری کی صورت میں ہو یا تعمیر کی صورت میں۔ یا ادب کی صورت میں سامنے آئے۔ پھر بھی میرا خیال ہے کہ سچے آرٹ کی روح اسی صورت میں عام ہوگی اور ہمارے کے رگ و پے میں سما سکے گی کہ بہت سے لوگ آرٹ سے بطور تفریح حظ اٹھائیں۔ وہ آرٹ کی تخلیق کریں لیکن ان میں سے کسی کو بھی زندہ جاوید بن جانے کی امید نہ ہو۔ آج کل یہ صورت ہے کہ ہر کالج ایسا کھلاڑی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ملک بھر کے لئے مایہ ناز ہو۔ میرے نزدیک زیادہ اہم یہ بات ہے کہ کالج کا ہر لڑکا ٹینس یا فٹ بال معمولی طریقے پر کھیل سکے اور کالج خواہ کوئی نامور کھلاڑی پیدا نہ کرے۔ اسی طرح یہ بات زیادہ اہم ہے کہ ایک ملک کے تمام بچے اور سب بالغ لوگ مشغلے کے طور پر کچھ نہ کچھ تخلیق کر سکیں۔ یہ اہم نہیں کہ ایک پوری قوم صرف

معلوم نہیں کہ جس طرح طوائف سے سچی محبت فرید نامکمل نہیں اسی طرح تھوار کی ذک پر آئٹ کی تخلیق کرنا بھی ممکن نہیں۔

آئٹ کی روح کو سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم آئٹ کو انسانی قوت کا ایک افر حصہ سمجھ لیں اور اس کے جسمانی اسباب پر غور کریں۔ یہی وہ چیز ہے۔ جسے آئٹ کی تخلیقی اوج کا جوہر کہا جاتا ہے۔ آئٹ کی تخلیق کے سلسلے میں عام طور پر پنا جاتا ہے کہ اس کا منج و جلدان ہے اور یہ کہ ع آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں گویا آئٹ خود نہیں جانتا کہ وہ تخلیقی لہر وہ جذبہ کہاں سے دل میں در آیا۔ یہ اسی طرح کی ایک داخلی اکساہٹ ہوتی ہے جو مافس مان کے دل میں حقیقت کے انکشاف کے لئے پیدا ہوتی ہے۔ سیاح کے دل میں نت نئے جزیروں کی دریافت کے لئے چٹکائیاں لیا کرتی ہے۔ اس کے اظہار شکل ہے نہ اس کی ماہیت ہی بیان کی جا سکتی ہے۔

آج ہمیں حیاتیات کے علم کی بدولت یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہماری ذہنی زندگی کا نظام ان ہارمون (ذرات) کی کمی بیشی اور تقسیم سے ترتیب پاتا ہے جو ہمارے خون میں ہوتے ہیں۔ یہ ذرات مختلف اعضا پر اثر ڈالتے ہیں اور ان اعصاب کو متاثر کرتے ہیں جو ہمارے اعضا کو کنٹرول کرتے ہیں غصہ اور خوف بھی خون میں انھیں ذرات کی کمی بیشی سے پیدا ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں، غیر معمولی فطانت یہی ہے کہ بعض انسانی جسموں کے غدد و خاص قسم کا لعاب زیادہ پیدا کرتے ہیں اور ایسا انسان فطین یا جی نی میں کہلاتا ہے۔ چین کے ایک نیم گناہم ناول نگار نے لکھا تھا انسانی جسم کی حرکت اور اس کا سارا کام اس وجہ سے ہے کہ انسانی جسم میں بعض جگہ "کیڑے" ہوتے ہیں، اس بچارے کی رسانی جدید زمانے کی طبی معلومات اور خونی ذرات تک نہ تھی مگر اُس نے ان کیڑوں کا پتا چلا ہی لیا جو ہر انسانی فعل کے ذمہ دار ہیں مثلاً خود زنا کیا ہے۔ یہی تاکہ خاص قسم کے

ثبوت ہے جس وہ چیز ہے کہ اسے بقا کی کش مکش سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ حسن کی ایسی صورتیں بھی ہیں کہ وہ خود جانوروں کی برادری کے لئے بھی تباہ کن ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بارہ سنگے کے خوب بڑھے ہوئے سینک اپنی جگہ حسن کی تصویر ہوں گے لیکن اس جانور کے لئے تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہوئے ہونگے۔ دارون کو یہ بات سمجھ گئی تھی، نباتات و موہر حیوانات کی دنیا میں اتنا حسن موجود ہے کہ اس کا سامنی سبب نہیں بتایا جاسکتا۔ اس لئے اس نے جنسی انتحاب کا مسئلہ وضع کیا اور ارتقا کے اصول میں اسے ایک ثانوی مگر اہم سبب قرار دیا۔ چنانچہ اگر آرٹ کو ہم انسان کی جسمانی اور ذہنی قوتوں کا ایک زائد (ضرورت سے بھی زائد) حصہ نہ سمجھیں اور یہ محسوس نہ کریں کہ آرٹ بذاتہ ایک آزاد و غیر پابند چیز ہے اور محض اپنی خاطر زندہ ہے تو آرٹ کے معنی ہماری سمجھ میں کبھی نہیں آسکتے۔ یہ وہی رسوائے زمانہ نظریہ ہے جسے "فریڈلےف" کا نام دیا گیا ہے۔

میں اسے ایسا مسئلہ نہیں سمجھتا جس پر سیاست دانوں کو کچھ کہنے سننے کا حق حاصل ہو۔ میں اسے ایک ایسی ناقابلِ تبدیل حقیقت گردانتا ہوں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ ہر فنی تخلیق کا اخذ، منبع اور مبدا ہر جسمانی قوت ہے اور بس! ہٹلر نے اپنی قوت کے زعم میں جدید آرٹ کی بہت سی قسموں کو اخلاق سے گھسی ہوئی قرار دیدیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جن مصوروں نے اس ڈکٹیٹر کو خوش کرنے کے لئے اس کی تصویریں بنائیں اور جرمنی کے آرٹ میوزیم میں ان کی نمائش کی گئی وہ مصوٰر اخلاق کے لحاظ سے بے حد گھٹیا لوگ تھے۔ کمرشل آرٹ بھی صحیح فنی تخلیق کی روح کا طوق ہے مگر سیاست تو آرٹ کو بالکل مرہ کر دیتی ہے کیونکہ آزادی آرٹ کی روح ہے۔ مگر ہمارے موجودہ زمانے کے آمر حکمران سرکاری حکم دے کر سیاسی آرٹ پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ انھیں یہ

سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہے۔ یا پارٹی سے اپنی وفاداری ثابت کرنا چاہے تو ایسے موقع پر اسے قدم قدم چلنا چاہئے، نا چنا ہرگز نہ چاہئے۔ اصل میں ہمارے کیونسٹ بھائی کام اور محنت کے تقدس کو خوب سمجھ گئے ہیں مگر کھیل کا مقدس ہونا ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ حالانکہ ایک مذہب آدمی آج کل کی مذہب دنیا میں پہلے سے ہی ضرورت سے زیادہ کام کر رہا ہے۔ آج کل کا انسان جتنا کام کرتا ہے حیوانات میں کسی نوع، کسی نسل کا جانور اتنا کام نہیں کرتا۔ آج کل کے انسان کے پاس فرصت اور فراغت کا وقت بہت کم ہے کھیل اور آرٹ کے لئے اسے اس سے بھی بہت کم وقت ملتا ہے۔ اس پر ان چند لمحات کے لئے بھی یہ کہہ دیا جائے کہ انھیں اس عفریت یعنی حکومت کے سپرد کر دیا جائے تو اس سے بڑھ کر زیادتی اور کیا ہوگی !

سو قرار پایا کہ آرٹ کی ماہیت اصلی اور اس کی حقیقت کھیل ہے اور صرف کھیل (مشغلہ) اس نظریے کی روشنی میں آرٹ اور اخلاقیات کا تعلق سمجھنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے جسے بعض حسن ترکیب یا حسن عمل ہے۔ اور یہ حسن چال چلن، برتاؤ کے علاوہ اچھی تصویر یا کسی خوبصورت چل میں بھی نظر آتا ہے۔ آرٹ مصوری، موسیقی اور قصے کہیں زیادہ وسیع ہے کیونکہ دنیا کی ہر چیز میں حسن ترکیب ممکن ہے کسی دوڑ میں دوڑنے والے کو دیکھئے۔ اس میں بھی حسن ترکیب نظر آئے گا۔ کوئی شخص اگر بچپن اور جوانی سے نچتہ عمری اور بڑھاپے تک حسن ترکیب سے زندگی بسر کرے تو یہ حسن ترکیب نمایاں اور ناقابل تردید ہوگا۔ انتخابی مہم اگر اچھی لڑی جائے تو اس میں بھی حسن ترکیب ہوگا اور اگر منہی اور ہتھکنے میں اسی نفاست کا لحاظ رکھا جائے جس طرح پرانے چین کے عہدہ دار رکھتے تھے۔ تو اس میں بھی حسن ترکیب نظر آئے گا۔ ہر انسانی فعل ہیئت اور اظہار سے مرکب ہے اور اظہار کی ہر صورت آرٹ کی تعریف میں آتی ہے۔ اس لئے یہ ناممکن ہے

کیڑے ہماری آنتوں کو کھاتے رہتے ہیں اور انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی نفسانی خواہش پوری کر کے رہے۔ پھر مر انسان کو بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے۔ انسان کو دوسروں پر فوقیت جتانے کا بھی جذبہ ہے۔ انسان کے دل میں شہرت اور اقتدار کی بھوک بھی ہوتی ہے۔ یہ سب کیا ہیں۔ یہ انھیں کیڑوں کا معاملہ ہے جو اس وقت تک آسودہ نہ ہوں گے جب تک انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیگا۔ کسی کتاب کی تصنیف بھی کیڑوں کی ایک خاص قسم کی بدولت ہے جو مصنف کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کسی وجہ کے بغیر کچھ لکھتا ہی رہے۔ اس لئے ہارمون اور کیڑوں کے درمیان انتخاب کا معاملہ دلپیش ہو تو میں کیڑے کی اصطلاح زیادہ پسند کر دوں گا کہ یہ زیادہ واضح اور سادہ ہے۔

جس شخص میں ان کیڑوں کی ایک خاص مقدار ہوگی۔ یا معمول سے زیادہ مقدار ہوگی۔ وہ کچھ نہ کچھ تخلیق کرنے پر مجبور ہوگا کیونکہ اب تخلیق ہوگی۔

کئے بغیر وہ نہیں سکتا کسی بچے کو دیکھئے۔ اگر اس میں عمر کی رعایت سے زیادہ ہمت ہو تو وہ چلنے کے بجائے کود پھاند زیادہ کیا کرتا ہے۔ یہی دافروقت اگر بڑے آدمی میں ہو تو اس کی چال ناچ اور مورچال بن جاتی ہے۔ چنانچہ ناچ بھی فضول قسم کی چال ہے فضول اس لئے کہ اس میں افادیت کے خیال سے (جمالیاتی نقطہ نظر سے نہیں) قوت زیادہ خرچ ہوتی ہے اور نتیجہ کچھ نہیں ہوتا۔ ناچنے والا کمرے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کے لئے سیدھا چلنے کے بجائے نیم دائرے کی صورت میں پیٹیرے بدلتا ہوا جاتا ہے۔ پھر بھی ناچ ایسا آرٹ ہے کہ کوئی شخص ناچتے ہوئے حسب الوطنی کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر کسی شخص کو حکم دیدیا جائے کہ وہ سرمایہ دار دنیا فاشی نظام یا اشتراکی نظریے کے مطابق قص کرے تو قص سے قفر طرح کا سارا عنصر غائب ہو جائے گا اور وہ حسین بے ساختگی نہ رہے گی جو ناچ کا اصل مقصد ہے چنانچہ اگر کوئی کمیونسٹ

یہ وہی زمانہ ہے جب "بافراغت گفتگو" کانفیشن چلا تھا اور تکلف اور نفاست کی انتہا نسائی ملبوسات پر ہوئی تھی حسین لوگوں کی بھی کمی نہ تھی۔ بڑی خوبصورت ڈاڑھیاں رکھنے کا بھی رواج ہوا اور مردان ڈاڑھیوں کے ساتھ اور بے حد ڈھیلے ڈھالے لباسوں میں نظر آنے لگے۔ یہ لباس اس طرح کا تھا کہ اگر جسم کے کسی حصے کو سہلانا یا کھجانا چاہیں تو ہر حصے تک ان کپڑوں میں سے ہاتھ جاسکے۔ ہر کام میں خوش اسلوبی اور نفاست و رانی تھی۔ اسی زمانے میں چو (مورچھل) کا رواج ہوا۔ وضع یہ تھی کہ گھوڑے کی دم کے بال ایک لکڑی کے سرے پر نفاست سے باندھ دئے جاتے اور اس سے کھیاں اور مچھڑاڑنے کا کام لیا جاتا۔ یہ مورچھل گفتگو کے موقع پر بڑی اہم چیز تھی کہ باتیں ہوتی ہیں اور ہاتھوں میں مورچھل ہل رہے ہیں۔ چنانچہ آج بھی اطمینان اور فراغت کی گفتگو کو چوتنان، "مورچھل کی گفتگو" کہا جاتا ہے۔ دستور یہ تھا کہ گفتگو کے دوران میں چو (مورچھل) ہاتھ میں رہے اور اسے بڑی نفست سے ہوا میں ہلاتے رہیں — یہی حال پنکھیا کا ہے کہ شیکہا بھی گفتگو کا ایک حسین لازمہ ہو گئی۔ بات کرنے والا اسے کھولتا، ہوا میں ہلاتا پھر بند کر لیتا۔ چنانچہ کیا چو کیا پنکھیا: دونوں گفتگو کے انداز میں اسی طرح حصہ گیر ہوتے ہیں جیسے سیر کا اسلوب ہاتھ کی چھڑی کا سہارا لیتا ہے۔

مغرب میں زندگی کی نفاستوں میں سب سے اعلیٰ نفاست مجھے یہ نظر آئی کہ پرشیا (جرمنی) کے رئیس زادے دیوان خانوں میں کسی خاتون کا سامنا کرتے ہی ایڑیاں فوجی انداز میں ملا کر جھبک جاتے ہیں اور جو سن لڑکیاں ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے پیچھے لیجا کر بڑے حسین انداز میں کورنش بجاتی ہیں میرے نزدیک یہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اس کا رواج کچھ اٹھتا جا رہا ہے۔

خوش فیزی اور آداب کے بہت سے طور طریقے چین میں بھی رائج ہیں اس

کہ اظہار کے آرٹ کو محض موسیقی، رقص اور مصوری کے گئے چنے شعبوں ہی تک محدود کر دیا جائے۔

آرٹ کی یہ ایک عمومی تعریف ہوئی لیکن اس کے مطابق یہ طے پا گیا کہ اخلاق اُد رکھ رکھاؤ میں حسن ترکیب اور آرٹ میں حسین شخصیت، دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور دونوں کی ایک جیسی اہمیت ہے۔ اس کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری ہر جہانی حرکت میں وہی نفاست ہو جو کسی نظم کی حرکت و غما میں ہوتی ہے پس اگر ہم میں قوت کا دافر حصہ موجود ہے تو ہم جو کچھ کریں گے اس میں ایک خوش اسلوبی، ایک حسن ادا، ایک حسن ترکیب ضرور ہو گا۔ یہ خوش اسلوبی اور لطافت جسمانی قوت کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کوئی کام دوسروں سے بہتر طریقے پر یعنی زیادہ حسین انداز میں کر سکتا ہوں۔ — نظریاتی اعتبار سے ہمیں یہی حسن ہر شخص کے کام میں نظر آئے گا جو اچھا کام کر رہا ہو۔ کو یا کسی کام کو عمدہ اور صاف طریقے پر کرنے کی خواہش جمالیاتی ایچ قرار پاتی۔ اس نظریے کے مطابق عمدگی سے کیا ہوا قتل، خوبی سے انجام کو پہنچائی جانے والی سازش بھی حسین چیز ہوگی۔ چاہے یہ کام اپنی جگہ کتنے ہی بُرے اور قابل مذمت کیوں نہ ہو۔ زندگی کی کھٹوس تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے کاموں میں خوش اسلوبی، حسن ادا اور صلاحیت سب کا مظاہرہ موجود ہے یا کیا جاسکتا ہے۔ کسی چیز کی یا کسی شخص کو اچھی طرح اور مناسب رادوینا ایک حسین رادو کلائے گا۔ اور جس رادو بد مذاقی تھکتی ہوگی اُسے رادو نہیں پیدا کریں گے۔

چین میں تیسری اور چوتھی صدی میں چن خاندان حکمران رہا۔ اس خاندان کے عہد حکومت کے آخر میں گفتار زندگی اور ذاتی آرام کی برکتیں عروج پر نظر آتی ہیں۔

میں انگلیوں، ہاتھوں اور بازوؤں کی حرکت کو بڑی احتیاط اور محنت سے رُال کیا جاتا ہے۔ مہینے لوگوں میں سلام کا طریقہ بڑا حسین ہے مثلاً ایک شخص آپ سے ملنے کمرے میں آیا ہے۔ وہ ایک بازو سیدھا جسم کے ساتھ لگا دے گا، ایک ٹانگہ ذرا جھکائے گا اور سارا بدن فوراً جھکا کر سیدھا کر لے گا۔ اگر کمرے میں آپ کے علاوہ اور حضرات بھی موجود ہیں تو وہ اسی حالت میں اپنی سیدھی ٹانگ کی ایڑی پر گھونے گا اور اس طرح حاضرین کی خدمت میں مجموعی طور پر ادب بجالائے گا۔ رہی ہاتھوں اور انگلیوں کی حرکتیں میں نقاب تو چین میں کسی اعلیٰ شاعر کو ذرا شطرنج کے تختے پر مہرے رکھتے اٹھاتے دیکھئے — اسی طرح قدیم چین کے افسر طبقے کے لوگ غصے کے وقت نہایت خوبصورت حرکتیں کرتے تھے۔ وہ نہایت حسن و خوبی سے اپنی آستین جھٹکتے اور دایاں بازو یا دواں بازو ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتے تھے۔

کسی چینی عہدہ دار کا انداز گفتگو بھی سُنانے کی چیز ہے لفظ اس کے منہ سے عجیب خوش الحانی سے ادا ہوتے ہیں اور یکایک کے لہجے کا حسین آہنگ اس کی ادائی میں موسیقی کے پورے زور و جہم لئے ظاہر ہوتا ہے۔ الفاظ کے حرف و مخرج وہ نہایت واضح طور پر اور آہستگی سے ادا کرتا ہے۔ اور اگر یہ عہدہ دار صحیح معنی میں عالم بھی ہو تو پھر کیا کہنا۔ وہ ہر فقرے میں چینی ادب کے شہ پارے پیش کرنے پر قادر ہوگا۔ پھر اس افسر طبقے کی ہنسی اور ہتھوڑے کا انداز تو خاصے کی چیز ہے خصوصاً ہنسی تو بڑی غنائی لے کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ اس میں ہتھوڑا سا تنصیع، ہتھوڑا سا تکلف بھی جھلکتا ہے مگر اس کا اختتام بڑا بھرپور ہوتا ہے۔ اور اگر اس ہنسی کے ساتھ اس حاکم کے سفید ڈاڑھی بھی ہو تو اس کا لطفت و اثر دوبالا سمجھئے۔

یہ ہنسی اداکاروں کے لئے ان کی تمام تر اداکاری کا بہت اہم حصہ ہے۔

اور طبع آرٹ ہی تخلیق کر سکے گا۔ گویا آرٹ اور اخلاقیات کا ناتا مختصر طور پر یہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ اس لئے اخلاقیات ایسی چیز نہیں جسے کسی جا بر حکمران کی خواہش یا پراپیگنڈے کے اعلیٰ افسر کے ہر آن بدلتے ہوئے اخلاقی اصولوں کے مطابق آرٹ پر باہر سے ٹھونسنا جاسکے۔ اخلاقیات آرٹ کے باطن ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ کمیونکریہ فن کار کی روح تخلیق، اس کے وجدان کا قدرتی ذریعہ اظہار ہے۔ پھر یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں کہ اس میں انتخاب کا اختیار ہمیں حاصل ہو بلکہ اس کی حثیت لمبی حقیقت کی ہوتی ہے جس سے کسی طرح کا منفر کوئی گریز ممکن نہیں۔ کمیونکریہ فطرت کا فن کار ہرگز ہرگز کوئی عظیم فنکار نہیں بنا سکتا۔ اس طرح بڑے دل والا فن کار بھی گھٹیا تصویر نہیں بنا سکتا، چاہے اس کی زندگی خطرے میں ہو۔

چینی نظریہ یہ ہے کہ آرٹ میں ایک ایسا عنصر ہے جسے پی ان کہا جاتا ہے۔ اسی چیز کو فرد کی شخصیت (چن پی ان) بھی کہا جاتا ہے۔ یا اسی کو کردار کی انفرادی خصوصیت (پی ان کہہ) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس شخصیت اس کردار کی انفرادیت وغیرہ کے کسی گریڈ ہیں۔ اور کسی شخص کی شخصیت کے بارے میں اس کے معیار کے بارے میں لفظوں اور ترکیبوں کا ایک پورا دفتر موجود ہے۔ مثال کے طور پر جو جوائی کھیلے ہوئے بدتمیزی اور چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ بُری جوائی شخصیت کا مالک ہے۔ کوئی پینے والا پی کر خرمستیوں پر اتر آئے تو اسے نے نوشی کی بُری شخصیت کا مالک ٹھہرایا جاتا ہے بشرطِ نج کے بارے میں بھی ایسی ہی اصطلاحیں موجود ہیں۔ اور شعراء ادب یا آرٹ میں بھی اسی طریقے کو اہم گردانا جاتا ہے۔ چین میں شعری تنقید کی سب سے پہلی کتاب "شاعری کی شخصیتوں کے نام سے معروف ہے جسے ۵۰۰ عیسوی کے لگ بھگ چنگ یونگ نے لکھا۔

اور آرٹ کے اس غیر قدرتی ملاپ کو بڑے بھولپن سے قبول کر لیا ہے۔ اس لئے یہ فرد ہے کہ اس مسئلے پر صامت صامت اور واضح بحث کی جائے تاکہ اہل ذوق تمیز کر سکیں۔ فاشی نظام اور اشتراکی نظام دونوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ فرد کو نہ تو تخلیقی شخصیت مانتے ہیں اور نہ اس کو تخلیق کی منزل سمجھتے ہیں بلکہ اس سے پوری طرح حتم پوشی کرتے ہیں اور فرد کے بجائے یا تو ریاست یا کسی معاشرتی طبقے کو تخلیق کی منزل اور تخلیق کا منبع قرار دیتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ آرٹ اور ادب دونوں کی بنیاد اور دونوں کی تعمیریاتی اور انفرادی جذبات پر ہوتی ہے مگر اشتراکی اور فاشی دونوں نظریے ایک ہی طبقے کی جذباتی کش مکش پر زور دیتے ہیں یا صرف ایک معاشرتی گروہ کے جذبات کو قابل اعتنا سمجھتے ہیں اور مختلف افراد کے جذبات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ بلکہ ان کی حقیقت کو ماننے سے انکار ہی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فرد کی شخصیت مروود قرار پاتی ہے اور آرٹ اور اخلاقیات کے مسئلے پر معقولیت سے بات کرنے کا سوال بحث سے خارج ہو جاتا ہے۔

یہ یاد رہے کہ آرٹ اور اخلاقیات کا آپس میں ناتا صرف اسی حد تک ہے جس حد تک کسی فن پارے کی انفرادی خصوصیت فن کار کی شخصیت کا اظہار ہے اور بس۔ چنانچہ عظیم شخصیت رکھنے والا فن کار عظیم آرٹ تخلیق کرتا ہے اور جسے حقیقت شخصیت کا فنکار صرف بے مایہ اور بیچ میدان فن پیش کر سکتا ہے جس فن کار کی شخصیت جذباتی ہوگی وہ جذباتی آرٹ کی تخلیق کرے گا۔ عشرت پسند آرٹسٹ ایسا آرٹ پیش کرے گا جس سے جسمانی تعیش اور لذتوں کا رنگ پھوٹ پھوٹ کر نکلے۔ نفاست اور نرمی جس فن کار کی شخصیت کے جوہر ہوں گے۔ وہ نفسی نرم و نازک

سب آگئے ہیں۔ چین کے ایک بڑے جرنیل اور وزیر اعظم سنگ کوٹان نے اپنے ایک خط میں کہیں لکھا ہے کہ خطاطی میں آرٹ کے دو زندہ اصول کار فرما ہیں، یعنی بہتیت اور اظہار۔ اس عہد کے سب سے بڑے خطاط ہوساؤچی نے جرنل سنگ کے اس نظریے کی تائید کی ہے اور اس کی بصیرت کو عراج تحسین ادا کیا ہے۔ چونکہ فنون لطیفہ عام کے تمام ٹھوس حیثیت رکھتے ہیں اس لئے ان کے سلسلے میں ایک مشینی مسئلہ درپیش رہتا ہے اور یہ مسئلہ تکنیک کا ہے اور تکنیک کی مہارت ہر حال میں ضروری ہے۔ مگر آرٹ چونکہ صرف تکنیک کا نام نہیں بلکہ آرٹ روح کا جوہر بھی ہے اس لئے تخلیق فن کے ہر شعبے کے لئے ذاتی اظہار بڑا ضروری عنصر ہے۔ فنکار کی انفرادیت ہی وہ چیز ہے جو اس کی تکنیک کے مقابلے میں اس کے فن پارے کی نمایاں خصوصیت بنتی ہے۔

اس اصول کو اگر انشا پر دازی پر لاگو کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کسی کتاب میں سب سے اہم چیز مصنف کا ذاتی اسلوب اس کے ذاتی احساسات ہیں جو اس کی پسند ناپسند اس کے نظریوں اور خیالات کے روپ میں آپ کے سامنے پیش کئے گئے ہیں۔ چنانچہ فن کار کے لئے ہر وقت یہ خطرہ موجود ہے کہ یہ ذاتی اظہار یا شخصیت کمین تکنیک ہی میں دب کر نہ رہ جائے۔ بند یوں کے لئے کیا انشاء کیا مصوری کیا اداکاری ہر سلسلے میں سب سے بڑی مشکل یہ ہوا کرتی ہے کہ اپنے آپ کو اس فن پارے میں کھو کیونکر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مبتدی ہمیشہ بہتیت اور تکنیک سے خوفزدہ رہتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ کوئی تکنیک کوئی بہتیت ذاتی عنصر کے بغیر کام کی نہیں بہتیت کا حسن حاس لچک رکھتا ہے۔ اور یہی لچک دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ چاہے یہ کال لکھنے والے کے ڈنڈے کی جنبش کا بانگین ہو یا فٹ بال

اب بھی آرٹ کی تنقید کو مصوری کی شخصیتیں قرار دیا جاتا ہے۔

چنانچہ چین میں مسئلہ ہے کہ فن کار کا کام اس کی اپنی شخصیت کے تابع ہے۔ اس شخصیت میں اخلاقی اور فن کارانہ دونوں خصوصیتیں اور دونوں کے تقاضے شامل ہیں۔ اس شخصیت کی بدولت ہی انسانی برادری کو سمجھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، عالی خیالی پیدا ہوتی ہے، زندگی کو ایک خارجی نقطہ نظر سے دیکھنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ دل سے گھٹیا پن طبعیت سے تنگ خیالی اور عامیانه پن دور ہو جاتا ہے۔ ان معنی میں یہ شخصیت وہی چیز ہے جسے انگریزی تنقید میں ”انڈاز“ اور اسلوب“ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک بے راہرو یا جدت پسند آرٹسٹ آزاد اور غیر قدامت پسند قسم کے اسلوب کا مالک ہو گا۔ دلکش شخصیت کا مالک اپنے آرٹ میں بھی وہی دلکشی اور نزاکت سمو دے گا اور ذوق سلیم کا مالک عظیم فن کار کبھی کسی خاص ڈھب کسی خاص اسلوب کا غلام ہو کر نہ رہے گا۔ ان معنی میں شخصیت آرٹ کی ”روح رواں“ ہے۔ اہل چین کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ اگر مصور کی اخلاقی اور جمالیاتی شخصیت عظیم نہیں تو وہ کبھی عظیم مصور نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ خطاطی اور مصوری دونوں کا اندازہ کرتے وقت کمال فن کی سب سے بڑی شرط یہ نہیں ہوتی کہ آرٹسٹ کی تکنیک اچھی ہے یا نہیں بلکہ معیار یہ ہے کہ آرٹسٹ کی شخصیت ارفع اور اعلیٰ ہے یا نہیں۔ اہل چین جانتے ہیں کہ کوئی فن پارہ اعلیٰ تکنیک کا مظاہر ہو کر سکتا ہے مگر یہ اعلیٰ تکنیک بھی آرٹسٹ کی گھٹیا شخصیت کو نہیں چھپا سکتی۔ (اگر وہ گھٹیا ہے تو!)۔ اس صورت میں کہ اجائے گا کہ بقول انگریزوں کے اس فن پارے میں کوئی ”خوبی کڈا“ نظر نہیں آتی۔

اب ہم آرٹ اور تمام فنون لطیفہ کے مرکزی اور سب سے اہم مسئلے

سکتا ہے۔ گویا شخصیت کی دلکشی ہر آرٹ کے لئے بنیادی طور پر ضروری ہے کیونکہ آرٹ چاہے کچھ کرے اس کی شخصیت اور اس کا کردار اس کے آرٹ میں ضرور جھلکتا ہے۔

شخصیت کی تہذیب اخلاقی اور جمالی، دونوں لحاظ سے ضروری ہے اور اس کے لئے علمیت اور شائستگی، دونوں لازمی ہیں۔ شائستگی ایسی چیز ہے جو ذوق سلیم کے قریب تر ہے۔ لیکن ہے کہ ذوق سلیم کے ساتھ ہی طبیعت کی یہ شائستگی اور شستگی فن کار کو قدرت سے ملی ہو۔ مگر علمیت دوسری چیز ہے اور یہ واضح رہے کہ کسی فن پارے کو دیکھنے یا کسی کتاب کو پڑھنے کا لطف جمعی آتا ہے کہ اس لطف کے پیچھے علمیت موجود ہو۔ خطاطی اور مصوری کے سلسلے میں یہ بات بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ چینی خطاطی کے عمدہ نمونوں کو دیکھ کر ہی پتا چل سکتا ہے کہ فنکار قدیم خطاطی کے شاہکاروں سے واقف ہے یا نہیں۔ اگر وہ ان سے واقف ہو گا تو اس کی علمیت کی بدولت اس کی خطاطی میں انداز کی عجیب سی قدامت آجائے گی۔ مگر اس کے علاوہ اسے اپنے فن پارے میں اپنی شخصیت، اپنی روح بھی ڈالنی پڑے گی جو قدیم اسلوب سے بالکل مختلف نظر آئے گی۔ اس طرح خطاطی اور مصوری دونوں میں جمالیاتی خصوصیتوں یا مختلف قسم کے حسن کا بڑا اہم گیر تنوع نظر آتا ہے اور کوئی شخص ان فن پاروں کو فن کار کے حسن طبیعت سے الگ نہیں کر سکتا۔ ان فن پاروں میں کبھی من کی ترنگ، کبھی تنوں کے کرشمے نظر آئیں گے، کبھی آزادہ روی کا حسن دکھائی دے گا، کبھی قوت کا احساس ٹپکے گا، کبھی جرأت اور جہیٹ کا حسن ہو گا، کبھی رومانی فضا کا پراسرار جمال ہو گا، کبھی ضبط، کما سنجیدہ روپ ہو گا، کبھی بانگین کی لچک ہو گی تو کبھی سادگی کا نور، کبھی بھرپور اور سادگی کی دلکشی ہو گی،

بکھینے والے کا کھیل ہو۔ یہ لچک اپنے اندر روانی اور بڑی رکھتی ہے اور اظہار کے لئے روانی ہی ایک ضروری چیز ہے۔ اظہار کی قوت کے سامنے تکنیک رکاوٹ نہیں بن سکتی بلکہ یہ قوت تکنیک کی حد بندیوں کے اندر بڑی آزادی اور خوش اسلوبی سے حرکت کیا کرتی ہے۔

گویا ہر آرٹ کے لئے یہ ضروری ٹھہرا کہ اس میں ”قوتِ کردار“ ہو۔ یہ قوتِ کردار کیا چیز ہے؟ یہ وہی عنصر ہے جو کسی فن پارے سے فنکار کی شخصیت یا اس کی روح یا اس کے دل کے بارے میں دیا بقول اہل چین ”فنکار کے سینے“ کے بارے میں (عیاں ہوتا ہے۔ اس ”قوتِ کردار“ اور اس شخصیت کے بغیر وہ فن پارہ بے جا ہے۔ تکنیک کا کوئی حُسن اس کا کوئی کمال اس فن پارے کو بے جان اور بے روح ہونے سے بچا نہیں سکتا۔ یعنی انفرادیت کی اس معراج کے بغیر جسے ”شخصیت“ کہتے ہیں خود محسن بھی فرسودہ اور پیش پا افتادہ ہو جاتا ہے۔ جو حسین رنگیں دن رات ہالی وڈ کی اسٹار بننے کے خواب دیکھ کرتی ہیں وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ حُسن انفرادیت کی معراج کا نام ہے۔ یہ بے چاری کسی نامور اداکارہ مثلاً جین ہارلو یا مارلن ڈیٹریچ کے انداز کی نقل کر کے خوش ہو لیتی ہیں؟ اور جو ڈانز کٹر نے چہروں کی تلاش میں پھرتے ہیں وہ ان تقال رکبوں کو دیکھ کر محنت بیزار ہوتے ہیں۔ اسی لئے ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انفرادی حُسن کم کم نظر آتا ہے۔ بس وہی ایک ہی قسم کی ایک ہی سانچے میں ڈھلی ہوئی فرسودہ سی خوش شکل عورتیں بہت ہیں جن میں کوئی تازگی، کوئی انفرادیت نہیں ہوتی۔ فنونِ لطیفہ ایک ہیں اور ہر ایک کا بنیادی اصول ایک ہے، یعنی اظہار اور شخصیت۔ چاہے یہ آرٹ اداکاری ہو، تصویر کشی ہو، یا ادبی کاوشیں ہوں۔ عظیم اداکاروں کی اداکاری دیکھ دیکھ کر کوئی چاہے تو غرقِ نگاہی تمام اسرار و رموز سیکھ

حضور میں آگیا۔ یہ صاحبِ گفتار (کتاب کا مصنف) اس قاری کو اپنے ساتھ ایک مختلف ملک یا تاریخ کے ایک مختلف دور میں لے جائے گا یا اس کے سامنے اپنی ذاتی ناکامیوں کے تذکرے کرے گا یا زندگی کے کسی شعبے، کسی خاص پہلو پر باتیں کرے گا۔ اور یہ باتیں ایسی ہوں گی جن کے بارے میں اس قاری کو بہت کم معلومات ہوں گی۔ اگر کتاب کا مصنف کوئی قدیم زمانے کا ادیب ہے تو وہ قاری کو گزشتہ صدیوں کی روح سے روشناس کرائے گا اور کتاب پڑھتے پڑھتے اس نئے زمانے کے قاری کو پناہ چلتا جائے گا کہ وہ قدیم مصنف کس وضع کا انسان تھا، اس کی شکل شبابت کیسی تھی اور وہ کیسا آدمی تھا۔ چین کے دو عظیم تاریخ دانوں میں سے کسی اور سیماچی ان نے عین عین یہی بات کہی ہے۔ چنانچہ حال کی مکروہات کے بارگھنڈوں میں سے صرف دو گھنٹے ایک مختلف دنیا میں سانس لے سکتا اور حال کو بھول سکتا ایسی نعمت ہے جس پر اپنے ماحول اور اپنے جسم کے زندانی ضرور شک کریں گے۔ ماحول کی یہ تبدیلی نفسیاتی لحاظ سے انسان پر بالکل وہی خوش گوار اثر رکھتی ہے جو صرف سفر اور سیاحت سے ممکن ہے۔

لیکن مطالعے کا یہی ایک فائدہ نہیں۔ مطالعہ کرتے ہوئے قاری تخیل اور تفکر کی دنیا میں پہنچتا ہے۔ کتاب چاہے دنیا کے ٹھوس واقعات سے تعلق رکھتی ہو ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ان میں زندہ رہنا اور بات ہے اور ان واقعات کا بیان کتاب میں پڑھنا بالکل مختلف چیز ہے کیونکہ تحریر میں آکر ٹھوس واقعات ایک نقاشے، ایک نظارے کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اور قاری ان واقعات کا متاشافی بن جاتا ہے، ان کا ایک حصہ ایک جزو نہیں رہتا۔ لہذا بہترین تحریر وہی ہے جو غور و فکر پیدا کرے، قاری کو سوچنے، سمجھنے پر مجبور کرے۔ یہ نہیں کہ وہ واقعات کی

کبھی باقاعدگی اور تناسب کی دل ربائی تو کبھی تیزی اور طراری کی ادا کبھی مصنوعی کم روئی کی دل کشی ہوگی۔

بس فن پاروں میں صرت ایک قسم کا ”حسن“ بار نہیں پاسکتا کیونکہ اس حسن کا وجود ہی نہیں — اور یہ ہے محنت اور مشقت اور محنت بامشقت زندگی کا وہ ”حسن“ جو آج کل ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔

۳۔ پڑھنے کا فن

کتابوں کے مطالعے کو مذہب زندگی کی ایک برکت، ایک دلکشی سمجھا جاتا ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو اس لطف سے اکثر محروم رکھتے ہیں یا مطالعے کی سعادت انھیں کبھی کبھار ہی نصیب ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس کو عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور مطالعہ کرنے والوں پر رشک کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم مطالعہ کرنے والے اور مطالعہ نہ کرنے والے

صاف سمجھ میں آجاتی ہے جس شخص میں مطالعے کی عادت نہیں وہ اپنی محدود دنیا، ارد گرد کی گھٹی ہوئی فضا کا زندانی ہے۔ وہ مکان اور زمانہ دونوں کا قیدی ہوتا ہے۔ اس کی زندگی ایک بندھے ٹکے تاحے کی پابند ہوتی ہے۔ اس کی دوڑ چند ملاقاتیں، چند دوستوں تک ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں زیادہ سے زیادہ وہ کچھ دیکھتی ہیں جو اس کے قریبی گرد و پیش میں ہو رہا ہو — اُسے اس قید خانے سے کہیں مفر نہیں۔ لیکن جو نہی یہ شخص کتاب اٹھاتا ہے وہ ایک مختلف دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ کتاب اچھی ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا کے ایک بہترین صاحبِ گفتار کے

میں عرض کر دوں گا کہ ایسا شخص کمبلی تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بے چارہ کسی شام، مارے بازو سے ہشکپیئر کا شاہکار ہیلٹ پڑھے گا اور بڑی مشکل سے اسے ختم کر کے اطمینان کا سانس لے گا کہ یہ فذاب بھی ختم ہوا اور اب کہنے کو یہ کہہ سکیں گے کہ ”ہاں بھائی ہم نے بھی ہیلٹ پڑھ رکھا ہے“۔ یاد رکھئے کہ جو شخص کسی مجبوری کے احساس سے کوئی کتاب پڑھتا ہے اسے مطالعے اور کتاب بینی کے فن سے دور کا بھی لگاؤ نہیں کیسی کاروباری قسم کا مقصد سامنے رکھ کر کوئی کتاب پڑھتا بالکل اسی قسم کا مطالعہ ہے جس طرح اسمبلی کے ممبر حضرات ایمان میں تقریر کرنے سے پہلے رپورٹوں اور فائلوں کی وٹز گردانی کیا کرتے ہیں۔ یہ کاروباری مشورے اور کاروباری معلومات کا ایک بہروپ ہے، مطالعہ ہرگز نہیں ہے۔

گویا ہوانگ کے نزدیک مطالعے کی جائز صورت صرف ایک ہے کہ شخصیت کی دلچسپی بڑھانے اور گفتار کا لطف زیادہ کرنے کے لئے کتاب بینی کی جائے۔ شخصیت کی اس دلچسپی کو جسمانی خوبصورتی سے ممتاز کرنا پڑے گا۔ ہوانگ نے کہا ہے کہ تین دن تک کوئی کتاب نہ پڑھنے سے اہل علم کا چہرہ نفرت انگیز ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعی کرید اور گھناؤنا بن جاتا ہے کیونکہ جسمانی بدصورتی میں بھی خاص قسم کی دلچسپی دیکھی گئی ہے۔ اور میں نے تو ایسے ایسے حسین چہرے بھی دیکھے ہیں جو بالکل بے نمک اور دیکھنے میں پھیکے سیٹھے نظر آتے تھے جسمانی بدصورتی کا تعلق دلچسپی سے بہت کم ہے۔ مثلاً میرے ایک محترم دوست کا سر بالکل بے شکل کلبے لیکن مجھے اسے دیکھنے سے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ اور مغربی مصنفوں میں دھماکا نمک تصویروں کا تعلق ہے) میرے نزدیک سب سے خوبصورت چہرہ مشہور انشا پڑا جی، کے، جیٹرٹن کا ہے۔ میں نے اس کی تصویر بھی تو بڑی زبردست مومچھوں کا ایک

سیدھی سادی رپورٹ پیش کر دے اور بس۔ ہمارے دنیا میں اخبار بینی پر جو آہن وقت صرف کیا جاتا ہے میں اُسے مطالعے میں شمار نہیں کرتا کیونکہ اخبار پڑھنے والے عام لوگ دنیا کے واقعات اور حالات کے بارے میں خبریں تازہ اطلاعات جانا چاہتے ہیں۔ اُن کے نزدیک فکر اور سوچ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ مطالعے کے مقصد کے بارے میں بہترین بات ہراناگ شاکو نے کہی ہے۔

شوناگ عہد کا یہ شاعر کہتا ہے:

”کوئی مطلب علم اگر تین دن تک مطالعہ نہ کرے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی باتوں میں کوئی دلکشی، کوئی مزہ نہیں رہا۔ وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ (دیکھیں) اس کا چہرہ اب نہایت نفرت انگیز نظر آتا ہے“

ہراناگ کا مطلب یہ ہے کہ مطالعے اور کتاب بینی سے انسان میں دلکشی اور زندگی اب پیدا ہوتا ہے جو مطالعے کا اہل مقصد ہے۔

چنانچہ جس مطالعے کا مقصد یہ ہوگا صرف وہی مطالعہ آرٹ کہلانے کا مستحق ہے۔ یہ نہ کہے کہ انسان اپنے ”ذہن کو بہتر بنانے“ کے لئے کتابیں پڑھتا ہے۔ کیونکہ جب آپ نے مطالعے کا یہ مقصد ٹھہرا لیا تو اس کا سارا مزہ ہی کرکرا ہو گیا۔ جو شخص ”معلومات کی زیادتی“ اور ”ذہنی بہتری“ کے لئے کتابیں پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو عام طور پر یہ تعلقین کرتا ہے۔

”مجھے شیسپیئر کے تمام ڈرامے اور کمپین پڑھنی چاہئیں، قدیم یونانی ڈرامہ نویس اور فلسفی سوفوکلز کو پڑھنا چاہئے پھر ڈاکٹر امیٹ کی تمام کتابیں پڑھنی چاہئیں (جو پانچ فٹ لمبے شلیف پر بھی نہیں سٹا سکتیں) تاکہ میں بھی تعلیم یافتہ اور صاحب علم بن سکوں“

انھیں دوسرے لوگ پڑھیں۔ گویا اس نظریے کے مطابق دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جسے پڑھنا ہر کسی کے لئے ضروری ہو۔ ہمارے ذہنی میلانات اور دلچسپیاں و رشتوں کی طرح پھلتی پھوٹی ہیں اور دریا کی طرح رواں دواں رہتی ہیں۔ جب تک درخت کو مناسب خوراک ملتی رہتی ہے وہ بڑھتا پھوٹتا ہے اور جب تک ندی نالوں کا دھارا تازہ رہتا ہے پانی رواں رہتا ہے۔ پانی کے راستے میں جب چٹان آ جاتی ہے تو وہ اس کے گرد گھوم کر نکل جاتا ہے، کوئی نشیبی خود بصورتِ داوی ملتی ہے تو وہ ٹھہر جاتا ہے، کچھ دیر مزے سے سستا ہے اور بہتے بہتے محب کسی گھر سے پہاڑی تالاب یا جھیل میں آنکلتا ہے تو وہ اطمینان سے وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ جب اسے آبشار ملتی ہیں تو وہ تیزی سے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کسی گوشے کے بغیر یا کسی لگے بندھے مقصد کے بغیر یہ پانی ایک نہ ایک دن ضرور سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جسے پڑھنا سب کے لئے اشد ضروری ہو۔ ہاں ایسی کتابیں ضرور ہیں جنہیں ہمیں آپ سب کو کسی خاص وقت کسی خاص مقام، خاص حالات کے تحت اور عمر کے کسی خاص حصے میں پڑھ لینا پائیے۔

مجھ سے پوچھئے تو مطالعہ بھی اسی طرح تقدیر کے تابع ہے جس طرح شادی۔ بالضرر اگر ایسی کوئی کتاب (مثلاً انجیل مقدس) موجود ہے جسے پڑھنا سب کے لئے لازم ہے تو اس کا بھی ایک معین وقت ہو کر تا ہے۔ اگر آپ کے خیالات اور تجربات پختگی کے ایک خاص درجے تک نہ پہنچے ہوں تو دنیا کے بڑے بڑے ادبی شاہکاروں کا مطالعہ بھی فضول ہو گا۔ کنفیڈنٹس نے کہا تھا ”پچاس برس کی عمر کو پہنچو تو زیر نگینوں کی کتاب پڑھو“ مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب پینتالیس برس کی عمر میں ہرگز نہ پڑھنی

انبار نظر آیا، اوپر پہ بڑا چشمہ لگاتھا، پھوپھوپ خاصا لہجی ہوئی تھیں اور بھڑوں کے درمیان دو تین گہری لکیریں بھی تھیں۔ مگر اس تصویر کو دیکھ کر ہی پتا چلتا تھا کہ اس اونچی پیشانی کے پیچھے نہ جانے کتنے خیالات آنکھ محو کی کھیل رہے ہیں جو نہ جانے کس وقت ان تیز، عقابی آنکھوں سے پھوٹ نکلیں گے۔

یہی وہ چیز ہے جسے ہوا ملک نے حسین چہرہ قرار دیا ہے۔ وہ حسن صورت جو پاؤڈر اور روموڈ کا ممنون احسان نہیں بلکہ جسے تخلیق کی قوت نے حسین بنایا ہے۔ رہا گفتار کا مزہ تو اس کا دار و مدار پڑھنے کے طریقے پر ہے۔ اگر گفتار میں لطف ہے یا گفتار بے مزہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ مطالعے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اگر قاری کتابوں سے کچھ لطف کچھ خوشبو اخذ کرتا ہے تو یہی خوشبو اس کی گفتار میں بھی ظاہر ہوگی۔ اور اگر اس کی گفتار میں خوشبو ہوگی تو اس کی تحریر میں بھی وہی لطف، وہی خوشبو لازماً جھلک اٹھے گی۔

اس لئے میرے نزدیک خوشبو یا ذوق ہی مطالعے کی بنیاد ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر شخص کا ذوق اپنا ہوتا ہے اور پسند اپنی۔ یعنی جو حال کھانے کا ہے وہی حال مطالعے کا ہے کھانے کا سب سے زیادہ صحت مند طریقہ یہ ہے کہ جو پسند ہو وہ کھائیے تاکہ معدہ اسے خوشی سے قبول کرے اور ہضم بھی کرے۔ مطالعے کا بھی یہی حال ہے۔ کھانے میں گوشت اگر آپ کے لئے مفید ہے تو میرے لئے زہر کا حکم رکھتا ہے۔ مطالعے کے سلسلے میں بھی کوئی استاد شاگردوں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ جو کتابیں اُسے پسند ہیں وہی شاگردوں کو پسند آئیں۔ نہ والدین کو یہ امید رکھنی چاہئے کہ اُن کے بال بچوں کا وہی مذاق ہو گا جو اُن کا ہے۔ اسی لئے تو ان چنگ الامک نے حکم لگا دیا تھا کہ ”جو کتابیں پسند نہ آئیں انھیں رہنے دو تاکہ

ہو کہ اس کا اصل لطف مجھے زندگی کے اُس دور میں نہ آ سکتا تھا۔
 گویا مطالعہ ایک ایسا کام ہے جس کے دو فریق ہیں۔ اور یہ فریق کتاب کا
 مصنف اور کتاب کا قاری ہیں۔ کتاب کو پڑھنے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے
 اُس میں قاری کی بصیرت، اس کے تجربے کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا خود مصنف
 کی بصیرت اور مشاہدات کا ہے۔ اسی لئے کنفیوشس کی کتاب الاقوال کے بارے
 میں کنفیوشس فلسفی چنگ نی چو آن نے کہا ہے ”قاری اور قاری میں بہت فرق
 ہوتا ہے بعض لوگ کتاب الاقوال کو پڑھ کر کچھ تبدیلی محسوس نہیں کرتے، بعض قاریوں
 کو اس کی ایک دوسطروں سے مزہ آتا ہے اور بعض قاری ایسے ہوتے ہیں کہ
 کتاب الاقوال پڑھتے ہی ان پر وجد طاری ہو جاتا ہے اور وہ غیر شعوری طور پر
 ناچ ناچ اُٹھتے ہیں۔“

میرے نزدیک اپنے محبوب مصنف کا کھوج لگانا ذہنی ترقی کا نہایت
 نازک اور نہایت اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہم مذاقی اور دور و حول کی باہمی
 کشش بڑی چیز ہے۔ اس لئے پرانے اور نئے مصنفوں کی صفوں میں اُس
 ایک مصنف کو ڈھونڈ لینا چاہئے جس کی روح آپ سے ہم آہنگ ہو مطلقاً سے
 کوئی فائدہ اٹھانے کی بنیادی شرط یہی ہے۔ مگر اپنے محبوب مصنف کی تلاش
 میں آذادئی رائے اور خود اختیاری سے کام لینا چاہئے۔ یوں یہ بتانا یا معین
 کرنا بہت مشکل ہے کہ میرا محبوب مصنف کون ہے کیونکہ یہ بھی پہلی نظر پر محبت
 ہو جانے والا معاملہ ہے۔ قاری سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس مصنف کو پسند
 کرو۔ لیکن جو نبی کوئی خاص مصنف سامنے آیا قاری کو جیسے بخیر و بیا حل جاتا ہے
 کہ میرا محبوب مصنف یہی ہے۔ مصنفین کا یہ کھوج ایسا ہے جس کے واقعات

چاہئے بکفیوشس کے اپنے اقوال میں جو انائی، جھنجکی پنہاں ہے وہ صرف اسی وقت سمجھ میں آسکتی ہے جب پڑھنے میں خود ہی جھنجکی موجود ہو۔

اس کے علاوہ اگر ایک ہی کتاب زندگی کے مختلف مرحلوں پر مطالعہ کر کے دیکھی جائے تو ہر بار اس کا لطف مختلف ہوگا۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ کتاب کے مصنف سے اگر ذاتی ملاقات کے بعد اس کی کتاب پڑھیں تو زیادہ مزہ آئے گا۔ ذاتی ملاقات نہ سہی تو تصویر میں اس کا چہرہ مہرہ، خط و خال دیکھ لیں تو کتاب کے مطالعے کا کچھ مزید ہی لطف اٹھایا جاسکتا ہے۔ اور حب اس مصنف سے آپ کے ذاتی تعلقات منقطع ہو جائیں تو پھر وہی کتاب پڑھئے۔ اس مرتبہ بالکل مختلف ہوگا۔ رہا عمر کے مختلف حصوں میں ایک ہی کتاب پڑھنے کا معاملہ تو زیر نگینوں کی کتاب چالیس برس کی عمر میں پڑھئے تو اور ہی لطف ہے اور یہی کتاب پچاس برس کی عمر میں پڑھ کر دیکھئے تو اور ہی لطف ہے۔ کیونکہ اب آپ نے زیادہ زندگی اور زندگی کی زیادہ تبدیلیاں دیکھ لی ہیں۔

اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہر اچھی کتاب کو ایک بار پڑھنے کے بعد دوسری بار بھی پڑھنا چاہئے۔ اس سے نیا لطف، نئے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ پندرہ سو لہ برس کی عمر میں مجھے چارلس گنگز لے کا مشہور ناول ”جانب مغرب“ پڑھنے کے لئے دیا گیا۔ اسی زمانے میں میں نے وکٹوریہ زمانے کے مشہور مصنف ٹھیکرے کا شاہکار ہنری ایسینڈ بھی پڑھا تھا۔ اپنی عمر کے تقاضے کے مطابق میں نے سمندری مہموں اور دلدوز محبت کا ناول ”جانب مغرب“ تو بہت پسند کیا لیکن میری سمجھ میں اس وقت یہ نہ آیا کہ ”ہنری ایسینڈ“ میں آخر کیا بات ہے جو اس اتنا سرخڑھایا جاتا ہے۔ بہت بعد میں میں نے یہی ناول پھر پڑھا اور مجھے محسوس

یادہ طوفانی مزاج کا آدمی تھا، اور اسی لئے بعد میں نطشے نے بغاوت کر کے اپنے رو کے بالکل متضاد، سخت کوشی کا فلسفہ پیش کیا۔

میں پھر عرض کروں گا کہ اپنے محبوب مصنف کا کھوج لگانا اور اس کی کتابیں پڑھنا ہی وہ چیز ہے جس سے قاری کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے جس طرح اپنے پسندوں کی رائی کو پہلی نظر دیکھنے ہی سے انسان مرٹتا ہے اور ہر چیز ایک نئے معنی کی حامل ہو جاتی ہے۔ یہی وہ عورت ہوتی ہے جو عاشق کے نزدیک ہر خوبی، ہر حسن کا پسیر ہے۔ اس کا قد، رونا، اس کا مکھڑا، اس کی زلفیں، اس کی آواز، اس کا اندازِ کلام، اس کا تبسم۔۔۔ سب کچھ وہی ہوتا ہے جو دل میں پہلے سے بسا ہوا تھا۔ یہی حال اپنے محبوب مصنف کے مل جانے کا ہے۔ اس کا اندازِ بیان، اس کا ذوق، اس کا نقطہ نظر، سوچنے کا انداز، ہر چیز قاری کے دل کو لگتی ہے اور وہ اس کی لکھی ہوئی ہر ہر سطر، ہر لفظ کو آنکھوں اور دل میں بسا لیتا ہے۔

و چونکہ مصنف ادبی قاری دونوں کے درمیان روحانی یگانگی ہوتی ہے اس لئے قاری اس مصنف کی ہر بات کو دین میں جذب کرتا ہے اور ہر چیز کو سمجھتا ہے۔ یہ مصنف اس پر جادو کر دیتا ہے اور قاری اس جادو، اس سحر سے مسحور ہو کر خوش ہوتا ہے۔ وقت گزرنے پر قاری کی اپنی آواز، اس کا انداز، اس کا مسکراہٹ کا ڈھنگ، اس کا بات کرنے کا طریقہ وہی ہو جاتا ہے جو اس کے محبوب مصنف کا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی جیسی اپنے ادبی محبوب کی جیسی میں گم کر دیتا ہے اور اس کی کتابوں سے اپنی روح کی غذا حاصل کرتا ہے۔ چند برس اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ پھر قاری اپنے ادبی محبوب سے تنگ سا آجاتا ہے اور وہ نئے نئے محبوب تلاش کرتا ہے۔ اس طرح وہ دو چار ادبی محبوبوں سے ٹپٹ لیتا

سے "تاریخ ادب بھری پڑی ہے۔ کئی باریہ واقعہ گزرا ہے کہ قاری اور مصنف کے درمیان صدیوں کا فاصلہ حائل تھا مگر ان کا انداز خیال ان کے احساسات اتنے ہم آہنگ، اتنے مماثل تھے کہ جونہی کسی کتاب کے صفحات پر دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی قاری نے یہ محسوس کر لیا کہ اُس نے اس کتاب میں اپنا عکس کو پایا ہے۔ چینی روایات میں ایسی ہم آہنگ روحوں کے ملاپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قاری اور مصنف دونوں ایک ہی روح کے دو قالب تھے چینی ادب میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ سو تنگ پو کو چو تنگ زے کا نیا "قالب" کہا جاتا تھا اور یو آن چنگ لانگ کو سو تنگ پو کی روح کا ایک نیا پیکر قرار دیا گیا تھا خود سو تنگ پو کہتا ہے کہ جب میں نے پہلی بار چو تنگ زے کی تصانیف کو پڑھا تو مجھے یوں احساس ہوا گویا میں بچپن ہی سے یہی باتیں سوچتا آیا ہوں اور یہی نظریات قائم کرتا رہا ہوں۔ یو آن چنگ لانگ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک رات اُس نے اتفاقاً اپنے ایک گننام معاصر سون چانگ کی نظموں کا مجموعہ پڑھا۔ اضطراب کے عالم میں وہ پلنگ سے کود کر فرش پر آ رہا اور اُس نے اپنے ایک نمان دوست کو جگایا۔ دوست نے جب یہ نظمیں پڑھیں تو دونوں کی داد دے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ دونوں مل کر پڑھتے رہے اور جی کھول کر داد دیتے رہے۔ نوکر بے چارے حیران تھے کہ اتنا شور و غوغا آخر کس لئے برپا کیا جا رہا ہے۔ انگریز خاتون ناول نویس جارج ایلریٹ کے قلمی نام سے زندہ جاوید شہرت رکھتی ہے روسو کو پہلی بار پڑھ کر ان خود رفتہ ہو گئی تھی۔ جرمن فلسفی نطشے نے پہلی بار شوپن بار کو پڑھا تو اسے محسوس ہوا جیسے ایک برقی لہر اس کے رگ و پے میں دوڑ گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شوپن بار نہایت زیادہ مایوس گردو تھا اور نطشے شاگرد کی حیثیت سے بہت

رہتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ نہیں سکتے!

یہ مسئلہ طے ہونے کے بعد یہ سوال رہ جاتا ہے کہ مطالعے کا وقت کون سا ہو اور کہاں مطالعہ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں مطالعے کا وقت اور جگہ، دونوں کا کوئی وجود نہیں۔ جب مطالعے کو جی چاہے تو ہر جگہ ملے گا پڑھا جاسکتا ہے۔ اگر مطالعے کا ذوق دل میں ہو تو سکول میں اور سکول سے باہر اور سکول کی پابندیوں کے باوجود کتاب مینی ہو سکتی ہے۔ سنگ کو فان کے بارے میں مشورہ ہے اس کے چھوٹے بھائی نے اُسے لکھا کہ شہر آکر علم حاصل کیجئے کیونکہ شہر میں بہتر درسگاہیں موجود ہیں۔ سنگ کو فان نے جواب میں لکھا ”اگر دل میں علم کا شوق ہو تو دیہات میں بلکہ صحرا میں یا کسی بازار میں بھی علم حاصل کیا جاسکتا ہے بلکہ گڈریا بن کر یا لکڑی بار بن کر بھی علم حاصل کرنا ممکن ہے۔ اور اگر دل میں علم کا شوق نہ ہو تو نہ صرف دیہاتی سکول ناموزوں ہے بلکہ دیہات کی خاموش فضا میں ایک الگ تھلگ مکان یا کسی طلسماتی جزیرے میں بھی رہ کر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔“

بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میز پر کتاب لے کر بڑے ٹھسے سے بیٹھتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ پڑھنا ممکن نہیں کیونکہ کمرہ اتنا ٹھنڈا ہے اور کرسی اتنی سخت ہے اور روشنی کی چمک زیادہ ہے، وغیرہ۔ ایسے ادیب بھی ہیں جو اکثر یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ کمرے میں مجھ پر بہت ہیں، لکھیں تو کہو کہ لکھیں؟ کاغذ بہت زیادہ چمکنا ہے، لکھا نہیں جاتا۔ بازار کا اتنا شور کمرے میں آتا ہے، بھلا اس شور میں لکھنا ممکن ہے؟ مگر کرنے والے سب کچھ کرتے ہیں۔ سونگ عہد کے مشہور فاضل ادیبانگ سی یو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تین جگہوں پر بیٹھ کر لکھا کرتا تھا۔ یا تو تکیے پر یا گھوڑے پر یا بیت الخلا میں۔ اور ایک اور مشہور فاضل کے بارے

ہے اور ان کی ہستی سے حاصل کرنے کی ہر چیز حاصل کر لیتا ہے تو وہ خود مصنف بن نکلتا ہے۔

مگر یہ خیال رہے کہ بہت سے قارئین کسی مصنف کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے۔ آخر دنیا میں بہت سے فوجانہ لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہیں جو محض دل لگی کرتی پھرتی ہیں اور کسی ایک ہستی سے گہرا دلی تعلق پیدا نہیں کر سکتیں۔ ایسے لوگ ہر مصنف کی ہر کتاب پڑھ سکتے ہیں ہر طب و یا بس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مگر انھیں اس مطالعے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

میں نے مطالعے کے بارے میں جو نظریہ پیش کیا ہے اس میں وہ مطالعہ ہرگز شامل نہیں جو بامر محبوبی کیا جائے یا جو فرض قرار پایا ہو۔ چین میں یہ دواج تھا کہ طالب علم کو سخت محنت سے پڑھنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ ایک عالم کی کمافی مشہور ہے کہ رات کو مطالعہ کرتے وقت وہ اپنی پنڈلی میں زنبور ڈال لیتا تھا تاکہ کتابیں پڑھتے پڑھتے مینڈ نہ آئے۔ ایک اور صاحب کا یہ حال تھا کہ وہ خادمہ کو پاس کھڑا رکھتے اور اسے ہدایت دیتی کہ جونہی میں سو جاؤں مجھے فوراً جگا دیا جائے تاکہ کتاب بینی میں حرج نہ ہو! — میرے نزدیک یہ بڑی فضول بات ہے۔ اگر کتاب آپ کے سامنے ہو اور کوئی قدیم مصنف ان صفحات کے واسطے سے آپ کے ساتھ مہکلام ہو اور آپ پر غنودگی طاری ہو جائے تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ کتاب بند کیجئے اور بستر پر لیٹ کر سو جائیے۔ کیونکہ مصنوعی طریقوں سے اپنے آپ کو بیدار رکھ کر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جن لوگوں نے علم و ادب میں نام پیدا کیا ہے وہ کتاب کو ”محنت سے رٹنے“ اور ”یاد کرنے“ سے عمر بھر ناواقف رہے ہیں۔ ان کے دل میں کتابوں کی سچی محبت موجود ہوتی ہے اور وہ اس سے پڑھتے

”قدما کا قفل ہے کہ کتابیں بے دست و پا اجسام ہیں اور تصویریں ناک
اجسام۔ چنانچہ کتاب کا مطالعہ کرنے یا تصویروں کا الہم کھولنے اور ان
کا مطالعہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فراغت اور اطمینان سے انہیں دیکھا
جائے۔“

فراغت اور اطمینان کے لمحوں میں ہر چیز کے لئے برداشت اور صبر کا مادہ
دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے وہ کہتا ہے ”اہل علم لوگ کتاب پڑھتے ہوئے کتاب
یا طباعت کی غلطیوں کا برا نہیں مانتے۔ اچھا سیاح بھی پہاڑ پر چڑھتے ہوئے بڑے
راستوں کو برداشت کرتا ہے۔ جو شخص رون کا منظر دیکھنے جا رہا ہو وہ راستے میں کچے
اور نازک پلوں کو مناظر میں نہیں لانا۔ جو شخص دیہات کی کھلی فضا میں رہنا چاہے وہ
جاہل لوگوں کی صحبت سے گھبراتا نہیں۔ اور جو شخص بھولوں کو دیکھتا ہو وہ بُری
شراب کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔“

مطلب سے جو لطف حاصل ہوتا ہے اس کا بہترین اظہار چین کی سب سے بُری
شاعرہ لی چینگ چاؤ نے اپنے سوانح حیات میں کیا ہے۔ اس کے شوہر کو خب شاہی
دارالعلوم کے طالب علم کی حیثیت سے ماہانہ وظیفے کی رقم ملتی تو وہ فوئی میاں بی بی
کسی ایسے مندر میں چلے جاتے جہاں پرانی کتابیں اور کتبوں کے چربے فروخت
ہوتے تھے۔ وہ جو پسند آتا خرید لیتے اور واپسی میں کچھ بھل بھی خریدتے۔ گھر پہنچ کر
وہ یہ بھل کھاتے ہوئے کتبوں کے چروں کا معائنہ کرتے جاتے یا چائے پیتے
اور مختلف کتابوں کے مضموں کا باہم مقابلہ کرتے۔ چنانچہ وہ اپنے بارے میں
لکھتی ہے:

”میرا حافظہ بڑا اچھا ہے۔ کبھی دفعہ ایسا ہوا کہ کھانا کھانے کے

میں یہ مسئلہ بات مانی گئی ہے کہ وہ کنفیڈ سشس کے فلسفے کی کتابیں گرمیوں میں دوزخ
ننگا ہو کر پڑھتا تھا۔ اس کے بکس اگر پڑھنے سے دلچسپی نہ ہو تو سال بھر میں کوئی موسم
کوئی مقام مطالعے کے لئے سازگار نہیں ہوتا۔ وجہ بھی ملاحظہ ہو:

موسم گل میں کتابیں نہ پڑھو   موسم گل سے یہ ہے غدا
گرمیاں آئیں تو سوتے ہی رہو   اسی موسم کی ہیں نیندیں پیاری
برن گرتی ہے زمناں میں یہاں   موسم گل کی کہ دیتا ری

آپ پچھیں گے کہ جب یہ بات ہے تو پھر پڑھنے کا اصلی فن کیا ہے؟ اس کا
جواب یہ ہے کہ جب پڑھنے کو جی چاہے تو کتاب لے کر بیٹھ جائیے۔ اسی مطالعے
کا لطف اٹے گا جو کشش کے بغیر کیا جائے، جس میں تازگی اور از خود رفتگی کی
کیفیت ہو۔ کسی سہانے دن عمر ختام کی ربا حیات اٹھالیمے اور اپنی محبوب کے
ساتھ کنار دریا پہنچ جائیے۔ اگر خوبصورت بادل چھائے ہوں تو پھر کتاب چھوڑ دیجئے،
بادلوں کا مطالعہ کیجئے یا کتاب اور اردو ناول کا ایک وقت مطالعہ کرتے رہئے۔
بیچ بیچ میں پائپ پی لینا یا چائے پینا مطالعے کے لطف کو دوبالا کر دے گا۔

یا پھر سرما کی ایک رات آتش دان کے سامنے بیٹھ کر دس بارہ موضوعات پر کتابیں
پاس رکھ لیجئے۔ چائے کی کتیلی آگ پر رکھی ہو، دل پسند کتاب کو کی کتیلی پاس پڑی ہو
اور فلسفہ، اقتصادیات، شاعری، سوانح وغیرہ پر کتابیں سامنے ہوں۔ ایک ایک
کر کے کتابیں اٹھائیے، ورق اٹھیے پھر جس پر توجہ مرکوز ہو جائے اس کا مطالعہ
کرتے رہئے۔ چن سنگ تان کا کہنا ہے کہ ”برفبازی کی رات میں بند دروازوں کے
پیچھے کسی ضبط شدہ کتاب کو پڑھنا زندگی کی بہت بڑی مسرت ہے“ رہا مطالعے
کا موڈ تو چن چي جو گایہ قول یاد رہے :

۴۔ لکھنے کا فن

انشا پر دانی کا فن، فنِ تحریر محض یا انشا کی تکنیک سے کہیں وسیع تر ہے۔ بلکہ تبدیلیوں کے لئے یہ بہتر ہو گا کہ وہ پہلے تو انشا کی تکنیک کا ہوا دل سے دور کر لیں اور ایسے سطحی معاملوں سے درگزر کر کے اپنی روح کی گہرائیوں کو ٹٹولیں تاکہ وہ اپنی سچی ادبی ”شخصیت“ کو پروان چڑھا سکیں جو ادب کی اعلیٰ بنیاد ہے۔ جب یہ بنیاد مناسب طور پر قائم ہو جائے اور سچی ادبی ”شخصیت“ پروان چڑھ جائے تو ”اسلوبِ تحریر“ خود بخود وجود میں آجاتا ہے اور تکنیک کے چھوٹے موٹے معاملے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ادیب فصاحت و بلاغت اور گرامر کے بارے میں کچھ بے پڑا کچھ بے خبر سا معلوم ہو تو پروا نہیں شرط یہ ہے کہ وہ واقعی اچھی چیزیں لکھے۔ ہر اچھے ناشر کے پاس ایسے پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں جو عبارت کے ان معمولی قواعد کا لحاظ رکھتے ہیں اور زیرِ طبع کتابوں کی عبارتوں میں ایسے ہی وقف خاص و وقف لازم اور اعراب وغیرہ درست کرتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص گرامر کا بڑا ماہر ہے اور اسلوبِ آرائی کا بھی اُسے ملکہ حاصل ہے مگر سچی ”ادبی شخصیت“ کی تہذیب و ترقی کے لئے اُس نے کوئی کوشش نہیں کی تو وہ بھی ادیب نہیں بن سکتا۔ گوڈون کا مشہور قول ہے ”اسلوب ہی شخصیت ہے“۔ چنانچہ اسلوب لکھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں۔ اسلوبِ تحریر کی کسی خاص نہج کا نام نہیں نہ تحریر کی زیب و زینت کا نام ہے۔ اسلوب وہ مجموعی تاثر ہے جو قاری کو ایک ادیب کے ذہن کے بارے میں حاصل ہوتا ہے۔ اس میں ادیب کی فکر کی گہرائی یا اس کا اوجھا پن، اس کی بصیرت یا اس کی کورنگاہی، اس کی باقی خصوصیات مثلاً

بعد ہم دونوں کمرے میں بیٹھ جاتے اور چائے دم کرنے کے لئے رکھ دیتے۔ پھر الماری میں مچنی ہوئی کتابوں کی طرٹ اشارہ کر کے ایک دوسرے سے پوچھتے کہ فلاں عبارت کس کتاب کے کس صفحے کی کونسی سطر سے شروع ہوتی ہے۔ جس کا اندازہ صحیح ہوتا اسے چائے کا پہلا پیالہ پینے کے لئے ملتا تھا۔ اور جب کسی کا اندازہ بالکل ٹھیک ہوتا تو ہم چائے کی پیالی اٹھاتے اور مارے تعقہوں کے دونوں لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ بعض اوقات چائے ہمارے کپڑوں ہی پر گر جاتی اور پینے کو نہ بچتی۔ ہم دونوں اسی زندگی پر قانع اور خوش تھے اور چاہتے تھے کہ ساری عمر اسی طرح گزر جائے۔ اس لئے ہمارے سرخروز سے بلند رہتے حالانکہ ہماری غریبی اور محتاجی کی حد نہ تھی۔ . . . رفتہ رفتہ ہمارے پاس کتابوں کا ذخیرہ بڑھتا گیا فن پاروں کی گفتی بھی بڑھتی گئی اور میزوں، کرسیوں، بستر، ہر جگہ کتابیں اور نوادری نظر آنے لگے۔ ہم ان سے اپنی آنکھوں اور اپنے ذہنوں سے لطف اٹھاتے تھے اور ان کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے تھے۔ ہماری مسرت ان مسرتوں سے کہیں ارفع اور گہری تھی جو امیر لوگوں کو کتے پالنے، گھوڑے رکھنے، رقص و سرود کی محفلیں منعقد کرانے سے حاصل ہوتی ہے۔ . . .

شاعرہ نے یہ ایسی بڑھاپے میں لکھا تھا۔ اس کا محبوب مرجھا تھا اور اس کو اس بے چارگی اور بڑھاپے میں ایک شہر سے دوسرے شہر کو بھاگنا پڑ رہا تھا کیونکہ ان دنوں شمالی چین پر چن قبیلوں کی یلغاریں جاری تھیں اور کسی کے لئے کہیں کوئی جگہ نہ ملتی۔

تجزیہ تحریر کی تکنیک کے راستے سے کرتے ہیں۔ مثال دہی ہے کہ انجینئر قطب نما لیکر تانے شان کی بلندی اور اس کی عمارت کا تخمینہ لگانے بیٹھ جائیں۔

انشائی تکنیک کوئی چیز نہیں۔ میرے نزدیک جو چھپنی ادیب کسی مقام کے مالک ہیں۔ ان کا قول بھی یہی ہے۔ انھوں نے تکنیک کی کبھی پروا نہیں کی۔

انشا کے لئے تکنیک کا وجود دیا ہے جیسے تہذیب کے لئے فقہ کیلئے ہے چوڑے قوانین۔ یہ مسائل ادنیٰ درجے کے لوگوں سے مخصوص ہیں۔

مبتدیوں پر تکنیک کی بحث کا بڑا رعب پڑتا ہے۔ ناول کی تکنیک ڈرامے کی تکنیک، موسیقی کے قواعد، اداکاری کے ضابطے۔ یہ سب مبتدیوں کی آنکھیں چندھا دیتے ہیں۔ مبتدی بے چارہ نہیں جانتا کہ انشائی تکنیک کا کسی ادیب کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں۔ اداکاری کے قواعد بھی عظیم اداکار کے وجود میں آنے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ مبتدی بچارے کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ”شخصیت“ بھی کئی چیز ہے جو آرٹ اور ادب میں ہر کامرانی، ہر عظمت کی اصل بنیاد ہے۔

ب۔ ادب کی پرکھ

جب آپ بہت سے ادیبوں کی کتابیں پڑھ چکیں اور یہ پتا چل جائے کہ فلاں ادیب منظر کشی میں ماہر ہے تو دوسرا نزاکت و نفاست سے مالا مال ہے، تیسرا کہنے کی بارت نہایت اعلیٰ پن سے کہتا ہے، چوتھا ناقابل بیان دل کشی کا مالک ہے، پانچویں کی تحریر عمدہ و سلی کی طرح سرور انگیز ہے اور چھٹے میں وہ سرخوشی و سرسلا پن ہے جو اعلیٰ شراب میں ہوتا ہے تو پھر آپ کو بلا خوف و خطر یہ کہ دینا چاہئے کہ مجھے فلاں فلاں ادیبوں کی کتابیں پسند ہیں اور میں انھیں پرکھ بھی سکتا ہوں بمطالعے

عزائم طبع، خوش مذاقی، تیز اور تسکینی طنز، اس کی سوچ بوجھ، نزاکت احساس اور نزاکت ادراک، شفقت سے بھرپور لطیفیت یا کلبیت سے بھرپور شفقت، کور مغربی عملی سمجھ اور شعور اور دنیا کے معاملوں کے متعلق اس کا عام رویہ — سب کچھ شامل ہیں — طرافت کی تکنیک پیدا کرنے کے لئے کوئی ”ہدایات کی کتاب“ نہیں مل سکتی — نہ ”عملی سوچ بوجھ کے پندرہ قاعدوں“ کا کورس بازار میں چھپا چھپایا ملے گا۔ نہ ”نزاکت احساس پیدا کرنے کے دس گیارہ قاعدوں“ پر مشتمل کوئی ہدایت نامہ ہی مل سکتا ہے۔ یہ چیزیں سکھانے سے نہیں آتیں، تہذیب نفس سے پیدا ہوتی ہیں۔

فن تحریر کے سطحی مسئلوں کو چھوڑ کر گہری نظر سے دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ اس فن میں ادب، تفکر، نقطہ نظر، جذبات، مطالعہ اور تحریر، سب کچھ شامل ہے۔ میں نے چین میں ایک ادبی تحریک چلائی تھی جسے میں نے اعلیٰ نفس کے دبستان کا نام دیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ چینی نثر میں زیادہ شگفتہ، زیادہ انفرادی اسلوب کو فروغ دیا جائے۔ اس سلسلے میں مجھے اسلوب اور فن تحریر متعدد مضامین لکھنے پڑے۔ پھر میں نے سگار کی راکھ کے عام عنوان کے تحت کچھ ”ادبی مغزلے“ بھی لکھے جن میں اسلوب و انداز، بیان و اظہار پر اپنے خیالات کو لفظوں میں بیان کیا گیا تھا۔ چند ایک اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ میرے نقطہ نظر کی صحیح ترجمانی انہیں سے ہو سکتی ہے :

۱۔ تکنیک اور شخصیت

انشا پر داری سکھانے والے استاد ادب کے بارے میں یوں بات کرتے ہیں جیسے بڑھئی آرٹ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ نقاد لوگ ادبی مضامین کا

ج۔ اسلوب اور خیال

تحریر میں اگر دل کشی اور شمن ہے تو تحریر اچھی ہے۔ اگر تحریر ان سے عاری ہے تو بُری ہے۔ اس ”دل کشی“ کے لئے کوئی قاعدہ، ضابطہ نہیں تحریر کی دلکشی اسی طرح تحریر سے پھوٹ نکلتی ہے جس طرح بخوردان سے خوشبو کا دھواں یا جیسے پہاڑ کی چوٹی سے گھٹا مندھتی ہے جو یہ نہیں جانتی کہ وہ کدھر جائے گی۔ گو یا بہترین اسلوب ”مندھتی ہوئی گھٹا اور بہتے ہوئے پانی“ کی طرح ہے۔

اسلوب زبان، خیال اور شخصیت سے مرکب ہے۔ مگر بعض اسالیب ایسے ہیں جن کا سارا مدار زبان کے زور پر ہے۔

بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ واضح خیالات غیر واضح زبان کے قالب میں ڈیکھے جائیں۔ زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ بڑی واضح زبان میں بہت ہی گتھم باتیں کہی جاتی ہیں۔ واضح خیالات نہایت غیر واضح زبان میں بیان کرنا ایسے مصنف کا بندھاؤ کا اسلوب ہوتا ہے جو عمر بھر خبر نہ رہنے کا نتیجہ کر چکا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اُسے اپنی زندگی میں یہ تجربہ ہوا ہی نہیں کہ اپنی بیری کے سامنے چیزوں اور باتوں کی وضاحت کیونکر کی جاتی ہے۔ اس کی مثال مشہور جرمن فلسفی عمالزویل کا نثر ہے۔ ناولسٹ سیموئل بٹلر بھی اسی طرح گتھم باتیں کر جاتا ہے۔

ہر شخص کے اسلوب پر اس کے ”ادبی محبوب“ کا بڑا اثر پڑتا ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب مصنف کے انداز فکر اور طرز بیان کو زیادہ سے زیادہ پسند کرتا رہا ہے۔ اصل میں مبتدی کے لئے اسلوب پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ زندگی کے پختہ دور میں پہنچ کر آدمی اپنے آپ کو پالیتا ہے اور اس طرح خود بخود اپنے خاص اسلوب کو

کی اتنی وسعت کی بدولت قاری میں یہ ملکہ پیدا ہو چکتا ہے کہ وہ تحریر میں اعتدال اور نرمی
ریسے پن اور زور بیان، قوت اظہار اور طباعی کا کمال، بآسانی اور تیزی، نزاکت اور
دلکشی میں امتیاز پیدا کر سکے اور ان کی امتیازی خصوصیات کو الگ الگ سمجھ سکے۔
جب وہ ہر انداز، ہر اسلوب کا بھیدی ہو جاتا ہے تو وہ تنقیدی ہدایات کی کوئی کتاب
پڑھے بغیر بھی یہ بنا سکتا ہے کہ اچھا ادب کونسا ہے۔

ادب کے طالب علم کے لئے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ
مختلف تحریروں کی چاشنی میں امتیاز کرنا سیکھے۔ ادب کی بہترین چاشنی نرم روی اور
ریلا پن ہے۔ لیکن یہ وہ خوبیاں ہیں جو کسی مصنف کے لئے اپنی تحریر میں پیدا کر نی
بہت مشکل ہیں کیونکہ نرم روی اور سپاٹ پن بیٹا الطیف پردہ عامل ہے۔

جس ادیب میں گہرائی اور ایچ نہ ہوگی وہ سادہ اور آسان اسلوب میں
لکھنے کی لاکھ کوشش کرے اس سے کچھ نہ بنے گا۔ اٹا اس کا انداز پھیکا سیٹھا ہو کر
رہ جائے گا۔ قاعدے کی بات ہے کہ تازہ مچھلی ہی کو اس کے اپنے روغن میں لپکایا
جاسکتا ہے۔ بامی مچھلی کو تو نمک مرچ اور مسالوں سے مزیدار بنایا جاتا ہے، بلکہ جتنا
مسالہ دالیں، اتنا ہی بہتر ہے !

اچھا ادیب یا ناگ کیونی کی اس بہن کی طرح ہے جو اپنی خوبوں اور فنی کمالات
کی بدولت شہنشاہ کے سامنے غاؤ اور پاؤ ڈر کی زینت کے بغیر بھی جانے کی جرأت
رکھتی تھی۔ حالانکہ محل کی باقی تمام حسناؤں کو غاؤ اور آرائش کی سخت محتاجی تھی۔
اسی لئے دنیا میں بہت ہی کم لکھنے والے ایسے ہیں جو بڑی سادہ زبان میں کچھ لکھنے
کی جرأت کرتے ہیں اور اس میں کامیاب رہتے ہیں۔

میں ہر بات کو اچھی طرح سمجھ سکے گا۔ تنقیدی ذہن پیدا کرنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔
 ہر مصنف کو لفظوں میں قدرتی طور پر دلچسپی ہوتی ہے۔ اصل میں ہر لفظ کی اپنی
 ایک شخصیت اور اپنی ایک زندگی ہے۔ عام طور پر لغت کی کتابیں لفظوں کی اس
 پنهال شخصیت اور زندگی سے عاری نظر آتی ہیں لیکن پاکٹ آکسفورڈ ڈکشنری یا
 مختصر آکسفورڈ ڈکشنری جیسی کی عمدہ کتابیں اس خصوصیت سے مالا مال ہیں اور لغت
 کی عمدہ کتاب ہر وقت پڑھی جاسکتی ہے جیسے پاکٹ آکسفورڈ ڈکشنری۔

زبان کی کانیں دو ہیں، ایک نئی، ایک پرانی۔ پرانی کان کتابوں میں ہے۔
 اور زبان کی نئی کان عوام کی زبان ہے۔ دوسرے درجے کے فنکار بار بار پرانی کان
 کو کھودیں گے مگر اعلیٰ درجے کے فنکار نئی کان سے بہت کچھ حاصل کر پاتے ہیں۔ پرانی
 کانوں کی دھات گچھا کر صاف کرنی پڑتی ہے مگر نئی کان کی دھات کچی اور تازہ
 ہوتی ہے۔

دو نام چنگ (پہلی صدی عیسوی) "ماہرین" اور "فضلا" میں امتیاز رکھا ہے۔
 اسی طرح اُس نے ادیبوں اور مفکروں کو بھی علیحدہ علیحدہ شمار کیا ہے۔ مجھ سے پوچھئے
 تو "ماہرین" کا علم جب وسیع تر ہو جائے تو وہ "فاضلوں" کی صف میں آجاتے ہیں۔
 اور جب کسی ادیب میں تجربے اور فکر کی پختگی آجائے تو وہ مفکر بن جاتا ہے۔

جو لوگ بڑے عالم فاضل بنتے ہیں ان کی تحریریں سرمائے تانگے کی ہوتی
 ہے۔ یہ لوگ جتنے اساتذہ اور ماہرین کی سند پیش کریں اور ان کے اقوال جتنے زیادہ
 اپنی تحریر میں شامل کریں اتنے ہی عالم فاضل سمجھے جاتے ہیں۔ مگر ایک مفکر سارے
 جگ سے بے نیاز ہو کر اپنے ہی ذہن کی گہرائیوں سے فکر کے موتی نکالتا ہے۔
 کتابی عالموں کی مثال اس کو تے کی سبے کہ جو، جو کچھ کھاتا ہے اُسے چبا کر اگلتا

بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔

کسی مصنف سے نفرت ہو تو اس کی کتاب سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کاش سکول کے استاد اس بات کو پیش نظر رکھیں۔

ہر انسان کا گرد کسی حد تک پیدائشی ہوتا ہے۔ یہی حال اس کے اسلوب کا ہے۔ باقی کا حصہ اس تاثر پر مبنی ہے جو وہ دوسروں سے لیتا ہے۔

جس شخص کا کوئی محبوب مصنف نہیں وہ راہ گم کوہ ہے۔ اس کے ذہن اس کی ہستی میں کوئی زرخیزی نہیں۔

دنیا میں ہر شخص کے لئے اس کا محبوب مصنف موجود ہوتا ہے۔ صرف وہ آٹھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا۔

کتاب کو یوں جاننے کہ کسی شہر یا زندگی کی تصویر ہے۔ ایسے بھی قاری ہیں جو نیو یارک اور پیرس کی تصویریں ہی دیکھتے ہیں، خود کبھی نیو یارک اور پیرس نہیں جاتے۔ عقلمند آدمی وہ ہے جو کتاب میں بھی پڑھے اور زندگی کا بھی مطالعہ کرے۔ کائنات بہت بڑی کتاب ہے اور زندگی بہت بڑی درس گاہ۔

اچھا قاری مصنف کے تار و پود تک دیکھ لیتا ہے اس کا سیدھا اٹا چھان پڑتا ہے۔ بعض مصنف اپنے قاری کو ہر وقت چھڑتے یا تھک دلاتے رہتے ہیں۔ ان کی مثال یہ ہے جیسے لباس میں کوئی تینگا کبھی یہاں کبھی وہاں گدگدیاں کرتا ہے۔ گدگدی کتنی بڑی بات ہے!

کسی موضوع کے بارے میں مطالعہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ کتابیں پڑھی جائیں جو اس موضوع پر ایک مخالفانہ رائے رکھتی ہیں۔ اسی صورت میں ہماری کاوشیں اس بات کے لیے تیار ہو سکیں کہ وہ فضول باتیں کسی طور قبول نہ کرے۔ جب قاری اس

ہیں۔ ان کی کیفیت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر نیچی چوٹی سے بلند چوٹیوں پر چڑھتے جائیں اور بلندی پر ہر منظر کو لائی میں نظر آئے۔

کسی ادیب کو کسی شخص سے سخت نفرت ہو اور وہ اس کے خلاف نہایت دہراؤ و ہجو لکھنے کے لئے قلم اٹھانے کی سوچ رہا ہو مگر ابھی تک وہ اس شخص کی خوبیوں سے واقف نہ ہو تو ادیب کو چاہئے کہ قلم ہاتھ سے رکھ دے کیونکہ ابھی وہ اس شخص کے خلاف دہراؤ و ہجو لکھنے کے قابل نہیں۔

۵۔ اظہارِ نفس کا دبستان

لکھنا اپنی فطرت یا اپنے کردار کے اظہار کا نام ہے، اپنی روح کا ایک مظہر ہے۔ وہ چیز جسے ”آسمانی الامام“ کہا جاتا ہے وہ اپنی ہی روح، اپنی ہی خودی کا ایک پرتو ہے۔ اور اس کی وجہ سمجھانی طور پر یہ ہوتی ہے کہ ”صاحب الامام“ کے خون میں شریخ ذرات ضرورت سے زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ زائد ”قوت“ لفظوں میں ڈھل کر ادبی الامام ہو جاتی ہے۔

کسی پرانے استاد کی بنائی ہوئی تصویر دیکھئے یا کسی قدیم مصنف کی کتاب پڑھئے۔ دونوں ان استادوں کی روحوں کے جواہرِ اصلی کی مظہر ہیں۔ جب روح کی یہ قوت یہ جو مرکب ہو جائے یا اس کا سوتا خشک ہو جائے تو بہترین خطاط، مصوّر یا ادیب کے فن پارے بھی بے جان ہو جاتے ہیں۔

ادیب میں ”آسمانی الامام“ کا ہنگام وہ ہے کہ صبح کے وقت آپ ٹیٹھے سنبھول کی نیند سے تازہ دم خود بخود بیدار ہوں۔ پھر چائے کا ایک پیالہ پی لیں اور اخبار دیکھیں جس میں کسی خبر سے آپ کو پریشانی نہ ہو۔ پھر آپ آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں آجائیں

ہے اور اپنے بچوں کی چونچ میں چونچ ڈال کر یہی اگلا نوالا انہیں کھلاتا ہے مگر مفکر تو پیدائش کی مثال ہے جو شہوت کے پتے کھاتا ہے مگر ریشم اگھاتا ہے۔

تحریر میں آنے سے پیشتر خیالات کا بھی ایک ”زمانہ حمل“ ہوتا ہے۔ ویسے ہی

جیسے ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے جنین کی صورت میں قرار پاتا ہے جب آپ کے محبوب مصنف نے آپ کے دل میں خیالوں کا شعلہ روشن کر دیا اور آپ کے

رگ و پے میں ان خیالوں کی بجلی سی دوڑنے لگی تو اس وقت کو ”زمانہ حمل“ کا مترادف سمجھئے۔ لیکن اس مدت میں اگر کمی واقع کر دی جائے اور کوئی شخص مناسب وقفے کے

گزرنے کا انتظار کئے بغیر ہی چھپنا شروع ہو جائے تو اسے ”اسمال“ کی شکایت سمجھئے۔

اب یہ نہ ہو گا کہ درد اٹھے اور خیالات ایک نوزائیدہ جیتے جاگتے ”بچے“ کو جنم

دیں۔ پھر جب کوئی ادیب اپنا ضمیر بیچ دے اور اپنے معقولات کے خلاف خیریا

لکھنی شروع کر دے تو اس کی مثال مصنوعی استقاط سے دی جاتی ہے کہ جنین ہمیشہ

مردہ ہی پیدا ہو گا!۔ مگر جب کوئی ادیب اپنے ذہن میں سخت بے چینی اور برقی

اضطراب کی شدید کروٹیں محسوس کرے اور جب تک وہ اپنے خیالات کو کاغذ پر منتقل

نہ کرے اسے چین نہ آئے اور کاغذ پر ان خیالات کے منتقل ہونے پر اسے بے پایا

سکون محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس نے کوئی ادبی شہ پارہ پیدا کیا ہے۔ اسی لئے

سچے ادیب کو اپنی ادبی اولاد سے ماں کی سی محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

ہمیشہ تحریر یا ادبی تخلیق وہی اچھی معلوم ہوتی ہے جو اپنی ہوا و عورت وہ خوبصورت

معلوم ہوتی ہے جو دوسرے کی ہو۔

ادیب کا قلم موج کی سوئی کی طرح مشق سے تیز ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ کشیدہ کاری

کی عمدہ سوئی کی طرح تیز ہو جاتا ہے۔ لیکن خیالات مشق سے ملائم ہوتے جاتے

خیالات اور اس کے نقطہ نظر میں اتنی عدم مطابقت، اتنا تضاد، اتنا پھیر ہوتا ہے کہ دیکھنے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایسے شخص جلتے ہیں کہ کتوں کو بہت چاہتے ہیں مگر بلیوں سے ڈرتے ہیں۔ اور انہیں کے بھائی بند بلیوں کو چاہتے ہیں مگر کتوں سے ان کی جان جاتی ہے۔ اسی لئے انسانی شخصیت کی جتنی قسمیں پائی جاتی ہیں ان کا مطالعہ سب سے پیچیدہ علم ہے۔

”اظہارِ ذات“ کے دبستان کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ تحریر میں صرف اپنے خیالات اور اپنے محسوسات، اپنی سچی چاہتیں اور سچی نفرتیں، ڈر اور شغلے پوری ایمانداری سے آئیں۔ پھر یہ کہ ان کے اظہار میں بُرے کو اچھے سے چھپالے کی کوشش نہ کی جائے۔ اظہار کے غلوں کے سامنے یہ غدشہ نہ ہو کہ دنیا میرا مذاق اڑائے گی۔ یہ بھی ڈر نہ ہو کہ کہیں میں پرانے داناؤں یا ہم عصر استادوں کی رائے کو جھٹلانا بیٹھوں۔

اس دبستان کے ادیب کسی مضمون میں سب اچھا حصہ وہ سمجھتے ہیں جو لکھنے والے کا نمائندہ ہو، اس حصے میں سب سے پسندیدہ فقرہ وہ سمجھیں گے جو لکھنے والے کی خصوصیات کا آئینہ دار ہو اور اس جملے میں سب اچھی ترکیب وہ سمجھیں گے جو لکھنے والے کی شخصیت کی مخصوص طور پر عکاس ہو۔

اس دبستان کا ادیب کوئی منظر، کوئی احساس، کوئی واقعہ بیان کرے گا تو وہ یہ منظر اُسی طرح بیان کرے گا جس طرح خود اُس نے دیکھا۔ احساس کا اظہار وہ اُسی طرح کرے گا جس طرح اُس نے محسوس کیا۔ واقعہ کا بیان وہ اُسی طرح کرے گا جس طرح اُس نے سمجھا۔ جو تحریر اس کسوٹی پر پوری اُترے وہی ادب ہے اور جو اس پر پوری نہ اُترے وہ ادب نہیں۔

”سمرق شہستان کے پھنے“ میں جو لڑکی لین تائے یو ہے وہ بھی ہلکے اسی

اور ایک روشن درپچے کے سامنے صاف ستھری میز پر بیٹھ جائیں۔ باہر سورج کی صفائی دھوپ ہو اور ہلکی ہوا چل رہی ہو۔ یہی وقت ہے کہ ادیب اچھے مضامین، عمدہ نظمیں، اچھے خطوط لکھ سکتا ہے، فن کار اچھی تصویریں بنا سکتا ہے اور ان کے عمدہ عنوانات قائم کر سکتا ہے۔

جس چیز کو ”ذات“، ”نفس“ یا ”شخصیت“ کہا جاتا ہے وہ اعضا، پٹھوں، اعصاب، معقولیت، جذبات، تہذیب و اخلاق، سمجھ بوجھ، تجربہ اور تعصبات کے ایک مجموعے کا نام ہے۔ یہ مجموعہ کچھ فطری ولایت ہے، کچھ تمدن کا پیدا کردہ ہے۔ یعنی اس کا کچھ حصہ قدرت کی گود سے لے کر ہم پیدا ہوئے تھے اور باقی حصہ تہذیب نے ہم میں پیدا کیا ہے۔ کسی شخص کی فطرت اس کی پیدائش بلکہ پیدائش کے پہلے سے متعین ہوتی ہے بعض لوگ فطری طور پر سنگدل اور کمینے ہوتے ہیں اور بعض فطری طور پر صاف گو، کھلے دل والے، جرأت مند اور عالی ظرف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فطری طور پر نرم دل اور کمزور کردار کے ہوتے ہیں۔ یا ایسے لوگ کہ فنون، بات بے بات پر لیشان ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کمزوری خصوصیات اصل میں ہماری ”ہڈیوں کا مغز“ ہیں۔ اچھے سے اچھے والدین اور عمدہ سے عمدہ استاد کسی کی شخصیت کی نوع بدل نہیں سکتا۔ یہ فطری باتیں ہیں۔ مگر ان سے الگ وہ خصوصیات بھی ہیں جو ہم میں پیدائش کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا منبع تعلیم اور زندگی کے تجربات ہیں۔ یہ یاد رہے کہ فرد اپنے خیالات اور نظریات اور تاثرات بہت ہی مختلف ذریعوں سے حاصل کرتا ہے۔ اس کی زندگی کے مختلف حصوں میں اُس پر مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ وہ مختلف جگہوں سے اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے تعصبات اکٹھے کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس کے نظریات، اس کے

اس دبستان کے نقادوں کو ادیبوں کی کمزوریاں اچھی لگتی ہیں۔ اس دبستان کے تمام ادیب قدام کی نقالی یا معاصرین کی نقالی اور ادبی قاعدوں ضابطوں کے سخت مخالف ہیں۔ اس دبستان کی بنیاد رکھنے والے یوآن بھائیوں کا خیال تھا کہ ”ادب میں سب سے اہم چیز سچائی ہے“۔ لی بی ونگ نے یہ بھی کہا ہے کہ ”ادب میں اہم چیز دلکشی اور دلچسپی ہے“۔ یوآن ست سائی کا کہنا ہے ”کھینے میں تکنیک کا کیا کام؟“ اور سونگ عہد کے ایک ابتدائی مصنف کا خیال تھا کہ ”تخیر میں ہنریت تو اتفاقاً آتی ہے جیسے ٹکڑی میں کیڑوں کے کھانے سے چھید پڑ جلتے ہیں۔“

س۔ بے تکلف اسلوب

بے تکلف اسلوب کا مالک ادیب لگی لپٹی نہیں رکھتا۔ وہ کھری بات کہتا۔ وہ صاف صاف اپنی کمزوریاں آپ پر واضح کر دیتا ہے۔ اور اس لئے آپ کا تکلف بھی قائم نہیں رہنے دیتا۔

فارسی اور مصنف کا باہمی تعلق یہ نہ ہونا چاہئے جو کسی خشک استاد اور اس کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ دونوں کا باہمی ربط بے تکلف دوستوں کا سا ہونا چاہئے۔ صرف اسی صورت میں فارسی اور مصنف کے درمیان گرم جوشی پیدا ہو سکتی ہے۔

جو شخص اپنی تحریر میں ”میں“ کا لفظ استعمال کرنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی اچھا ادیب نہیں بن سکتا۔

میں ایک جھوٹے ادیب کو سچی بات کہنے والے سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔

دبستان کی ایک فرد ہے کیونکہ وہ کہتی ہے ”اگر کسی شاعر نے کوئی ~~چاند~~ شعر کہا ہو اور اس کی فکر نہیں کہ اس کے الفاظ کا آہنگ کتابی قوانین کے مطابق ہے یا نہیں۔“ یہ دبستان سچے جذبات کا بڑا قائل ہے۔ چنانچہ پر مختلف اسلوب کو شدید بد مذاقی سمجھتا ہے۔ اسی لئے یہ دبستان ایسے اسلوب کا حامی ہے جو سادگی اور پُرکامی میں اپنی مثال آپ ہو۔ یہ دبستان فلسفی مین می آس کے اس مقولے کو حکم گردانتا ہے، ”تحریر کا واحد مقصد یہ ہے کہ تحریر پُر معنی ہو اور بس۔“

ادبی حسنِ غرض معنی خیزی کا نام ہے۔

اس دبستان کے اصولوں پر چلنے میں ایک خطرہ یہ ہے کہ کہیں لکھنے والے کا اسلوب بالکل سپاٹ نہ ہو جائے (مثال: یو آن چنگ لائک کی تحریروں) یا ادیب کہیں اُلٹے سیدھے خیالات کے بھنور میں نہ پھنس جائے (مثال: چن شنگ تان) یا لکھنے والے کے نظریات، مسئلہ اصولوں کے بہت ہی مخالف نہ ہو جائیں (مثال لی چاو) اسی لئے اس دبستان سے کنفیو شسی خیال کے نقادوں کو بڑی نفرت تھی۔ مگر سچ یہ ہے کہ انھیں جدت نگار ادیبوں نے چینی ادب کو موت جیسی یکسانیت اور مُردنی سے بچا لیا۔ آئندہ زمانہ بھی انہیں کا ہے۔

سچا ادب کائنات اور انسانی زندگی کے بارے میں سراسر حیرت کا ایک احساس ہے اور بس۔

جو شخص اپنی نگاہ کو آلودہ نہیں ہونے دیتا اس میں حیرت کا یہ احساس زندہ رہتا ہے۔ پھر اُسے یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ حقیقت کو مسح کر کے پیش کرے تاکہ وہ تعجب انگیز چیز نظر آئے۔ اظہارِ نفس کے اس دبستان کے خیالات اور اُن کا نقطہ نظر اسی لئے اتنا نیا اور عجیب نظر آتا ہے کیونکہ قاری مسح شدہ مناظر کے عادی ہو چکے ہیں۔

۔ جو مزہ آتا ہے وہ اعلیٰ پائے کی دعوؤں میں شریک ہونے والے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔
وہ ان مزدوں کو جانتے ہی نہیں۔

امیر لوگوں کے پاس باغات اور ایوان ہیں۔ مگر پہاڑوں کی گودی میں چھپتی چھپتی
چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ان پہاڑی مکانوں کو بھی سجانے
والے بڑے ذوق اور بڑی نفاست سے سجاتے ہیں۔ ان کا ماحول اُمراء کے ان ایوانوں
سے بہت مختلف ہوتا ہے جن میں قرمزی دروازے اور سبز کھڑکیاں ہوتی ہیں نوکروں
اور باندیوں کی امک فوج خدمت کو متعین ہوتی ہے۔ مگر ان بظاہر معمولی پہاڑی
مکانوں میں داخل ہو جسے تو کوئی بھونکتا ہوا کتا آپ کا استقبال نہیں کرتا، اندر آنے
پر نیک چڑھے بیروں اور دربانوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور جب ان کے مکینوں سے
مل کر رخصت ہوں تو پھاٹک پر پتھر کے دو داہیات شیر اپنی بے نور آنکھوں سے آپ
کو نہیں گھورتے! — سترھویں صدی کے ایک ادیب نے اس صورتِ حال کا کیا
خوب نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہتا ہے ”اگر ایسے بے تکلف مکانوں میں تین عالم آپس
میں بیٹھے بڑے تہذیب و تکلف سے عالمانہ بحث کر رہے ہوں اور کوئی صاحبِ ذوق
اس کمرے میں نیم برہنہ آجائے یا ننگے پاؤں درانہ گھس آئے تو یہ لوگ ناک بھبھو نہیں
چڑھاتے، وہ تو خوشی کے مارے تالیاں بجانیں گے اور ایک دوسرے سے جی کھیل
کر مذاق کریں گے۔ دیکھنے والوں کو شاید حیرت ہو لیکن یہ حضرات ایک دوسرے کو خوب
سمجھتے ہیں اور اسی لئے ان کی خاموش نظریں، معنی خیز ہوتی ہیں۔“

س۔ حُسن کیا ہے؟.....

وہ چیز ہے ادب میں حُسن کہا جاتا ہے اور جسے عالمِ اشیا میں حُسن قرار دیا

اور جو ادیب جھوٹا بھی ہو اور عاقبت نا اندیش بھی وہ عاقبت اندیش اور مصلحت میں جھوٹے سے کہیں بہتر ہے کیونکہ یہ عاقبت نا اندیشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے قاری سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔

میں ایک عاقبت نا اندیش احمق شخص پر اعتبار کرتا ہوں لیکن ہر دلیل کو شبہ کی نظر سے دیکھتا ہوں۔

یہی عاقبت نا اندیش احمق اپنی قوم کا بہترین سفارتی نمائندہ اور مدبّر ہے کیونکہ وہ لوگوں کے دل موہ لیتا ہے۔

میرے خیال میں اچھا رسالہ وہ ہے جو پانچ روزہ ہو۔ اور کیا یہ جائے کہ نہایت عمدہ باتیں کرنے والے چند لوگ ایک کمرے میں جمع کر دئے جائیں اور انھیں باتیں کرنے دیا جائے۔ قاری یہ باتیں سنتا رہے۔ یہ کوئی دو گھنٹے کی صحبت ہو۔ قاری یہ باتیں سننے کے بعد آرام سے بستر پر دراز ہو کر سو جائے اور اگلی صبح کو جب وہ بیدار ہو اور اپنے معمول کے کام کاج کے لئے کسی بینک میں یا کسی سکول میں جائے تو گزشتہ شب کی باتوں کی خوشبو اس کے گالوں پر موجود ہو۔

ایسے رستوران بھی ہوتے ہیں جن کے طلائی فریموں کے آئینوں سے سجے ہوئے دعوت کے کرد میں بڑی شاندار اور ترنکلف دعوتیں دی جاتی ہیں۔ اور پھر ایسے رستوران بھی اکثر ملتے ہیں جہاں بیٹھ کر تھوڑی بہت پی جاسکتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دو تین دوستوں کے ساتھ ایسے ہی کسی چھوٹے سے رستوران میں جا بیٹھوں اور بڑے اور امیر لوگوں کی پُر تنکلف دعوتوں میں شریک نہ ہوں۔ ایک معمولی سے رستوران میں بیٹھ کر کھانے پینے کا جو لطف آتا ہے، ایک دوسرے کو چھیڑنے اور ستانے، پیالے اور پلیٹیں اوندھانے اور کپڑوں پر مشروب گرانے

یہ خالق اکبر، کائنات کے سب سے بڑے استادِ فن کے موقلم کی بے پروا جنبشیں ہیں اور بس۔ جو بانگی بدلیاں پہاڑی چوٹیوں سے اٹھلاتی ہوئی نکلتی ہیں اور آگے بڑھ کر طوفانی پہاڑی ہواؤں کے بے رحم طمانچے کھاتی ہیں ان کے پاس کیا اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ ہم دیکھنے والوں کے لئے اپنا ملبوس اپنا آنچل درست کیا کریں؟ — مگر یہی بدلیاں سبقتی سنو دیتی بھی ہیں کبھی مچھلیوں کے فلس کا روپ دکھاتی ہیں، کبھی طلس بن جاتی ہیں، کبھی گلیٹ دوڑتے ہوئے تازی کتوں کی شکل بناتی ہیں، کبھی دھڑتے شیروں ناپتے قفس، اینڈتے ارنے گھوڑوں کے قالب بدلتی ہیں اور کبھی حسن و خوبی میں ایک ادبی شاہکار نظر آتی ہیں۔ ذرا خزاں زدہ درختوں کو دیکھئے، انھیں گراما کے پتھروں نے مارا اب سردی اور پالا مار رہا ہے۔ اور یہ پیراب آہستگی سے سانس لے رہے ہیں تاکہ سرما کے لئے اپنی قوت محفوظ کر سکیں۔ کیا انھیں اتنی فرصت ہے کہ پرانی شاہراہ پر چلنے والے راہی کی نظروں کے لئے بن سنو سکیں؟ — مگر یہی پیر نہیں کتنے مطمئن اور پاکیزہ اور طول اور تنہا نظر آتے ہیں اور یہی پیر وانگ دنی اور جی بی کی تصویر دل سے کس قدر ارفع اور اعلیٰ معلوم ہوتے ہیں!

یعنی اس کائنات کی ہر زندہ چیز میں اس کا ادبی حسن پنہاں ہے۔ تاکہ کی سوکھی ہوئی بیل کا حسن وانگ سی جی کی خطاطی سے کہیں اعلیٰ ہے۔ سر بلند چٹان کی سنگینی ان کتبوں سے کہیں زیادہ شاندار ہے جو کسی شہنشاہ کے مقبرے پر ایستادہ ہوں۔ اشیاء کا ادبی حسن قرآن کی فطرت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی فطرت کے تقاضوں کی نگہبانی کریں، انھیں پروان چڑھائیں وہ اپنے وجود کو حسین ترین خطوط کی زالی کائنات میں سمولیت میں۔ گویا خطوطِ اودبیت کا حسن ایک داخلی چیز ہے خارجی لازمہ نہیں۔ گھوڑے کے سم دیکھئے، انھیں تیز گامی کے لئے بنایا گیا ہے شیر کے

جاتا ہے۔ اس کا مدار بڑی حد تک تبدیلی اور حرکت پر ہے اور اس کی بنیاد زندگی ہے۔ جو چیز زندہ ہے اس میں تغیر اور حرکت دونوں ہوں گی۔ اور جس چیز میں تغیر اور حرکت ہوگی اس میں قدرتی طور پر حسن بھی ہوگا۔ اب بتائیے کہ مکھن یا ادب کے لئے بندھے ٹکے قواعد کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور گھاٹیوں، چشموں اور دریاؤں میں بے راہمدی، آزادگی، اندکھنی کا حسن موجود ہوتا ہے۔ وہ حسن جو انسان کی بنائی ہوئی نمروں میں نظر نہیں آتا حالانکہ ان نمروں کو انجینئروں کی مہارت اور ان کے حساب نے جنم دیا ہے۔ تاروں کی سبھا آسمان کا ادب ہے۔ اونچے پہاڑ اور بڑے بڑے دریا زمین کا ادب ہیں۔ ہوائیں چلتی ہیں اور بدلیاں رنگ بدلتی رہتی ہیں اور ان کی بدولت ہمیں طقس کی سہولت ملتی ہیں۔ پھر گہرا آنا ہے اور درختوں کے پتے گرنے لگتے ہیں اور ہمیں اس تبدیلی کی بدولت خزاں کے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔

اب زیادہ غور کیجئے کہ ستارے اور سیارے اپنے اپنے محور کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ کیا وہ کبھی سوچتے ہیں کہ انھیں دیکھنے والے ہم زمینی انسان کتنا حسین سمجھتے ہیں؟ پھر بھی ستاروں کے مختلف جھمکے جو ہم نے دریافت کر لئے تخیل و تخیل کے بغیر ہوتے۔ اب زمین کو بھی زمین کی سطح کبھی سکڑتی ہے کبھی پھلتی ہے اور اس طرح کبھی اونچے پہاڑ بن جاتے ہیں، کبھی گہرے سمندر۔ کیا ہماری دھرتی نے بجا بوجھ کر پانچ مقدس پہاڑ تخلیق کئے تھے کہ ہم ان کی پوجا کیا کریں؟ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تائی میو اور کیمن کون کے پہاڑ اپنے عظیم انسان مسلسل کا آہنگ لئے ہمارے سامنے سر بلند ہیں۔ اسیپ کی دوشیزہ اور عثمان دونوں صہبت دلائے والی برفانی چوٹیوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں کہ ہم دیکھیں اور دیکھ کر لطف اٹھائیں۔

باب سیزدہم حُذّار سے نانا

- ۱۔ مذہب کا احیا
- ۲۔ اپنی کہانی

پہنوں کو اپنے شکار پر جھپٹنے کے لئے یہ شکل دی گئی ہے لیگلوں کی لمبی ٹانگیں دلدلوں میں پھرنے کے لئے خاص طور پر بنائی گئیں۔ ریچھ کے پنجے برف پر دھب دھب چلنے پھرنے کے لئے ہیں۔ کیا گھوڑا یا شیر، لنگیا یا ریچھ کبھی اپنی بناوٹ کے حسن اور تناسب پر غور کرتے ہیں؟۔ ان میں سے ہر جانور زندگی میں اپنا کام یا فطری تقاضا پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے مطابق حرکت کا ایک مناسب طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے نقطہ نظر سے دیکھیں تو گھوڑے کے ٹم، شیر کے پنجے، لنگے کی ٹانگوں اور ریچھ کے پنجے میں کتنی موزنی ہے۔ کوئی اپنے خطوط کے بھرے پن کی وجہ سے اچھا لگتا، کوئی ایسا ہے کہ دیکھتے ہی اس کی مستور قوت کا احساس ہو جائے، کوئی اپنے خطوط کی نفاست مگر استقلال کے لئے نمایاں ہے، کوئی ایسا ہلکے جڑوں کی سنگینی کی وجہ سے ہمتا ز ہے۔ ان کے علاوہ ہاتھی کے پاؤں، شیر کی ایال، گائے کی ٹانگیں وغیرہ خطاطی کے مختلف اسالیب کی علامتیں اور مظاہر کی بنیاد ہیں۔ ان کا حسن، ان کی نشست ترکیب اور حرکت میں ہے۔ ان کی مخصوص جسمانی ساخت ان کے جسم کے افعال کا نتیجہ ہے اور لکھنے کے حسن کا راز بھی یہی ہے کہ جب حرکت کا ایک خاص انداز لکھنے پر مجبور کرے تو لکھنے کی اس خواہش کو دبانا نہ چاہئے۔ اور جب حرکت کا انداز لکھنے کا محرک نہ ہو تو لکھنا بند کر دینا چاہئے۔ اس لئے ایک ادبی شاہکار فطرت کے کسی منظر کی طرح ہے کہ اپنی بے بہتیی میں، ہئیت، بے ترتیبی میں ترتیب رکھتا ہے۔ اس کی دل کشی، اس کا حسن شعوری نہیں بے اختیار ہے کیونکہ حسن تو حسن حرکت کا نام ہے، جادہ تناسب کا نام حسن نہیں۔ ہر وہ چیز جو زندہ ہے اور جو حرکت کرتی ہے اس میں اس کا اپنا حسن، اپنی قوت، ہئیت اور خط کا اپنا جمال موجود ہوتا ہے۔

مذہب جس صورت میں ہم تک پہنچا ہے اُس میں تاریخی ارتقا کے ساتھ ساتھ ایسی بہت سی چیزیں شامل ہوتی گئی ہیں جو مذہب کی اخلاقی حدود سے صحیح معنوں میں باہر ہیں۔ ان میں طبیعیات بھی ہے اور طبقات الارض کا علم بھی، فلکیات ہے اور سُرِخِ جرم کی سائنس بھی، اور جنس اور عورت جیسے معاملوں کے بارے میں تصورات بھی ہیں۔ اگر مذہب اخلاقی حدود تک رہتا تو مذہب کے احیا کا کام اتنا زبردست اور کٹھن نہ ہوتا جتنا ہو چکا ہے۔

عین دوسری جانب سائنس ہے جو آج کل کے انسان کے سامنے کائنات کے اسرار کا ایک نیا اور زیادہ گہرا احساس پیدا کر رہی ہے۔ اور مادے کو ایک ایسی چیز قرار دے رہی ہے جسے قوت کا متبادل کہا جاسکتا ہے۔ پھر جہاں تک خدا کے وجود کا تعلق ہے سائنسدان سرچیز جین کے الفاظ مذہبی تصورات کو نئے معنی پہنچا رہے ہیں کہ ”کائنات ایک بہت بڑی مشین کے وجود کے بجائے ایک بہت بڑے تصور (خدا) کے قریب تر آ رہی ہے!“ اعلیٰ ریاضی کی رُو سے بھی اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کائنات میں اس سے ارفع ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کا اندازہ ریاضی کی رُو سے ممکن ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مذہب بہت سے حیاتی میدانوں سے ہٹ جائے۔ قدرتی سائنسوں کے بارے میں مذہب جو کچھ کہتا رہا ہے اس کے بارے میں بھی یہ ماننا ہو گا کہ یہ باتیں مذہب کے دائرہ عمل سے خارج ہیں۔ روحانی مشاہدات کا حجاز ان باتوں میں نہ ڈھونڈا جائے جن کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں، مثلاً یہ بات کس طرح مذہب کے روحانی تصرف سے متعلق ہے کہ انسانیت کی عمر چار ہزار سال ہے یا دس لاکھ سال ہے یا یہ کہ زمین کی شکل چوٹی ہے یا گول ہے، یا زمین ایک چلنے کی میز کی طرح کھولی بند کی جاسکتی ہے یا یہ کہ ہندو مت کی رُو سے زمین لامٹی یا گائے کی نشت پر دھری ہے

۱۔ مذہب کا احیا

اس دنیا میں بے شمار لوگ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ خدا اور خدا کی رضا اور خدا کی ناراضی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میں جو کچھ عرض کروں گا اُسے کچھ لوگ کُفر قرار دیں گے اور بعض اُسے ”پیغمبرانہ باتوں“ سے تعبیر کریں گے۔ مطلب کی بات دونوں صورتوں میں ضبط ہو جائے گی۔ مگر اندازہ کیجئے کہ ہم انسان جو اس زمین کے موجودات کا کروڑوں حصّہ بھی نہیں اور ہماری زمین جو کل کائنات کے کروڑوں حصّے سے بھی کہیں فرمایہ ہے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو جانتے ہیں۔

یہ یاد رہے کہ جب تک ہم اپنے گرد و پیش کی کائنات میں پھیلی ہوئی روح حیات سے اپنے آپ کو پوری طرح اور تسلی بخش طریقے پر ہم آہنگ نہ کر لیں اس وقت تک زندگی کا کوئی فلسفہ مکمل نہیں کیا جاسکتا، نہ انسان کی روحانی زندگی کا کوئی تصور ہی بھرپور قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ ماننا کہ انسان بہت اہم مخلوق ہے، اتنی اہم کہ وہی ہمارے مطالعے کا اہم ترین موضوع ہے۔ اور انسان پرستی کا لائق ضابطہ بھی یہی ہے۔ مگر یہ نہ بھولنے کہ انسان ایک بہت ہی شاندار کائنات میں رہتا ہے۔ یہ کائنات اتنی ہی شاندار ہے جتنا خود انسان ہے۔ اس لئے انسان کے گرد پھیلی ہوئی ایک عظیم کائنات کو جو شخص قابلِ اعتنا نہیں سمجھتا، اس کائنات کے مبداء اس کی منزل پر غور نہیں کرتا اس کی زندگی صحیح معنی میں زندگی نہیں۔

شمال کی طرف ہوا کو چلنے کا حکم دے دیا۔ حالانکہ خدا اور بندے کے ناتے کی شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیان روحانی یگانگتی ہو اور ایک فریق دوسرے سے بھیک ہی مانگتا نہ رہے۔ موجودہ صورت میں عالی خیال انسان آج کے مردِ مذہب کو سمجھنے سے عاجز ہو گیا۔ وہ نہیں جان سکتا کہ مذہب کے روحانی رشتوں کی یہ کایا پلٹ کیونکر ہو گئی۔ وہ مذہبوں کی موجودہ صورتوں کی کوئی جامع تعریف پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ مذہب، انسان اور خدا کے ازلے ابدی ناتے کا اعلیٰ مظہر ہے جس میں روحانی وجدان بھی شامل ہے؟ یا مذہب چنداں خلقاتی سچائیوں کا نام ہے جن پر مذہبی رہنماؤں نے اسرار کا ایسا پردہ ڈالا ہے، ان میں ایسی ایسی اختراعات کر رکھی ہیں اور انھیں اس طرح دوسری بے کار باتوں میں چھپا دیا ہے کہ یہ مذہبی رہنما اس سے روٹی جاسکیں؟ یا مذہب ایک ناویدہ اور انسانی علم سے بالاتر ہستی کے سلسلے میں محض ہمارے ذہنی کرتبوں کا نام ہے؟ کیونکہ جو چیزیں دیکھی نہ جاسکیں، جنہیں سمجھنا انسانی عقل سے باہر ہو ان کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائی آسان ہوا کرتی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اعتقاد کی بنیاد علم پر رکھنی چاہئے یا جہاں علم کی سرحد ختم ہوتی ہے عقیدہ وہیں سے شروع ہوتا ہے؟ اور کیا مذہب ایسی چیز ہے کہ ہر شخص اُسے ہر ایرے غیرے کے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ یا کیا مذہب آریائی، یا نور دمی خون کی بقا کا جیلہ ہے؟ یا محض طلاق اور ضبط تولید کی مخالفت کا نام ہے اور اُس کی رو سے ہر معاشرتی مصلح کو ”اشتراکی“ اور ”سرخا“ کہ کر ذلیل کیا جاسکتا ہے؟ کیا مسیح نے رومی ادیب کو نٹ طاسطائی کو واقعی ایک شدید بر فباری کے بعد اپنے آغوش میں لے لیا تھا جب کلیسائے یونان اُسے مُردہ قرار دے چکا تھا؟ ان تمام سوالات کے بعد ایک احساس باقی رہ جاتا ہے۔ یہ احساس شاید

یا چینی کھجوروں کی پیٹھ پر کھڑی ہے۔

مذہب کو صرف اخلاقیات سے واسطہ رکھنا چاہئے اور یہی اسے کرنا بھی ہو گا۔ اخلاقیات بھی اتنی ہی باوقار چیز ہے جتنی پھولوں کی نشوونما یا مچھلیوں کی پرواز کے سائنسی علوم ہیں یا انلیکات کی تحقیق ہے۔ اسی طرح اگر مذہب کو طب اور علم الاحیاء سے الگ کر دیا جائے تو اس میں سراسر مذہب کا فائدہ ہے۔ اسی طرح اگر مذہب کو فلکیات، حیاتیات اور طبقات الارض کے علوم میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے اور لوگوں کے قدیم رسم و رواج کے تحفظ کی کیا پڑی ہے۔ اگر مذہب جدید علوم کے بارے میں خاموش رہے تو اس کے احترام اور اس کے وقار میں بے حد اضافہ ہو سکتا ہے۔

گویا جدید زمانے کی زندگی کے تقاضوں کے مطابق ہر فرد کو مذہب کے رسمی تصورات سے اپنے لئے خود مذہب اخذ کرنا پڑے گا کیونکہ آج کل مذہبی کلیسا اور عقیدے جس طور پر رائج ہیں ان کے لئے تو دل میں حقارت ہی پیدا ہوتی ہے۔ سائنسی زمانے کا فرد جب اپنے لئے ایک سیدھا سادہ مذہب ڈھونڈ چکے ہو تو قدر ہو جائے گا تو جس غذا کی وہ پرستش کرے گا وہ ایسا خدا نہ ہو گا جسے روز کے چھوٹے موٹے تحفوں سے خوش کیا جاسکتا ہو۔ وہ اس اپنے بندے کی خواہش پر ہمارے شمال کے رُخ چلنے کا محض اس لئے حکم نہ دے گا کہ اس کا بندہ شمال کے رُخ جہاز میں جارا رہے۔ ہوا کی سازگاری کے لئے خدا کا شکر بجالانا بڑی گستاخی اور سخت بدتمیزی اور خود غرضی ہے۔ اس شکرانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان بندوں سے بالکل محبت نہیں کرتا جو جنوب کے رُخ جہازوں میں روانہ ہوئے تھے۔ چونکہ اس کا یہ خاص الخاص اہم بندہ شمال کی طرف جارا تھا محض اس لئے اُس نے صرف

جنت اور دوزخ کی فکر سے بھی آزاد رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زبان سے ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ بھائی میری قبر پر یہ کتبہ لگانا، اور قبر کا ڈیزائن اس طرح کا ہو تو اچھا رہے گا بلکہ ان لوگوں کو ہم یہ بحث کرتے ہوئے بھی سنتے ہیں کہ مُردے کو دفن کرنے سے اس کا جلنا بہتر ہے! میری مراد صرف ان لوگوں سے نہیں جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ سیدھے جنت میں جائیں گے بلکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی شمع بجھنے کے بعد روشنی نہیں دے سکتی۔ جدید زمانے کے بہت سے صاحبانِ کمال نے انسانی زندگی کے جادو فانی ہونے پر شک ظاہر کیا ہے بلکہ وہ اس جھنجھٹے ہی کو فضول سمجھتے ہیں۔ ان میں ایک جی ڈلز، حکیم آئن سٹائن اور سر آر تھر گیتھ جیسی بشتیاں بھی شامل ہیں۔ لیکن موت کے خوف پر غالب آنے کے لئے اعلیٰ درجے کا ذہن خاص ضروری بھی نہیں۔ اس خوف پر ہر کوئی غالب آسکتا ہے۔

انسانی زندگی اور فرد کے امر ہونے کے تصور کے بجائے بہت سے لوگوں نے ایک اور نوع کی بقائے دوام کا تصور پیش کیا ہے جو زیادہ یقین آمیز ہے۔ اس میں کسی کی نسل کی بقا، کسی کے کام اور اس کے اثر کی بقا شامل ہیں۔ مثلاً ایک فرد (ہم آپ) مر جائیں تو مصالقتہ نہیں لیکن ہم جو کام اپنے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں وہ زندہ رہتا ہے اور ہمارے معاشرے کے افراد پر برا اثر ڈالتا رہتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم شاخ سے پھول توڑ کر، اس کی پتیاں نوچ کر زمین پر پھینک دیتے ہیں مگر اس پھول کی خوشبو ہوا میں رچی رہتی ہے۔ گویا فرد کے حمل اور اس کے اثر کی بقا فانی انسان کے امر ہو جانے کے تصور سے کہیں زیادہ معقول، زیادہ بے لوث چیز ہے۔ ان معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پاس پیئر اور جو بلاس ٹیلین

دوسروں کے لئے کچھ بے چینی کا موجب ہو مگر میرے نزدیک بے حد اطمینان بخش ہے۔ یہ احساس یہ ہے کہ مذہب کا جتنا اوکھ کچھ عنقریب مہاری زندگی میں باقی رہ گیا ہے وہ زندگی اور اس کی ذمہ داریوں کے حصّہ اور اس کے مہتمم یا نشانِ اسرار کے لئے احترام کا ایک نہایت سادہ احساس ہے اور میں — گویا مذہب سے وہ تمام پرانے اور خوش اُمّد قسم کے ايقان اور عقیدے چھٹ جائیں گے۔ جو دنیاویات کی مشگافیوں نے خل بنا کر مذہب پر چڑھا رکھے ہیں۔ اس صورت میں مذہب ایک سادہ چیز رہ جاتا ہے اور بہت سے جدید لوگوں کے لئے بے حد کافی و دانی ثابت ہوتا ہے۔

قرینِ دسٹلی کے روحانی تسلط کا زمانہ تو سمجھنے کے لگ گیا۔ رہا یہ سوال کہ مذہب کی اپیل انسان کو زندہ جاوید بنانے پر بھی مبنی تھی۔ سو اس کا زمانہ بھی نہیں رہا۔ کیونکہ جدید زمانے کا آدمی موت آجائے تو مر جانے پر بالکل راضی ہوتا ہے۔

انسان کو امر ہو جانے سے جہانمک اور دلچسپی رہی ہے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق انسانی امراض کے علم سے ہے۔ فانی انسان کو امر ہو جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں بھی آ سکتی ہے لیکن عیسائیت کے اثر نے اس تصور کو ہمارے ذہنوں پر اس بُری طرح سے سوار کیا کہ انسان کی بہت سی توجہ اسی طرف مرکوز رہی — ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ فانی انسانوں کے دل میں امر ہو جانے کی خواہش ایک ناممکن پسینے کی طرح چمکیاں لپیتی رہتی، ایک ایسا تصور بن جاتی جو افسانہ اور حقیقت کی درمیانی دنیا سے تعلق رکھتا۔ مگر مہدایہ کہ امر ہو جانے کا خیال ہمارے لئے بے حد اہم اور زندگی موت کا مسئلہ بن گیا۔ بلکہ پادریوں کے لئے تو موت کا خیال یا موت کے بعد کی زندگی کا تصور ان کی زندگی کا پیشہ بن کر رہ گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ پچاس سے اوپر پہنچ کر بہت سے لوگ (عیسائی ہوں یا کافر) موت سے نہیں ڈرتے۔ اسی لئے وہ

ہے۔ اور اس سے میرے دل و دماغ کی صحیح کیفیت بھی ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ میں بہت ہی آہستہ آہستہ عیسائیت کے دین سے دُور ہٹا ہوں۔ مگر اس انحراف کے زمانے میں بھی پورے دلی خلوص اور تقویٰ کے ساتھ اُن مذہبی رسوم اور احکام کا پابند رہا ہوں جو آہستہ آہستہ میری گرفت کو دُور جو رہے تھے میرے دل میں اپنے دین کے احکام یا معتقدات کے خلاف کبھی نفرت پیدا نہیں ہوئی۔ اس لئے بناوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

میں ایک پادری کے گھر میں پیدا ہوا۔ میری تربیت بھی اس طرح کی گئی کہ بڑا ہو کر پادری بنوں۔ اس لئے قدرتی طور پر مذہبی کشمکش کے دوران میں میرے جذبات مذہب کے خلاف نہیں، مذہب کے حق میں رہے۔ جذبات اور عقلِ سلیم کے اس تضادم کے دوران میں ایک زمانہ وہ آیا کہ میں نے دینِ عیسائیت کے ایک اہم عقیدے، شہادتِ مسیح کی بدولت انسانیت کی نجات کے لئے مکمل انکار کر دیا تھا۔ یہ وہ پولیشن ہے کہ ایک لاندی یا کافر کی ہو سکتی ہے اسی ذہنی سماعت میں مجھے سکون ملا اور میرا ذہنی خلیجان دور ہو گیا۔ یہ سارا کام کچھ اس قدرتی طریقے پر انجام پایا کہ جس طرح بالکل قدرتی طریقے پر دقت آئے تو بچے کا دودھ پھڑا دیا جاتا ہے یا جب سیب پک جائے تو خود بخود زمین پر گرتا ہے۔ میں نے اتنا کیا کہ جب سیب پک کر گرنے کا وقت آیا تو میں نے اس کے گرنے میں رکاوٹ نہ ڈالی۔ تاؤ (قانونِ فطرت) کے فلسفے میں اس رویے کو تاؤ کے مطابق زندگی بسر کرنا قرار دیا جاتا ہے۔ مغرب میں اسی چیز کو اپنے ساتھ سچائی اور خلوص برتنے اور اپنی سمجھ کے مطابق اس کائنات کے ساتھ مخلص رہنے کا نام دیا جاتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ کوئی شخص جب تک اپنے ساتھ ذہنی طور پر مخلص نہیں وہ خوش نہیں رہ سکتا اور نہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ فطرت کے تقاضوں کے

اب تک ہمارے درمیان زندہ ہیں کیونکہ ان کا کام زندہ ہے۔ ان کے جسم مرہ ہو چکے ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ انسانی ”جسم“ چند کیمیائی اجزاء کا ہر آن بدلتا ہوا ایک تصوراتی منظر ہے اور میں! — عمل کی اس پائندگی کے پیش نظر انسان اپنی زندگی، اپنی ہستی کو، مجموعی حیات کے بستے دریا کا ایک قطرہ شمار کرتا ہے اور اس مجموعی زندگی کی بہتری کے لئے جو کچھ بن پڑے کرنے سے دریغ نہیں کرتا اور اگر انسان ذرا سا محکم خود غرض ہو تو اس کے لئے یہی بہت ہے۔

۲۔ اپنی کہانی

یہ اگر کفر ہے، پھر کیا ہے ”مسلمان“ ہونا!

میرے نزدیک مذہب بالکل انفرادی اور ذاتی چیز ہے۔ ہر شخص کو لازم ہے کہ وہ مذہب کے بارے میں اپنا نقطہ نظر خود معین کرے اور اگر اس کا دل ریا سے پاک اور اس کی نیت صاف ہے تو خدا اُسے ملزم نہ ٹھہرائے گا۔ ہر شخص کا مذہبی تجربہ صرف اسی کے لئے ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس پر بحث اور حجت کی گنجائش نہیں۔ پھر بھی مذہبی مسئلوں کے بارے میں ایک دیانت دار اور خوش نیت دل کی کش مکش کی کہانی دوسروں کے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مذہب کے بارے میں عمومی باتوں کو چھوڑ کر اپنی کہانی بیان کروں۔

عام معنی میں مجھے لا مذہب کہا جاسکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو عیسا کے خلاف بغاوت ہوتی، مگر میں عرض کروں گا کہ ”بغاوت“ کا لفظ ذرا سخت

ضرورت ہے اور ہمیں اسی سے سروکار ہے۔ وہ اس زندگی کو بہت بامزہ اور بہت بھرپور گزارنا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں بارہا اس فانی زندگی کی گہری ٹھکنی کا احساس چٹکیاں لیتا ہے مگر وہ بخوشی اس کا سامنا کرتا ہے۔ انسانی زندگی میں حسن اور نیکی جہاں کہیں نظر آئے اس کا دل دیکھتے ہی موم ہو جاتا ہے۔ اور وہ نیکی کرنے کو ایسا کام سمجھتا ہے جو اپنا صلہ اور بدلہ آپ ہے۔ وہ ان "پابند مذہب" لوگوں کو کچھ رحم کچھ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے جو جنت میں جانے کے لئے نیکی کرتے ہیں اور اگر انھیں جنت کا لالچ نہ دیا جائے یا دوزخ سے ڈرایا نہ جائے تو شاید ہرگز نیکی، ثواب کا کوئی کام نہ کریں۔ اگر لاندہ مذہبیت یہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بے شمار "لاندہ مذہب" لوگ موجود ہیں۔ مگر انھیں خود معلوم نہیں کہ وہ کیا ہیں۔ گویا ان معنی میں آزاد خیال مذہب پرست اور لاندہ مذہب شخص ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں بشرط یہ ہے کہ ان میں خدا کے بارے میں بحث نہ چھڑ جائے۔

مجھے مذہبی جذبے کی گہرائی کا حال خوب معلوم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیات کا عالم ہونے کے بغیر بھی یہ تجربہ ہر شخص کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ بات نہیں تو پھر یا تو عیسائیت کا دین بیکار ہے اور یا اس کی بے حد بُری تاویلیں پیش کی گئی ہیں۔ مجھے ایک بادیں اور ایک لاندہ مذہب شخص کی روحانی زندگی میں جو فرق نظر آتا ہے وہ سادہ لفظوں میں یہ ہے:

مومن عیسائی ایک ایسی دنیا میں رہتا ہے جس پر خدا کی حکمرانی ہے۔

اور جس کا خدا کو ہر دم خیال رہتا ہے۔ اس خدا کے ساتھ عیسائی

مومن کا ایک مستقل ذاتی رابطہ قائم ہے۔ گویا وہ ایسی دنیا کا باسی ہے جس پر ایک مہربان باپ کی مستقل نگرانی قائم ہے۔ اس کا رکھ رکھاؤ اور کردار کبھی کبھار اس اپنے

مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہی جنت ہے۔ اور لاندہب ہونے کا مطلب اور دعا ہی یہ ہے۔

واضح ہو کہ لاندہبیت محض کوئی اصطلاح نہیں جس طرح ”دین مسیح کا پڑ“ یا عیسائی ہونا محض ایک اصطلاح ہے اور بس۔ ”لاندہبیت“ محض نفی اور انکار ہی کا نام نہیں۔ عام لوگ یہی سمجھیں گے لاندہب ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ فلاں شخص عیسائی نہیں۔ اور چونکہ ”عیسائی ہونے“ کا صحیح اور واضح مطلب معین نہیں اس لئے ”عیسائی نہ ہونے“ کا مطلب بھی اتنا ہی مبہم ہے۔ اگر آپ یہ کہیں، لاندہب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں شخص خدا اور خدا کے دین پر اعتقاد نہیں رکھتا تو میں پوچھوں گا کہ خدا کی مہتی سے آپ کے نزدیک کیا مراد ہے؟ اور خدا کا دین یا ”زندگی کے بارے میں مذہبی نقطہ نظر“ کا کیا مطلب ہے؟۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی لاندہبی کی بدولت مشہور ہوئے ہیں وہ ہمیشہ فطرت کے مقاصد اور فطرت کے مظاہر کو بڑا پاک اور بڑا مقدس سمجھتے تھے اور ان کلبے خدا خرام کرتے تھے۔ لہذا ہمیں ”لاندہبیت“ کے لفظ کو اس کے قدیم اور حقیقی معنی میں لینا پڑے گا۔ لاندہب آدمی سے وہ آدمی مراد لینا ہو گا جو کبھی نہیں جاتا، (یہ رسم بڑی خوبصورت ہے اور میں اب اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں) اور دین مسیح کے کسی فرقے کا پابند نہیں اور اس کے کٹر عقائد کو تسلیم نہیں کرتا۔

”لاندہب“ آدمی جن چیزوں کی نفی اور انکار کرتا ہے وہ اوپر بیان نہیں۔ اب ذرا ان باتوں کی طرف آئیے جس میں ایک لاندہب چینی (اور میں گہری نفییت کے بل پر صرف اسی قسم کے لاندہب انسان کی بات کر سکتا ہوں!) اعتقاد رکھتا ہے۔ اس کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہماری یہارضی زندگی ہی وہ زندگی ہے جس کی ہمیں

اعتقاد کا پردہ آنکھوں پر پڑا رہے یہ مفید اور عملی نظر آتی ہے۔ ورنہ جیلے کی طرح یہ سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ خوش اعتقادی کی یہ دنیا زیادہ رنگین بھی ہے مگر اپنی رنگ آمیزی کی وجہ سے ٹھوس اور سچی نہیں اس لئے بے مایہ بھی ہے۔ میں ذاتی طور پر ہمیشہ یہ سمجھتا رہا ہوں کہ جو چیز رنگین زیادہ ہو اور اس میں ٹھوس سچائی کم ہو وہ نکمٹی ہے۔ سچائی کو جاننے کے لئے ہمیشہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ جو کچھ ہوسو ہوبہ ہمیں سچائی کو جاننا ہی چاہئے نفسیاتی طور پر یہ معاملہ ایک قاتل کے معاملے سے ملتا جلتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے قتل کرنے کی حماقت کی ہے تو بہترین راستہ یہی ہے کہ اس قتل کا اعتراف کر لے۔ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ لاندہب بننے کے لئے جرأت اور ہمت درکار ہے۔ لیکن ایک دفعہ جب بُری سے بُری چیز کو صبر سے اور خوشی سے قبول کر لیا جائے تو انسان کے دل سے خوف اور خطر، دونوں نکل جاتے ہیں اور اسے مکمل ذہنی سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ذہنی سکون اس حالت کا نام ہے جس میں آپ نے بُری سے بُری مصیبت کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کر لیا۔ میرے دل میں جو لاندہب چھپا بیٹھا تھا اُس نے عیسائیت کو غرور اور عاجزی، دونوں کی وجہ سے تنج دیا تھا۔ یہ غرور جذباتی غرور تھا اور عاجزی، ذہنی انکسار سے عبارت تھی۔ مگر مجموعی طور پر میں نے عیسائیت کو غرور کی وجہ سے کم اور عاجزی کے باعث زیادہ چھوڑا۔ جذباتی غرور کی تفصیل یہ ہے: ہم لوگ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بڑے اچھے بنتے ہیں۔ وجہ یہ کہ مذہب کا حکم یہی ہے۔ مجھے اس خیال سے بڑی نفرت ہے۔ آخر ہم لوگ محض انسان ہونے کی حیثیت سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیوں نہیں کر سکتے اور اچھے بن کر کیوں نہیں دکھا سکتے۔؟ نظریاتی لحاظ سے بسے ”انسان پرستی“ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ میرے ”ذہنی غرور“ کا ذکر تھا جو

معیار کو بھی چھو لیتا ہے جو خدا کا ایک بچہ ہونے کی حیثیت سے اس کے لئے ممکن ہے۔ بلاشبہ یہ معیار حاصل کرنا یا اسی معیار پر ساری زندگی قائم رہنا مشکل ہے بلکہ اس معیار کے مطابق ایک مہفتہ بلکہ ایک پورا دن زندگی بسر کرنا بھی ممکن ہے۔ گویا اس مومن کی روزمرہ کی زندگی بشریت اور مومنیت، دو حدوں کے درمیان کانٹا بدلتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس بچارا لاندہب اس دنیا میں ایک یتیم کی طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ اسے یہ احساس ڈھارس دینے کے لئے موجود نہیں کہ آسمان پر ایک ذاتِ عالی اس کی محافظ اور نگران ہے اور جب نماز اور دعا کے ذریعے اس ذات کا رشتہ مجھ سے قائم ہو جائے گا تو یہ ذاتِ عالی میری ذاتی بہبود اور فلاح کی بھی ضامن بن جائیگی۔ مجموعی طور پر یہ بے چارہ ایسی دنیا میں رہتا ہے جو مومن کی دنیا سے کمیں کم خوشگوار اور کم خوش آئند ہے۔ مگر اس یتیم کو وہ وقار و فائزہ حاصل ہیں جو صرف ایک بے یار و مددگار انسان کے حصے میں آسکتے ہیں۔ ضرورت سے خود مختاری اور اعتماد نفس سکھاتی ہے، اپنی حفاظت آپ کرنا سکھا دیتی ہے اور اسے ہر یتیم کی طرح زیادہ پختہ کار اور پختہ خیال بھی بنا دیتی ہے۔ میرے معاملے میں یہ ہوا کہ دنیا میں خدا کی محبت کے بغیر جینے کے احساس بلکہ تصور ہی نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ اور بہت لوگوں کی طرح جو پیدائشی طور پر بھی دین کے پیرو ہوں مجھے بھی خیال بار بار ستا رہتا تھا کہ اگر میرے دل میں میرے ذاتی خدا کی ہستی موجود نہ ہوگی تو نہ جانے سیارہ می نیاتہ و بالا ہو جائیگی۔ اس کی وجہ خود اعتمادی اور پختہ کاری کا فقدان تھا اور بس۔

خیر ان باتوں کے باوجود ایک مرحلہ آسکتا ہے کہ ایک لاندہب، مومن کی بظاہر خوش آئند دنیا کو محض بازیچہ طفلان بلکہ نیم بالغ اور خامکار دنیا کے روپ میں بھی دیکھ لے۔ مومن کے تصورات کی دنیا، مفید اور عملی دنیا سہی مگر جب تک

عورت تھیں بولیں، ”مجھے خداوند سیورس پر پھر دوسا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے!“ چنانچہ انھوں نے دعائیں مانگیں اور بارش بند ہو گئی۔ ظاہری طور پر بند ہو گئی۔ ظاہری طور پر اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ ایک چھوٹا سا عیسائی خاندان اپنے ایک مرحوم عزیز کو آرام سے سپرد خاک کر سکے۔ لیکن اس اعتقاد کی تہ میں جذبہ نظر اتنا تھا کہ بصورت دیگر خدا شہر چانگ چاؤ کے ہزاروں باشندوں کو بڑی بے پروائی سے سیلاب کا لقمہ بننے دیتا۔ گویا اُس نے ان ہزاروں باشندوں کو اجل کا لقمہ بننے سے بچانے کے لئے بارش بند نہیں کی بلکہ بارش محض اس لئے بند کی گئی کہ ایک گھرا کے چند افراد کو جنازے اور تدفین میں تکلیف ہوتی۔ میرے نزدیک یہ ایسی خود غرضی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور میں ہرگز یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خود غرض بندوں کے لئے یہ کچھ کرے گا۔

دوسری مثال ایک عیسائی پادری کی ہے۔ اُس نے اپنی سوانح لکھی اور وہ مطلق کی قدرت کے کرشمے بیان کرنے کے سلسلے میں بہت جگہ یہ ”ثبوت“ دیا کہ اس کی ساری زندگی میں خدا کا ہاتھ کار فرما رہا ہے۔ ایک ”ثبوت“ یہ تھا کہ ”میں نے ۵۰۰ چاندی کے ڈالر جمع کئے تاکہ اس رقم سے امریکہ جاسکوں۔ آخر وہ دن آیا تو اُس دن خدا نے سچے کی شرح مبادلہ کم کر دی اور مجھے ”خدا کے ایک ایم بندے کو“ آسانی سے زیادہ روپیہ حاصل ہو گیا۔ اب فرمائیے کہ شرح مبادلہ کم ہو جانے سے اس بھلے مانس کو زیادہ سے زیادہ دس بیس ڈالر کا فائدہ ہوا ہو گا۔ مگر خدا نے اسے دس بیس ڈالر کا فائدہ پہنچانے کے لئے پیرس اور لندن اور نیویارک کی کرنسی مارکیٹ تہ دبا لا کر دی۔ کرنسی کے ہزاروں بیروپاریوں کا کاروبار ختم کر دیا۔ صرف اس لئے کہ اُس کے اس ”خاص الخاص“ بندے کو رس یا بیس ڈالر کا فائدہ ہو جائے۔ یہ بھی یاد رہے

بحیثیت ایک انسان میری ذات میں جاگزیں تھا، باوجود مجازی کا معاملہ، تو عرض یہ ہے کہ جدید علوم نے ہم پر تعلیمات کی پراسرار دنیا میں منکشف کر دی ہیں۔ اس کی بدولت میں یہ نہیں مان سکتا تھا کہ انسان، خالقِ اکبر کی نظر میں اتنا ہی اہم ہے جتنا وہ اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہے کیونکہ ایک انسان، ایک فرد کی حیثیت سے، اس کرۂ زمین کا ایک ہیچ مقدار ذرہ ہے اور بس۔ اور اس کی یہ زمین خود نظامِ شمسی کا ایک بہت ہی حقیر حصہ ہے۔ اور یہ نظامِ شمسی کل کائنات کے شمسی نظاموں میں ایک ذرے سے زیادہ بڑا نہیں۔ جب انسان کی ہستی کا اس کائنات میں یہ حال ہے تو انسان کی گستاخی، تکبر اور شونخ چشمی ملاحظہ ہو کہ اپنے آپ کو کتنا بڑا، کتنا اہم سمجھتا ہے۔ آپ ہی فرمائیے کہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ مخلوق سمجھنے کا ہمیں کیا حق ہے؟ اور ہمیں اس ذاتِ کبریا کا نائب بن جانے کا کیا حق ہے۔ حالانکہ اس کی قدرت اور اس کی تخلیق کا کردار وال حصہ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں اس ذاتِ عالی کے بارے میں نظریے قائم کرنے اور حکم لگا دینے کا کیا حق ہے؟

عیسائیت کا ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انسان ایک فرد کی حیثیت سے بڑا اہم ہے۔ لیکن اسی عقیدے نے روزمرہ کی زندگی میں انسان کے دل میں جو غرور، جو تکبر پیدا کیا ہے اس پر منہسی آتی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

میری والدہ کے جنازے اور تدفین سے چار دن پہلے سخت بارش ہوئی۔ جولائی کے مہینے میں چانگ چاؤ میں یہ موسم کا معمول ہے۔ ڈیرہ تھا کہ یہ بارش اگر جاری رہی تو شہر میں سیلاب آجائے گا اور جنازہ اسی طرح دکھارہ جائے گا۔ جنازے میں شرکت کرنے والے اکثر لوگ شنگھائی سے آئے تھے اور اگر تدفین میں زیادہ دیر ہوتی تو صوبہ کا آنا فضول جانا اور سب کو کوفت ہوتی۔ میری ایک رشتہ خاں خاتون جو بڑی مکتز مذہبی

ہی رہے گا، مطمئن کبھی نہ ہوگا، قناعت نہیں کرے گا۔

ایک چینی فاضل کا ذکر ہے کہ بدھ مت پر اس کا اعتقاد نہیں تھا مگر اس کی والدہ بڑی کٹر بدھ تھی۔ دن رات میں ہزار بار مہاتما بدھ کے نام کا وظیفہ پڑھتی اور ثواب حاصل کرتی۔ مگر جوہنی وہ مہاتما بدھ کا نام لیتی بیٹا فوراً پکارتا "اماں بی۔ ذرا سُنئے۔" ماں کو غصہ آجاتا۔ اور دوتنگ آجاتی۔ اس پر ایک دن بیٹے نے کہا "اب یہی دیکھ لیجئے کہ میں ایک دفعہ آپ کو پکارتا ہوں تو آپ چڑھ جاتی ہیں آپ مہاتما بدھ کو دن رات میں ہزار بار پکارتی ہیں۔ اگر وہ واقعی سُن لیں تو انھیں کتنی کوفت ہو!"

ان باتوں کے بعد اب میں پھر اپنی کمائی کی طرف لوٹتا ہوں۔ میرے ماں باپ دونوں سخت پابند مذہب مسیائی تھے۔ میرے والد جس طرح کھانے سے پہلے شام کی دعا و ہر ایا کرتے تھے اُسے سُن لینا ہی کافی تھا۔ میں بڑا حساس مذہبی خیالات کا بچہ تھا۔ ایک پادری کے لڑکے کی حیثیت سے مجھے مشنری سکولوں کی تعلیم کی تمام سہولتیں میسر آئیں۔ میں نے اس طریقہ تعلیم کی خوبیوں سے بہت فائدہ اٹھایا اور اس کی کمزوریوں سے نقصان بھی پایا۔ اس سے جو فائدے حاصل ہوئے ان کے لئے میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ اور جہاں تک اس کی کمزوریوں کا تعلق ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لئے میں نے اپنے دل کی قوت سے رجوع کیا کیونکہ چینی فلسفے کی رو سے بُری اور اچھی تقدیر کوئی چیز نہیں۔ ہر چیز ایک سی ہے۔

والدین نے مجھے چینی تہذیب دیکھنے سے منع کر رکھا تھا۔ چین کے بھاٹوں کے عوامی گیت سننے کی بھی مجھے اجازت نہ تھی۔ میری زندگی چین کی عظیم عوامی رُایات اور اس کی دیو مالاسے بالکل الگ تھلگ تھی۔ بڑا ہو کر جب میں ایک مشنری کالج میں

کہ خدا کی عظمتوں کے گن گانے کا یہ طریقہ عیسائی پادریوں اور عام عیسائی دنیا میں بُرا عام ہے۔

آپ نے دیکھا، انسان جس کی عمر زیادہ سے زیادہ مددِ استقامت ملے تین بیسی اور دس سال، "قراردی گئی ہے کتنا متکبر، کتنا خود پسند ہے۔"

ہو سکتا ہے کہ انسانیت مجموعی طور پر کسی نمایاں یا قدرے اہم تاریخ کی بھی ملک ہو مگر انسان ایک فرد کی حیثیت سے تو بالکل بے مایہ ہے۔ سوتنگ پونے ٹھیک کم، انسان کی مثال یہ ہے کہ ایک بے کراں سمندر میں ایک دانہ یا ایک ایسا کھڑا جو صبح کو پیدا ہوا اور شام کو مر بھی گیا۔ اس کائنات کے مقابلے میں اس کی زلیست، اس کی ہستی بس اتنی ہے۔ اس پر بھی عیسائیت کے پیرو عاجزی اور خرد تنی سے کام نہ لیں گے۔ وہ اس حقیقت سے مطمئن نہ ہوں گے کہ زندگی کا یہ بڑا دریا مجموعی طور پر جاوداں ہے اور وہ اسی دریا کا ایک قطرہ ہیں۔ یہ دریا ازل سے ابد کی طرف برابر بہ رہا ہے۔ ایک ایسے چشمے کی طرح جو ایک بہت بڑے سمندر میں گر کر اپنی ہستی بدل دیتا ہے اور یہ ہستی اس سمندر کے وجود میں قائم بھی رہتی ہے۔

ذرا ملاحظہ ہو کہ مٹی کا برتن کھار سے پوچھتا ہے "مجھے نم نے یہ شکل کیوں بخشی اور مجھے اس طرح کیوں بنایا کہ میں ٹوٹ جاؤں؟" مٹی کا برتن اس بات پر مطمئن نہیں کہ جب وہ ٹوٹ جائے گا تو اپنے پیچھے اپنی قسم کے کچھ چھوٹے چھوٹے برتن (بچے!) چھوڑ جائے گا۔ انسان کو اتنا شاندار، اتنا حیرت انگیز جسم عطا کیا گیا ہے مگر انسان اس پر مطمئن نہیں۔ وہ اس فانی جسم سے تنگ ہے۔ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اس لئے وہ خدا کو چین سے نہ بیٹھنے دیکھا۔ وہ مزدور نماؤں پڑھے گا، دعائیں مانگے گا، اس قادرِ مطلق سے ہر روز کچھ نہ کچھ مانگتا

جک پہنچے تھے سبھی عیسویوں اور نسطور کا رسیا تھا۔ اچھا بیسیبیات ہے کہ اس دور میں
مجھے دور و حاضری حقیقت دو مایوسی محسوس نہ ہوئی تھی۔ جس نے کونٹا طاسطانی جیسے
حکیم کو قریب قریب خود کشی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو ایک مکمل مری
سمجھتا تھا۔ کے اعتقادات میں کوئی بل کو کوئی پھیر نہ تھا۔ بس میں ذرا آزاد خیال یا آزاد
تما اور دنیاویات کے اصول ذرا کم تسلیم کر سکتا تھا۔ تاہم کچھ بھی ہو میں ہر وقت عیسائیت
کے حوالہ اہول یعنی "حضرت عیسیٰ کے پہلے" کے خطے پر ہمیشہ تکیہ کر سکتا تھا۔ اچھا
حسن، عالمگیر اور گری سپانی ہر وقت میرے لیے ڈھارس بن سکتی تھی اور سچی عقیدت
کے اس داخلی شعور میں نے میری سمیت بندھائی اور مجھے تقویت بخشی۔

لیکن مذہبی عقائد سے میرا اعلان اٹھتا جلد رہا تھا۔ پہلے پہل سطحی سطحی باتیں
تاگوار گزریں۔ مذہبی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ پہلی صدی عیسویں میں حضرت مسیح بھی زندہ
اپنی قبر سے اٹھیں گے اور اللہ کے پیغمبر (یوحنا، متی وغیرہ) بھی اٹھیں گے۔
گر یہ بات نہ ہوئی۔ اس پر بھی مسیح کے زندہ قبر سے اٹھنے کا عقیدہ جو کاتول موجود
تھا۔ اسی ہی بات پر مجھے شک پیدا ہوا۔

پھر میں دنیاویات کی کلاس میں آ گیا۔ گویا اب میں تقدس سے معمور فضاؤں میں
سانس لے رہا تھا۔ اسی جہت میں آکر میں نے دوسرے عقائد کا بغور مطالعہ کیا۔
مثلاً میں نے یہ پڑھا کہ علماء کو کنواری حرم کے مسیح کو جنم دینے پر بھی شک ہے۔ اور
بہت سے امریکی دینی عالم اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ مجھے یہ پڑہ کر
غصہ آیا۔ کیونکہ چینی عیسائیوں کو یہ تلقین تھی وہ بلاچون و چرا اس عقیدے کو مان
لیں ورنہ انھیں پتسمہ نہ دیا جائے گا۔ اور اسی کلیسا کے غیر ملکی علماء کو اتنی آزادی
تھی کہ وہ اس عقیدے کو محل نظر سمجھ سکیں اور اس پر بحث بھی کر سکیں۔ مجھے یہ بات پڑی

پنچا تو جو تھوڑی بہت کلاسیکی سنی زبان میرے والد نے مجھے پڑھائی تھی اُسے بھی طاق پر رکھ دیا گیا۔ ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہوا کیونکہ اس طرح میں بالکل مغربی انداز کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی قومی روایات سے اس طرح روشناس ہوا جس طرح کوئی مغربی شخص مشرق کے عجائبات کو تازگی خیال اور ولی انبساط سے زندگی میں پہلی بار دیکھتا ہے۔ اپنے کالج کے دنوں میں میں نے جو کچھ لکھا وہ انگریزی قلم (فائٹین پن) سے لکھا اور چینی زبان لکھنے کے لئے جو مرقم چاہئے میں نے بلوغ کے زمانے میں اور جوانی تک اس کی شکل نہ دیکھی۔ یہ بڑی خوش نصیبی ثابت ہوئی۔ اس کی بدولت مشرق کے ذہن اور اس کے کارناموں کی تازگی میرے لئے برقرار رہی بلکہ ایک لحاظ سے میں ان روایات سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ اٹلی کا آتش فشاں پہاڑے سووی آس ہزاروں برس پہلے ایک شام اپنا لاوانہ اُگلے تو پمپی آئی کا شہر تباہ نہ ہوتا۔ مگر اس لاوے نے شہر پمپی آئی کے تمام آثار اپنے غلاف میں محفوظ رکھے۔ حتیٰ کہ آج ہمیں لاوے کی تہ ہٹانے پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پمپی آئی میں جو گاڑیاں چلتی تھیں ان کے پتے کیسے تھے اور پتوں کا درمیانی فاصلہ کیا تھا کیونکہ ان گاڑیوں کے نشانات لاوے کی تہ سے عین عین تازہ برآمد ہوئے۔ میرے لئے بھی مشنری کالج کی تعلیم آتش فشاں پہاڑے سووی آس کا لاوا ثابت ہوئی۔

مجھے تلقین یہ تھی کہ سوچنا خطرناک چیز ہے بلکہ غور و فکر کا فلق شیطان سے ہے۔ میرے بلوغ کا زمانہ جو کالج کی تعلیم کا زمانہ تھا میری عمر کا بہت زیادہ مذہبی دور تھا مگر اسی دور میں ایک کشمکش بھی جاری تھی۔ یہ کشمکش میرے دل و دماغ کے درمیان برپا تھی۔ میرا دل عیسائی زندگی کے حسن اور پاکیزگی کا متوالا تھا اور دماغ ہر چیز کی تہ

تمام اسرار مجھ پر واضح تھے۔ چاہے سبب کا مطلب کچھ بھی لیا جائے مگر اس عقیدے کے عین اُلٹ خود مسیح کی تعلیمات تھیں جنہوں نے اپنے وعظ، اپنی تعلیم میں ایک بار بھی آدم کے اس گناہِ اوّل کا نام نہ لیا تھا، نہ کبھی نجات و شفاعت کا ذکر کیا تھا۔ خیر کچھ بھی ہو اب گناہِ اولیں کے اس احساس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ نہ مجھے اس پر اعتقاد رہا۔ اب میں بانٹا ہوں کہ اگر خدا کو مجھ سے میری ماں کے مقابلے میں آدھی محبت بھی ہے تو وہ مجھے دوزخ میں نہ ڈالے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو میرا شعور اور میرا ادراک مجھے بتاتا ہے اور میں کسی مذہب کی خاطر اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ خیر۔ اس سے بھی زیادہ ایک اور مضحکہ خیز تصور تھا۔ اور وہ یہ تھا کہ جنت

میں آدم و حوا دونوں نے صرف ایک سبب (دانہ گندم؟) کھایا تو خدا اتنا ناراض ہوا کہ اُس نے اس لعزش کی پاداش میں آدم و حوا کی اولاد کو نسل در نسل زمین پر مصیبتیں اٹھانے کی سزا دیدی۔ مگر آدم و حوا کی اسی اولاد نے جب خدا کے بیٹے حضرت یسوع کو قتل کر دیا تو خدا اتنا خوش ہوا کہ اُس نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ چاہیں اس مسئلے کے بارے میں کوئی دلیل پیش کریں یہ جھوٹ مجھے تو ہضم نہیں ہو سکا۔ اور یہی وہ چیز تھی جو اُس زمانے میں میرے دل کو کھائے جاتی تھی۔

تاہم کالج سے ڈگری لینے کے بعد بھی میں ایک پُر جوش عیسائی تھا اور میں نے پبلنگ کے ایک غیر عیسائی کالج میں اتوار کو دینیات کی کلاس میں منعقد کرنی شروع کر دیں۔ اس پر میرے ساتھیوں کو کچھ کوفت بھی ہوئی مگر میں نے اپنے جذبے کی دھن میں کچھ پروا نہ کی۔ اس دینیات کی جماعت کا سب سے کٹھن مرحلہ وہ تھا جب کہ ہمیں کے موقع پر مجھے چینی بچوں کے سامنے، ولادت مسیح کے وقت فرشتوں کے اُڑھائی انمول کی کہانی سنانی پڑتی تھی کیونکہ اس کہانی پر خود میرا کوئی اعتقاد نہ تھا۔ تاہم میں نے

غیر فہم سے معلوم ہوئی۔

دینیات کی بے مقصد خوشگانیوں کی مزید تعلیم کے بعد میں اور بھی اس ذمہ داری سے آزاد محسوس کرنے لگا کہ ان مذہبی مباحث اور بے مقصد علمیت کو سنجیدگی کی نظر سے دیکھوں۔ نتیجہ یہ کہ میں امتحانات میں اچھا ثابت نہ ہوا۔ میرے پروفیسر کا خیال تھا کہ میں عیسائی پادری بننے کے لئے فطری طور پر لائق نہیں۔ اور ہمارے لاٹ پادری نے مجھے کہہ دیا کہ یہ کام تمہارے بس کا نہیں، بہتر ہو گا تم کالج چھوڑ دو۔ وہ مجھ پر اپنی تعلیم منافع نہ کرنا چاہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اچھی ہی بات ثابت ہوئی۔ اگر میں دینی تعلیم جاری رکھتا اور فہمیت کی سند لے کر پادری بن جاتا تو آگے چل کر اپنے ساتھ دیانتداری نہ برت سکتا اور اپنے آپ کو ہر ہر قدم پر دھوکے دیتا رہتا لیکن "بغاوت" کی بنیادوں پر ہی کہ دینیات کے عالم کے عقائد تو کچھ اور ہوتے تھے لیکن عام عیسائی سے کچھ اور عقائد پر چلنے کا حلف لیا جاتا تھا۔ اس تفریق ہی نے مجھ میں ایسا احساس پیدا کیا جسے "بغاوت" کے قریب، قریب ایک احساس قرار دیا جاسکتا ہے۔

اس وقت تک میرا یہ خیال بچہ ہو چکا تھا کہ عیسائی علماء ہی عیسائی دین کے رب بڑے دشمن ہیں۔ اس کے علاوہ دو سخت متضاد باتیں میرے سامنے بار بار آتی تھیں اور میں ان پر غلبہ نہیں پاسکتا تھا۔ ایک طرف تو یہ بات تھی کہ عیسائی عالموں نے عیسائیت کے دین کی تعمیر اس عجیب (دائے گندم؟) کی بنیاد پر کھڑی کر رکھی تھی۔ جسے آدم نے جنت میں چھپو لیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آدم یہ سیب نہ کھاتے تو گنہگار نہیں کا جو نہ ہوتا۔ اور اگر یہ گناہ نہ ہوتا تو نجات اور شفاعت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔

اس منطق کے

بہتر جواز مل ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدے "کسی انسان سے یہ نہیں کہتے کہ تم نیکی کرو ورنہ تمہاری سزا یہ ہوگی یا نیکی کرنے کی جزا یہ ملے گی۔ ایسے مغروضات اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔ اس دنیا میں گناہ، نجات، اور صلیب کوئی چیز نہیں۔ توشہ آخر کچھ نہیں۔ یہ شرط بھی نہیں کہ انسان آپس میں بھائی بھائی بن کر اس لئے رہیں کہ آسمان پر ایک تیسرا فریق (خدا) یہی چاہتا ہے۔ یہ تمام عقیدے اُلجھے ہوئے ہیں منطق ان کا سیدھا اور بلا واسطہ ثبوت دینے سے عاجز ہے۔ "بے دین" کی یہ دنیا صرف سیدھی اور سادہ باتوں سے عبارت ہے کیونکہ اگر کوئی شخص یہ بات تسلیم کر لے کہ نیکی کرنا اپنا جواز آپ ہے تو پھر نیکی کی زندگی گزارنے کے لئے مذہب نے جتنے انعامات کے لالچ دے رکھے ہیں وہ اس کے لئے بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انسان اور انسان کے درمیان محبت آخری اور طبع حقیقت بن جانی چاہئے۔ ہم میں یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہئے کہ ہر انسان کو ہم پیار کی نظروں سے دیکھیں اور یہ باہمی چاہت آسمان پر بسنے والے تیسرے فریق (خدا) کے دُور سے نہ ہو بلکہ ایک قدتی اور عام جذبہ ہو۔ مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ عیسائیت نے اخلاقیات کو غیر دردی طور پر مشکل چیز بنا رکھا ہے لہذا گناہ کو ایسی خوبصورت چیز بنا دیا ہے جسے دیکھ کر کسی کی دل ٹپک پڑے اور وہ اسے بالکل فطری اور موزوں کام سمجھے! اس کے برعکس "کفر" ہی وہ چیز ہے جو مذہب کو دینیات اور الہیات کے جنگل سے چھڑا سکتا ہے اور مذہب میں پھر سے اعتقاد کا حسن اور سادگی، اور جذبے کی گہرائی کا دوا پیدا کر سکتا ہے جو مذہب کی اصلی روح ہے۔

اب میں اس حقیقت کو پا گیا ہوں کہ عیسائیت کی پہلی، دوسری اور تیسری صدیوں میں دینیات کی ایسی الجھنیں پیدا ہوئیں کہ حضرت عیسیٰ کا وہ مشہور خطبہ "کوہ"

ہر شک کو دلیل سے دور کر لیا اور میرے دل میں صرف مذہب کی محبت اور خوفِ باقی رہ گئے۔ اور خدا کے لئے ایک پابست سی محسوس ہونے لگی۔ جس سے میرے دل کو سکون اور مسرت مل گئی۔ یہ خیال بھی آنے لگا کہ اگر یہ محبت میرے دل میں پیدا نہ ہوتی تو میرے دل کو سکون اور مسرت دونوں سے محروم رہنا پڑتا اور میں ان کے بغیر یقیوں کی طرح دنیا میں بھٹکتا پھرتا۔

آخر میری نجات کا دن بھی آگیا۔ ایک دن ایک سالہتی استاد سے محبت کے دو مان میں، میں نے کہا ”اگر خدا کا وجود نہ ہو تو لوگ نیکی کرنا چھوڑ دیں اور دنیا تہ بالا ہو کر رہ جائے“

میرا سالہتی کفیو شس کا پیرو تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے بولا ”ہمیں نیکی اور اچھائی کی زندگی خدا کے لئے نہیں بلکہ صرف اس لئے گزارنی چاہئے کہ ہم اچھے انسان ہیں۔۔۔ پس!“

انسان کے شرت اور اس کی خود دہی کا یہ حوالہ ایسی چیز تھی جس نے عیسائی مت کے ساتھ میرا آخری نا بھی توڑ دیا۔ پھر میں وہ کچھ ہو گیا جسے کبھی ”لامذہب“ کبھی ”محد“ کبھی ”بے دین“ کہا جاتا ہے۔

اور آج مجھ پر یہ ساری بات کھل چکی ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ عرب عام میں جس شخص کو ”کافر“ قرار دیا جاتا ہے اس کے عقیدوں کی دنیا ایک سادہ دنیا ہے۔ یہ دنیا کوئی دعویٰ نہیں کرتی، کوئی دلیل، کوئی ”حجت شرعی“ پیش نہیں کرتی کیونکہ اسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ زندگی کی نعمتوں کو زندگی ہی کی مدد کو اور زیادہ دل نشین اور دل کش بناتی ہے۔ نیکی کا جواز اس کے نزدیک یہ ہے کہ نیکی کرنے کے لئے کسی جواز، کسی بہانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور نیکی کرنے کا اس

اب پھر بے یقینی۔ اور ”کفر“ کو دھچکنے۔ ”الہام“ سے منکر ہو جائیے تاکہ ایک بار پھر آپ کا ذہن اس عیسائیت کو قبول کر سکے جو ابتدائی اور اصل حق اور جو میرے نزدیک زیادہ قسطنطینی مذہب ہے۔

گویا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ”کافر“ کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ وہ اسی حد تک لائڈ مذہب ہے کہ الہام کی کسی خاص قسم اور نوع پر اعتقاد میں رکھتا۔ مگر اُسے خدا پر ہمیشہ یقین ہوتا ہے۔ وہ اس اعتقاد کو زبان پر نہیں لاتا، مبادا لوگ کچھ کا کچھ مطلب نکال لیں۔ چینی میں جتنے ”لائڈ مذہب“ اور ”کافر“ لوگ ہیں سب کے سب خدا پر کامل اعتقاد رکھتے ہیں۔ چینی ادب میں خالق کے لفظ بار بار واسطہ پڑتا ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ چینی لائڈ مذہب بڑی دیانتداری سے خالق کائنات کو بھیدوں کے پردوں میں چھپاتا ہے دیتا ہے اور اس خالق کے لئے اپنے دل میں عظمت تقدس اور تقویٰ کے جذبات بھرا رکھتا ہے۔ یہی جذبات اس کے لئے کافی ہیں۔ مگر چینی لائڈ مذہب اس اعتقاد کے ساتھ ساتھ اس کائنات کے بے پایا حسن، ستاروں کی پراسرار چشمکوں، کائنات کی ان گنت چیزوں میں صنایع کے کمال اور روح انسانی کے وقار کا بھی اتنا ہی گہرا شعور رکھتا ہے اور یہ شعور بھی اس کے لئے اطمینان کا باعث ہے۔ وہ موت کو اسی طرح (ایک حقیقت) کے طور پر قبول کرتا ہے جس طرح درد اور آلام کو چپ چاپ سہنا چاہئے۔ وہ موت اور دکھ درد کے مقابلے میں یہ سوچتا ہے کہ ہمیں زندگی کی سی بڑی نعمت ملی ہے، تازہ ہواؤں اور پہاڑوں کی صاف چاندنی جیسے گراں باز نظارے عطا ہوئے ہیں اس لئے شکایت کرنے کی کیا گنجائش ہے۔ لہذا وہ دکھ درد کی شکایت نہیں کرتا۔ خدا کی رضا کے آگے سر جھکانا اس کے نزدیک مذہب کی پابندی اور تقویٰ ہے۔ اور وہ اس تسلیم و رضا کو تازہ (قانونِ فطرت) پر عمل کرنے کا نام دیتا ہے۔ اگر خالق

سادہ سپائیموں کے بجائے ایک بہت ہی محدود اور غوغیل سا دھانچا بن گیا اور پاپائیت اور پادریوں کے ایک بنے بنائے طبقے کی پشت پناہ بن کر رہ گیا۔ اس کی ساری وجہ ایک لفظ اور صرف ایک لفظ یعنی الہام تھا۔ اس لفظ کی رو سے یہ لازم ہوا کہ خدا اپنے پیغمبر پر کائنات کے کوئی خاص اسرار، ایک خاص قسم کے روحانی نظام کے بھید الہام کے ذریعے کھول دیتا ہے۔ الہام کا یہ دروازہ خدا کے دوسرے برگزیدہ بندوں مثلاً ولیوں وغیرہ پر بھی کھلا رہتا ہے۔ ہر مذہب کے لئے "الہام" کی یہ شرط ضروری ہو گئی تاکہ ہر مذہب آخرت میں انسان کی بخشش کے لئے اپنا ایک خاص الخاص فارمولا بتا سکے جو دوسرے مذہب کے انسانوں کے لئے میسر نہ آ سکے۔ چنانچہ ہر مذہب کے ملا، پادری، پروہت اسی "الہام" کے بل پر زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے پہاڑ پر اپنے خطبے میں جو بنیادی اور سادہ سچائیاں بیان کی تھیں اسے یہ لوگ ضرور بڑھا چڑھا کر تنگ مربع لکڑی، پورے مصنوعی انداز میں پیش کریں گے جس زکس کی خلقت پر انھیں اتنی حیرت ہوئی تھی اس پر مذہبی پیشوا اپنا رنگ ضرور چڑھائیں گے۔ محض اس لئے کہ اپنا کام چلتا رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے "پہلے آدم" اور "دوسرے آدم" وغیرہ کی کہانیاں وضع کیں۔

عیسائیت کی ابتدا میں ولی پال کی منطق لوگوں کے لئے بڑی زوردار اور قابل قبول تھی۔ لیکن آج کل انسان کا تنقیدی شعور اتنا بیدار ہو چکا ہے کہ اب یہی دلیلیں بودی اور بے حقیقت نظر آتی ہیں۔ ایشیا کی منطق، استخراج کی بنیاد پر عمارت بناتی ہے۔ اس منطق کی سمجھتی اور جدید زمانے کے آدمی کے ذہن میں ڈرا ہل ہے کیونکہ حماد آپ کا ذہن سپائی کو قبول کرنے کے سلسلے میں زیادہ پھکیلا، زیادہ وسیع ہو چکا ہے۔ اس فرق کی بدولت ہی "الہام" میں وہ اپیل نہیں رہی۔ بسنی لئے میں کہتا ہوں کہ

باب چہارم

سوچنے کا فن

۱۔ سوچ میں انسانیت پرستی کی ضرورت

۲۔ عقل سلیم کی طرف رجحان

۳۔ معقولیت

کائنات کی حد یہ ہے کہ وہ ہر تر سال کی عمر میں ہر جہاں مخلوق کو خوشی خوشی سہرا پہناتی ہے۔ عمر میں اپنی جہاں جان آفریں کے سپرد کرتا ہے۔ اسی تقدیر بخشنے اعتقاد ہے کہ دنیا میں وہ یہ ہے اندھیر نہیں اور تقدیر خداوندی کا چکر یہ چلتا رہتا ہے، ایک جگہ تمام نہیں رہتا۔ اس لئے دنیا میں کوئی ظلم، کوئی نا انصافی، مستحق لعنت بن کر نہیں رہتی۔ اپنے وقت پر ٹہری دنیا کوئی ہے۔ اور اسی لئے جو کچھ اسے عیب ہے وہ خدا سے اس سے زیادہ طلب نہیں کرتا۔

سمجھنے کے قابل نہیں رہتی۔

چینی ادب اور فلسفے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک بات نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ یہ کہ چینی لٹریچر میں سائنسی علوم نہیں ہیں، انتہا پسندانہ نظریے بھی نہیں، اور فلسفے کے ایسے ^{نسباً} دوستان بھی نہیں جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف یا متضاد ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کی اہل فراست نے اور چین کی معقولیت نے نظریہ بازی اور کٹر اصول نوازی کا جھگڑا ہی ختم کر رکھا ہے۔ اس موقع پر شاعر کوچوئی کی مثال سے بات واضح ہو جائے گی کہ اس کی طرح ہر چینی اہل علم "کشفیوشس" کے دین سے اپنے سچاؤ کو ٹھیک کرنے کا کام لیتا تھا، بودھ مت کے ذریعے اپنا دل صاف کرتا تھا، پھر تاریخ اور صورتی پہاڑوں اور دیوالوں سے اور شراب، موسیقی اور شعر سے اپنی روح کو سکون دیتا تھا۔ گویا وہ اس دنیا کا باسی ہوتے ہوئے بھی اس دنیا سے ٹوٹ نہ تھا۔

اس صورت میں چین کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں کوئی شخص شدت سے غور و فکر میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ہر شخص زندگی بسر کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ اس سرزمین میں خود فلسفہ بھی معمولی سمجھ بوجھ کی سادہ سی چیز بن جاتا ہے۔ جسے بڑی آسانی سے ایک موٹی کتاب کے صفحوں میں یا اتنی ہی آسانی سے دو مصرعوں کے ایک شعر میں بھی بند کیا جاسکتا ہے۔ چین کی سرزمین میں فلسفے کا کوئی نظام موجود نہیں۔ اور وسیع معنی میں کوئی منطق، کوئی تصورات یا مابعد الطبیعیات اور علمی اصطلاحات کا کوئی انبعاث وجود نہیں۔ اس سرزمین میں اہل مدرسہ کی تنگ نظری اور ملائیت نہیں۔ علمی یا عملی تصبیحات یا تشدد کا وجود نہیں۔ ایسی اصطلاحات موجود نہیں جن کی حیثیت محض تعسوی یا تحریدی ہو۔ ایسے لفظ نہیں جو بڑے بڑے اور لمبے لمبے ہوں۔ اس سرزمین میں کوئی میکائیکی قسم کی عقلیت پرستی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور ہر شخص کو اس چیز سے بڑی نفرت ہے

۱۔ سوچ میں انسانیت پرستی کی ضرورت

سوچنا سائنس نہیں، آرٹ ہے۔ چینی اور مغربی علمیت میں بڑا فرق اس بات کا بھی ہے کہ اہل مغرب میں علم کی کسی شاخ یا شعبے میں مہارت حاصل کرنے کا رواج تو ہے لیکن ان کے غور و فکر، ان کے علم میں انسان پرستی کا شائبہ نہیں۔ اداھر چین کا یہ حال ہے کہ سارا زور زندگی بسر کرنے کے معاملوں اور مسئلوں پر دیا جاتا ہے، اور کوئی علم کسی الگ سائنس کی حیثیت سے موجود نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والے علوم میں بھی ”سائنسی“ انداز کا غور و فکر در آیا ہے۔ ان میں بھی تفصیلی مہارت کی چھاپ آ چلی ہے اور سائنسی یا نیم سائنسی اصطلاحات کا زور بندھ رہا ہے۔ میرا مطلب اس سائنسی غور و فکر سے نہیں جو صحیح معنوں میں سائنسی ہو۔ میرا مطلب اس لفظ کے استعمال سے دی ہے جو آج کل کے عام معنی سے آشکار ہے۔ کیونکہ سچا سائنسی غور و فکر، عقل سلیم اور سوچدہ سے اور خاص طور پر انسان کی قوت تخیل سے کسی صورت امکان نہیں کیا جاسکتا۔ اداھر آج کل کے سائنسی ”فکر“ کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے اصول اور طریقے اور حدود میں بے منطقی، نہایت غیر جانبدار اور بے حد خصوصی ہو چکا ہے۔ گویا مشرق کی علمیت اور مغرب کی علمیت میں جو فرق ہے وہ اصل میں منطق اور فراست کے بنیادی تضاد پر جا ختم ہوتا ہے۔ اگر منطق کو سمجھ لو جھ یا فراست سے محروم کر دیا جائے تو منطق انسانی چیز نہیں رہتی۔ اداھر فراست اور سوچدہ جھ سے اگر منطق کا کوئی واسطہ نہ ہے تو وہ فطرت کی نیز نگلیوں کے اسرار

جنہوں نے کبھی پان سات سو الفاظ سے زیادہ لمبی چیز لکھی ہی نہیں۔ اور اسی مختصر سے پیمانے میں، بلکہ کبھی تو ایک مصرعے میں زندگی کے ممکن فلسفے کا پچوڑ پیش کر دیا ہے۔ بس اسی وجہ سے چین میں فلسفے کے دبستان اور فلسفے کے نظام رائج نہ ہو سکے۔ چین میں ذہنی صلاحیتوں کو مختصریت پسندی اور اس سے بھی زیادہ منطقتانہ احساس گرفت میں رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ چین میں ذہن اور عقل پر اعتناء بھی کم ہی کیا جاتا ہے۔

یہ جاننے کی ضرورت شاید تھیں کہ منطقی صلاحیت انسانیت کا امتیاز ہے۔ لاجواب اختیار ہے۔ اور اسی کی وجہ سے سائنس نے اپنی تمام فتوحات حاصل کی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ مغرب میں انسانی ترقی کی باگ ڈور بنیادی طور پر اسی عقل سلیم ہاکے ہاتھ میں ہے اور اس پر تحقیق جو ہر کام کو حکم بھی چلتا ہے۔ منطقی جو ہر عظیم تر ہے منطقی جو ہر وہ چیز ہے جسے مغرب میں انسانی تفکر کی صحرا میں خیال کیا جاتا ہے۔ یہ تسلیم کر لینا بھی چنداں ضروری معلوم نہیں ہونا کہ چین کی نسبت مغرب کا تنقیدی شعور کہیں زیادہ بیدار ہے، لیکن منطق کی خرابی کا ذکر کرتے ہوئے میرا اشارہ مغربی تفکر کی ایک خصوصیت کی طرف ہے۔ یہ تسلیم کہ منطق میں بھی خوبیاں ہیں۔ اور میرے نزدیک جاسوسی اور سرانجامی کی کمائیوں کو مغرب نے جو ترقی دی ہے وہ مغرب کے منطق ذہن کی ایک بڑی دلچسپ پیداوار ہے۔ ادب کی سینف چین ہر کسی کے اندر رائج نہ ہو سکی، نہ ترقی کر سکی، لیکن میرا مطلب صرف اس قدر ہے کہ منطق پر زیادہ توجہ دینا اور اسی کو ہر بات کی بنیاد سمجھنا یا تفکر کو منطق کا غلام بنادینا ایسی چیز ہے جس میں بہت سے عیب ہیں۔

مغربی علمیت کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مغرب کے لوگ عالم کے کسی خاص

جیسے جیو ریڈ فلسفے نے ”منطقی ضرورت“ کا نام دے رکھا ہے۔ چین کی سرزمین کا نڈیا دین
 بالکل ہے پاک ہے اور فلسفے میں منطقیں کا جو پوتہیں رکھتی۔ بہار فلسفے کے تحصیل نظام
 تو رائج نہیں لیکن زندگی کے بارے میں الگ الگ اور شدید احساس ضرور ہے۔ چین
 میں زندگی بہت سا کوئی جھلک نہیں۔ وہاں بہت انشا پرداز ہیں مقولوں اور مثالی کمانیوں
 کے مصنف ہیں۔ ہر صدمہ موت کی پھیلیوں کے محض اہتمام کی کمانیوں کے شاعر موجود ہیں۔
 تجربی طور پر چین کا ٹرچر چھوٹی چھوٹی نظمیں اور چھوٹے چھوٹے مضامین کا ایک
 زخم مرنے والا ذخیرہ ہے۔ اس شخص کو یہ ذہنیہ دیتی ناقابل اعتناء معلوم ہوتا ہے جو
 انہیں پسند کرنے کی ماحبت نہیں رکھتا۔ لیکن یہی نظمیں اور یہی مضامین، رنگارنگی اور تنوع
 سے اتنے بھرپور ہیں جس طرح فطرت کا کوئی نظارہ بے پایاں حسن کا مالک ہوتا ہے
 ہمارے یہاں ایسے انشا پردازوں اور خطوط لکھنے والوں کی کمی نہیں جو زندگی کے
 بارے میں اپنے احساس کو ایک مختصر سی عبارت یا زیادہ سے زیادہ تین چاروں سطروں کے
 ایک مضمون میں لکھ دینا چاہتے ہیں۔ یہ مضامین عام مغربی لڑکوں کے جواب
 نمبروں سے بھی مختصر ہوتے ہیں۔ انہیں وقتی تحریریں، خطوط، روزناموں، ادبی
 ہماشیں اور باقاعدہ مضامین میں کہیں تو قسمت کی بے رحم گردشوں کا ذکر ملے گا۔
 کہیں کسی ایسی عورت کا ذکر ہوگا جس نے پاس کے گاؤں میں خودکشی کی تھی اور کہیں
 بہار کی کسی پرلطف دعوت یا رات کے کسی جشن یا چاندنی میں کشتی کی سیر کے تذکرے
 بھی مل جائیں گے۔ انھیں ایسی ایک شام کا بھی ذکر ہوگا جب باہر سخت طوفان آ
 رہا تھا اور لکھنے والے نے وہ شام ایک مندر میں گزاری تھی اور وہ گفتگو بھی لکھی ہوگی۔
 جس کی وجہ سے یہ شام اس کے ذہن میں محفوظ رہی۔ چینی ادب میں ہمیں ان کثرت انشا
 پرداز ایسے ملیں گے جو شاعر بھی ہیں۔ ایسے شاعر بھی ہیں جو انشا پرداز بھی تھے مگر

کہ اپنے باج گزارہ الیود سے خراج نہ لے سکتا تھا۔ روز بروز اس کا اختیار کم ہوتا جا رہا تھا، علالتے چھن رہے تھے اور اس کی وفاداری کا کلمہ یہ دن چند شریف خاندان پرٹھتے تھے جو بے حد ضد راگراگر بے حد غریب بھی تھے۔

تو گویا، انسانی تہذیب اب اس مقام پہ پہنچ گئی ہے جہاں علوم الگ الگ خاندانوں میں بند ہیں، علم بذات خود کوئی چیز نہیں رہا۔ اب تو بس ”خصوصی مہارت“ رہ گئی ہے۔ تکمیل اور فضیلت، دونوں خواب و خیال ہو گئے ہیں۔ اب علم کے کسی خاص شعبے کے ماہرین ملتے ہیں، لیکن دانائی کے پیکر، حکیم اور مفکر نہیں ملتے۔

کسی علم میں خصوصی مہارت کا اب جو زور بندھا ہے اس پر مجھے ایک کہانی یاد آئی ہے۔ کبھی چینی شہنشاہوں کے شاہی باورچی خانوں میں بھی مہارت کا یہی دور تھا۔ ایک دفعہ حکومت کا تختہ الٹا اور ایک خاندان کو، جگہ دوسرے خاندان نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس انقلابی زمانے میں ایک امیر چینی کو ایک ایسی خادمہ ہاتھ لگ گئی جو کبھی شاہی باورچی خانے میں کام کیا کرتی تھی۔ چینی امیر کو اس خادمہ پر فخر ہوا اور اس نے اپنے دوستوں کی دعوت کی تاکہ وہ انھیں اس خادمہ کے ہاتھ کا کھانا کھائے جسے وہ اپنے خیال میں شاہی باورچن سمجھتا تھا۔ دعوت کا دن آیا تو امیر نے خادمہ سے کہا کہ وہی کھانے پکائیں جو شاہی دسترخوان پر ہوتے تھے۔ خادمہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا ”میں تو کھانا نہیں پکا سکتی۔“

امیر نے پوچھا، ”تو پھر تم کتنی کیا تھیں؟“

جواب ملا ”میں رات کے کھانے کے لئے سمو سے بنانے میں مدد دیا کرتی

تھی۔“

امیر نے کہا ”بہت بہتر تو بھر تم میرے مہمانوں کے لئے عمدہ سمو سے ہی

شعبے میں خصوصی مہارت حاصل کرتے ہیں اور اس طرح انسانی علم کو مختلف شعبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ منطقی فکر، اور خصوصی مہارت کی حد سے بڑھی ہوئی ترقی فنی اصطلاحوں کو بھر مار کا شاخسانہ یہ ہے کہ موجودہ تہذیب نے فلسفے کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس تہذیب میں سیاسیات اور اقتصادیات کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ عام آدمی فلسفے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ حد تو یہ ہے کہ اس غلطی پر اس کا ضمیر اسے کوئی ملامت نہیں کرتا۔ جدید تہذیب میں عام آدمی بلکہ ایک تعلیم یافتہ آدمی کا خیال یہ ہے کہ فلسفہ ایک ایسا مضمون ہے جس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔

جدید تہذیب کا یہ عجیب کرشمہ ہے کہ فلسفہ جسے انسان کے سینے اور انسان کے جینے کے ساتھ اتنا قریبی ربط ہونا چاہیے اب انسانی زندگی سے اتنا دور ہو چکا ہے۔ یونانیوں اور رومنوں کی تہذیبوں میں یہ حال نہ تھا۔ نہ کبھی چین میں یہ اندھیرا ہوا تھا کیونکہ چین میں ہمیشہ سے زندگی کا مشاہدہ اور مطالعہ (فلسفہ) اہل علم کا خاص مشغلہ رہا ہے۔ اب جو فلسفے کو طاق پر بٹھا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو جدید زمانے کے لوگوں کو جینے کے مسائل سے دلچسپی نہیں رہی (اور یہی فلسفے کا اصل موضوع ہیں) یا ہم فلسفے کے اصلی تصور سے بہت دور ہٹ گئے ہیں۔ جدید زمانے میں علم کا احاطہ اتنا وسیع ہو گیا ہے اور علوم کے شعبے (اپنے اپنے خصوصی ماہرین کی شدید نگرانی میں) اتنے بڑھ گئے ہیں کہ فلسفہ اب انسانی علوم کا سرکار نہیں رہا۔ اب یہ ایک ایسا علم رہ گیا ہے جس میں کوئی شخص خصوصی مہارت حاصل نہیں کرتا۔ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ فلسفے کے طالب علموں کو اقتصادیات کے پروفیسروں کے لکچر سننے کے لئے خاص طور سے اجازت دی جاتی ہے۔ فلسفہ جو انسانی علوم کا سر تاج تھا۔ اب طوائف الملوک کی کے زمانے کے چینی شہنشاہ کی طرح ہے جو اتنا کمزور تھا

مختلف قسم کے علوم اور ان کے تمام پہلوؤں کو ملا کر ایک اکائی، ایک کل بنا دیا جائے پھر اس کل سے جسے حکمت و دانش کہہ سکتے ہیں مقصد حیات کی خدمت کا کام لیا جائے۔ اس بات کی ضرورت جدید انسان کو محسوس ہونے لگی ہے۔ چنانچہ امریکہ کی مشہور یونیورسٹی ٹریل میں انسانی تعلقات کا باقاعدہ شعبہ قائم ہے۔ اسی طرح امریکہ کی ایک اور اعلیٰ یونیورسٹی ہارورڈ میں بھی اس موضوع پر خاص لکچروں کا نصاب موجود ہے لیکن یہ یاد رہے کہ مغربی سائنس دان، علوم کے انتشار کو پھر سے ایک جگہ جمع کرنے کے لئے جیسا کہ زیادہ سادہ اور کم منطقی طریق فکر سے کام نہ لیں گے، کچھ نہ بنے گا۔ انسان کی حکمت و دانش یہ نہیں کہ علم کے مختلف شعبوں میں خصوصی مہارت کا نصاب جمع کر دیا جائے تو حاصل جمع حکمت و دانش ہوگی۔ حکمت و دانش صرف بصیرت سے حاصل ہو سکتی ہے، عام سوچ بوجھ، عقل سلیم اور فراست کی ترقی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے زیادہ سلامت طبع اور زیادہ سادہ مگر پُرکار و جدوجہد کی ضرورت ہے۔

منطقی فکر اور فکر معقول میں بہت فرق ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ خشک سوچ اور شاعرانہ سوچ میں جو فرق ہے وہی ان میں بھی ہے۔ موجودہ دنیا میں علمی و خشک قسم کا فکر تو بہت ہے مگر شاعرانہ فکر بہت ہی نادر ہے، ارسطو اور افلاطون جدید زمانے کے مفکرین نظر آتے ہیں۔ اس لئے نہیں کہ قدیم یونانی لوگ آج کل کے لوگوں سے مشابہت رکھتے تھے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارسطو اور افلاطون دونوں جدید فلسفے کے آباء تھے۔ ارسطو کا نقطہ نظر بڑی حد تک انسانی تھا۔ اور اس نے اعتدال کے سنہری راستے کا فلسفہ بھی بتایا ہے۔ پھر ارسطو آج کی نصابی کتابوں کا باپ ہے کیونکہ ارسطو ہی نے انسانی علم کو مختلف الگ الگ شعبوں میں بانٹا تھا، سب

تیار کر لو۔

خداوند نے جواب دیا ”سرکار میں تمکب کما کہ میں تم سے بنایا کرتی تھی میں نے تو شاہی دستور خطاں کے کوسوں میں پیچنے کے لئے پائے کھٹنے میں مہارت حاصل کر لی۔ آج بھی انسانا علم اور درسی تعلیم کے میدان میں حلات کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک صاحب حیاتیات کے طالب ہیں۔ وہ انسانی زندگی اور انسانی عظمت کے بارے میں بخود اساجانتے ہیں۔ پھر ایک صاحب نفسیات کے ماہر ہیں جو انسانی زندگی اور انسانی فطرت کے متعلق جذباتیں جانتے ہیں۔ پھر طبقات الاصل کے ماہر ہیں جو انسان کی ابتدا و ترقی کے چند دوروں سے واقف ہیں۔ پھر علم الاقفا کے ماہر ہیں جو حیوانی و انسانی فطرت کے متعلق جانتے ہیں۔ پھر ایک سماجیات کے ماہر ہیں جو اگر صاحب ذوق ہوئے تو شاید ہمیں انسانیت کی کوشش و تاریخ کے آئینے میں دیکھ کر انسانی و انسانی اور حماقت کے متعلق کام کی دو چار باتیں بنا سکیں، ورنہ خیر سلا۔ پھر نفسیات انسانی کے ماہر ہیں جو انشیمیں انسانی چلن کے سمجھنے میں کچھ مدد دیتے ہیں۔ مگر اکثر اوقات ایسی فضول قسم کی گویہرافشانی فرماتے ہیں کہ انسان و کھنڈارہ ہوئے۔ یہ حضرات جب اپنی تجربہ گاہوں سے باہر آتے ہیں تو بڑی تحقیق کے گل کھلاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اونچی آواز کا اثر چوڑوں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل و حشر کئے لگتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات کے ماہرین تو ان سے بھی آگے ہیں کہ جب وہ غلط بات کہتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی اور جب وہ ٹھیک بات کہتے ہیں وہ بھی ہماری سمجھ سے بالا ہوتی ہے۔

موجودہ زمانے میں ایک ایک علم کے کئی کئی شعبوں میں خصوصی مہارت کا حامل تو یہ ہے، مگر اس خصوصی مہارت کے ساتھ کمالیت کا کبھی وجود نہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا

گویا آج کل غلط فکر کے ایک نئے اشلاء ایک نئی طرز کی شعائر و سوچ بچاؤ کی بڑی ضرورت ہے۔ یہاں غلط فکر ایسا ہونا چاہیے جو زندگی کا مستقل مزاجی سے مشابہ نہ کر سکے اور زندگی کو ایک کل کی حیثیت سے دیکھ سکے۔ مروجہ چیز ہاروے روٹس نے ٹھیک کہا تھا "کتنی ایک غلط باترین کی ویلئے ارادہ رائے یہ ہے کہ فکر کو اگر اب کے مقابلے میں زیادہ عالی رتبہ نہ دیا گیا اور سوچ میں رشت پیدا نہ کی گئی تو موجودہ تہذیب کو بستر پڑا دھکا لگے گا۔" پروفیسر روٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ "احتیاط اور بصیرت بظاہر ایک دوسرے کو ٹک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ دونوں میں دوستی بھی ہو سکتی ہے!۔" جدید اقتصادیات اور نفسیات کے ماہرین احتیاط اور ویلئے کے توپتے ہوتے ہیں مگر ان میں بصیرت کی بڑی کمی ہے۔

انسانی مسائل میں منطق کی ٹانگ اڑانا نہایت خطرناک چیز ہے۔ لیکن موجودہ دور میں سائنسی فکر کی قوت اتنی ہے اور اس کی قدر ایسی ہے کہ بار بار متنبہ کرنے کے باوجود فکر کی یہ خطرناک قسم فلسفے کی دنیا پر چھا پانے سے باز نہیں آتی۔ پھر ہر دفعہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت کا مطالعہ اور جائزہ اسی طرح سائنس اور ہندسے کے قاعدے سے کیا اور لیا جاسکتا ہے جس طرح زمین و دوزانیوں کے حوالی کو نقشہ دیکھ کر انجینئر لوگ سمجھ لیتے ہیں، اور تر یا انسانی فکر کو بھی اسی طرح ناپا جاسکتا ہے جس طرح ریڈیائی لہریں ناپی جا رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں دوزخ کی سوچ بچاؤ میں جو ہوں سوہوں مگر عملی سیاسیات میں اس کے نتائج و برے تباہ کن ہیں۔

۲۔ عقل سلیم کی طرف واپسی

چینیوں کو یہ منطقی طور پر لازم ہوا "جیسے فقروں سے سخت نفرت ہے کیونکہ

طبیحات سے حیاتیات تک اور سیاسیات سے اخلاقیات تک علوم کے مختلف شعبے مقرر کئے تھے۔ اس کے علاوہ ارسطو ہی کی فاضل سے "علمی اصطلاحات" کا وہ لمبا سلسلہ شروع ہوا جو عام آدمی کی کجی سے بالکل بالاتر ہے۔ سونا بھی ہی تھا۔ اور آج امریکی پروفیسر اور ماہرین کیا معاشرتی علوم، کیا نفسیات دونوں میں ایسی ہی اصطلاحات وضع کر رہے ہیں جو ارسطو کو بھی مات کر دیں۔

رہا افلاطون تو اس میں انسانی بصیرت تو ضرور موجود تھی لیکن ایک طرح افلاطون ہی مجبوراً اور مطلق تصورات کی اس پرستش کا ذمہ دار ہے جو اس کے نوافلاطونی پیروں میں نظر آتی ہے۔ ان بے چاروں میں افلاطون کی سی بصیرت نہیں لیکن ان کے پیرو تصنفین اور مفکرین کسی خیال یا کسی نظریے کے بارے میں یوں بحث کیا کرتے ہیں جیسے ان تصورات اور نظریات کا اپنا ٹھوس وجود بھی ہے۔ جدید نفسیات ہی ایک ایسا علم ہے جس نے حال ہی میں "عقل"، "قوت ارادی"، "جذبہ" وغیرہ کی الگ حیثیت اور ان کے انفرادی وجود کا تصور ختم کرنا شروع کیا ہے۔ اور اسی کی بدولت "ہم" روح کے تصور سے بھی آزاد ہو رہے ہیں جسے قرون وسطیٰ کے عالمان دین نے ایک حقیقی چیز بنا کر دنیا کے ذہن پر آج تک سوار رکھا۔

مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے سینکڑوں قسم کے سماجی اور سیاسی فحشے اور اصطلاحیں گھڑ رکھی ہیں (مثلاً "انقلابی"، "انقلاب دشمن"، "بورژوا"، "سوشلزم"، "سماجی"، "فرادی" وغیرہ) اور یہ فحشے اور اصطلاحیں انسانی فکر پر اپنا چنگل جائے ہیں۔ ہم نے تصور ہی کے ذریعے سے "طبیب"، "قوموں کا نصب العین" اور "مملکت یا ریاست" کے وجود تخلیق کر رکھے ہیں۔ اور ہم نے بڑی ظالم منطق سے کام لے کر ریاست کو ایک ایسے عفریت کی شکل دینا شروع کی ہے جو فرد کو ٹپ کٹے جا رہا ہے۔

اضافی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر بھی عادت اور ذی لیاقت آدمی دونوں میں فرق ہے کیونکہ عادت اور دانا اُس زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے بارے میں انھیں بلا واسطہ عرفان حاصل ہے اور ذی لیاقت لوگ انھیں داناؤں کی باتوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ رہے احمق لوگ تو وہ ان ذی لیاقت لوگوں کی باتوں کے بارے میں دلیل دیتے ہیں اور بحثیں کرتے رہتے ہیں۔ خالص گفتار کے غازیوں کی سب سے عمدہ مثال یونانی سوفسطائیوں کی ہے کہ یہ لوگ الفاظ کے باہمی میل اور اُلٹ پھیر ہی کے دلدادہ تھے۔ چنانچہ فلسفہ جو دانش و حکمت کی محبت کا نام تھا، الفاظ کی محبت بن کر رہ گیا۔ اور جوں جوں یہ سوفسطائی دلیل بازی کا رجحان بڑھتا گیا فلسفہ اور زندگی میں زیادہ سے زیادہ دوری ہوتی گئی۔ وقت گزرنے پر یہ حال ہو گیا کہ فلسفی لوگ زیادہ سے زیادہ الفاظ اور لمبے سے لمبے فقرے استعمال کرنے کے ماہر ہو گئے، مقولوں کی جگہ طویل فقروں نے لے لی، فقروں کی جگہ دلیلیں آگئیں، دلیلوں نے رسالوں کا روپ بدل دیا، پھر رسالوں کے بجائے شرمیں اور تفسیریں آئیں اور شرموں نے لفظی تحقیق کو رواج دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لفظوں کی شرح کرنے اور تفہیم کے معنی تباہ ہو گئے، لفظوں کی تعریف متعین کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ لفظوں کی ضرورت پیش آنے لگی۔ فلسفہ کے جو رہنما قائم ہو چکے تھے ان سے اختلاف کرنے اور ان سے ہٹ کر اپنی راہ نکالنے کے لئے زیادہ سے زیادہ دبستان منکر قائم ہونے لگے۔ یہ سلسلہ یونہی چلتا رہا۔ اور اب یہ حال ہے کہ جیسے کاسچا احساس اپنی حیات کا مفلحانہ شعور نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو گیا ہے۔ اب جب فلسفی بات کریں تو ایک عام آدمی کو یہ پوچھنے کا حق پہنچتا ہے کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔

مگر تاریخِ فکر میں چند خود مختار رو میں بھی آتی رہی ہیں اور ان مفکرین نے

انسان کے مسائل میں ایسی کوئی لازم چیز موجود نہیں منطق پر چینیوں کو جو بے اعتمادی ہے۔ وہ اصل میں لفظوں کی بے اعتباری سے شروع ہوتی ہے۔ پھر اس میں کسی لفظی چیز یا اصطلاح کی تعریف سے نفرت شامل ہوتی ہے۔ اور آخر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کم کے نظام فکر اور قسم کے نظریے سے چینی لوگوں کو فطری طور پر نفرت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ الفاظ، تعریف اور نظام ہی کی بدولت فلسفے کے مختلف دبستان وجود میں آ سکے ہیں۔ فلسفے کی خرابی اور زوال اسی دم شروع ہوا تھا جب فلسفہ الفاظ کے پھیر میں الجھ کر رہ گیا۔ اس لئے چینی مصنف کو نگ نگمان لکھتا ہے کہ ”وانا اور عارت لوگ باتیں نہیں کرتے۔ صرف ذی یاقوت لوگ باتیں کرتے ہیں اور احمق لوگ بحث کرتے ہیں۔“ یہ اس شخص کا مقولہ ہے جو خود بحث کا بڑا دلدادہ تھا۔

فلسفے کا حال یہی ہے کہ فلسفی لوگوں کا تعلق اہل لغت سے ہوتا ہے خاموش طبعوں سے نہیں۔ ہر فلسفی اپنی آواز اور صرف اپنی آواز سننا چاہتا ہے اور تو اور خود لاؤتوڑے جس نے ہمیں پہلے پہل یہ سلکھایا کہ خالق اکبر (اس کے لفظوں میں ”وہ عظیم ذات خاموش“) بولتا نہیں، آئندہ فلسفوں کے لئے کوئی پانچ ہزار الفاظ چھوڑ گیا اور طاس کے بعد پہاڑوں میں عزت نشیں ہوا تاکہ خلوت اور سکون میں زندگی کے بقیہ دن گزارے۔ صاحب لغت فلسفی کی ایک خاص مثال کنفیوشس کی ذات ہے جو ۲۲ سلطنتوں میں گیا تاکہ وہاں شاہوں کے سامنے اپنے خیالات بیان کر سکے اس کی ایک مثال سقراط کی ہے جو اتھنز کے بازاروں میں پھرا کرتا تھا اور راہگیروں سے باتیں کرتا تھا تاکہ وہ ان کی باتوں کے نہایت دانشمندانہ جواب دے سکے۔

اس لئے چینی ادیب کا یہ مقولہ کہ ”عارف لوگ باتیں نہیں بناتے“ ایک

تعریف کرنی پڑتی ہے۔ اور آخر یہ سلسلہ بیان تک پہنچتا ہے کہ ہمارے الفاظ وہ نہیں رہتے جو زندگی کی تشریح یا زندگی کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس صرف لفظوں کی ایک فہرست رہ جاتی ہے جو دوسرے الفاظ کی منطقی تعریف یا تشریح پیش کرتے ہیں اور بس۔ ہر طرف لفظوں کا ایک انبار رہ جاتا ہے اور فلسفی اسی انبار میں کھوئے رہتے ہیں۔

میرے نزدیک الفاظ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مصروف الفاظ اور بکھتے الفاظ۔ مصروف اور کارآمد الفاظ وہ ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام آتے ہیں۔ بکھتے الفاظ وہ ہیں جو صرف فلسفیوں کی بحثوں میں کام آتے ہیں۔ منطقی تعریفوں میں بھی فرق ہے۔ سقراط اور فلسفی سبکین کی منطقی تعریفیں اور ہمارے جدید پروفیسروں کی وضاحتیں ایک دوسرے سے کہاں لگا کھاتی ہیں۔ شیکسپیر کو زندگی کا گمراہ رستہ احساس و دلچسپی ہوا تھا۔ اسے کسی چیز کی تشریح یا منطقی تعریف کی ضرورت نہیں پڑی۔ اصل میں اس نے یہ حماقت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے الفاظ ”جسم“ رکھتے تھے، اس کی زبان میں انسانی ایسیے کا وہ ذی شان احساس وہ عظیم روح جاری و ساری تھی۔ جو آج کل نہیں ملتی۔ ہم اس کے الفاظ کو ایک معنی کا پابند نہیں کر سکتے، نہ ان کو ایک خاص عمل کی علامت بنا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم شیکسپیر کو عورتوں کے بارے میں کسی خاص نظریے کا حامی نہیں ٹھہرا سکتے۔ وجہ یہ ہے منطقی تعریف کا فطری خاصہ ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے خیالات کا گلا گھونٹتی رہے اور ہمارے تفکر کو اس آب و تاب اس تختیل دنگ روپ سے محروم کر دے جو خود زندگی کا خاصہ ہے۔

الفاظ، اظہار کے دور میں ہمارے خیالات کا تیا پانچا کر دیتے ہیں۔ ان میں

زندگی کا ایلا واسطہ ملتا اپنے فکر و خیال سے محسوس کیا ہے۔ ان میں کوئی گوسٹے، کوئی سیمپل جالس، کوئی ایمرسن، کوئی ولیم جیمز بھی ملتا ہے۔ اور ہر ایک نے فلسفیوں کی زبان میں بات نہیں کی۔ اور ہر ایک نے علم کی وجہ بندی کی سخت مخالفت کی ہے۔ یہی وہ دانشور ہیں جن کی بدولت فلسفے کی اصل روح، اس کا اصلی معنی محفوظ رہا ہے۔ فلسفہ، دانش حیات اور اس۔ زیادہ تر صورتوں میں ان مفکرین نے دلیلوں اور محبتوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مقولوں سے کام لیا ہے اور اصل یہ ہے کہ لطائف اور مقولوں میں دل کی بات کہنے کی صلاحیت نہ ہو تو انسان اپنی بات کہنے کے لئے ایک پورا پیرا گراف لکھتا ہے۔ جب وہ اپنا مفہوم ایک پیرا گراف میں واضح نہ کر سکے تو استدلال کی پوری عمارت گھڑی کرتا ہے۔ اور جب اس سے بھی وہ اپنا مطلب واضح نہ کر پائے تو وہ پوری ایک کتاب لکھ دیتا ہے۔

لفظوں کی محبت، جمالت کی جانب پہلا قدم ہے اور اصطلاحات اور لفظوں کی منطقی تعریف، دوسرا قدم۔ جتنا زیادہ اور جتنا گہرا تجزیہ کیا جائے گا۔ لفظوں، اصطلاحوں اور ترکیبوں کی تیلو سے زیادہ منطقی تعریفوں کی ضرورت ہوگی اور زیادہ سے زیادہ منطقی تعریف کر کے کام طلب یہ ہوگا کہ انسان قانونی کمال کے اس نصب العین تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے جو خیالی بھی ہے اور ناممکن بھی۔ چنانچہ قانونی کمال تک پہنچنے کی یہ کوشش ہی جمالت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔

— الفاظ ہمارے خیالات کی بنیادوں کا ساز و برگ سہی۔ اس صورت ان کی منطقی تعریف کی کوشش بھی مستحسن سہی کیونکہ یورپ میں ہر چیز کی منطقی تعریف کرنے کا یہ جنون ہمارے لئے پیدا ہوا تھا۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ ان لفظوں کا شعور ہوتے ہی (جین کی منطقی تعریف کرتے ہیں) ہمیں ان تشریحی لفظوں کی بھی منطقی

بات کو ہر پھر کر ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں کہ ”جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے اور تمہاری بات سراسر غلط ہے۔“ اس سلسلے میں جو من فلسفی سب سے بڑے مجرم ہیں۔ لیکن یہ فکری بیماری مغرب کے ہر مفکر کو لاحق رہی ہے۔

اس غیر انسانی منطق کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے حقیقت کو بھی غیر انسانی بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج ہمارا فلسفہ زندگی سے قطعی طور پر بے تعلق ہے۔ یہ فلسفہ قریب قریب یہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کا اصلی مفہوم اور دانش حیات سکھانے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اس فلسفے میں زندگی کے لئے وہ گہرا اور سچا شعور حیات کے لئے ڈلگن بالکل مفقود ہے جیسے ہم نے فلسفے کی جان قرار دیا تھا۔ زندگی کا یہی گہرا اور سچا شعور ہے۔ جسے ولیم جیمز نے ”تجربات کی دنیا“ قرار دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں وقت گزرنے پر ولیم جیمز کا فلسفہ اور اس کی منطقی دلیلیں مغربی فلسفے اور مغربی انداز فکر کے لئے زیادہ سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی جائیں گی۔ مغربی فلسفے کو انسانی فلسفہ بنانے سے پہلے ہمیں مغربی منطق کو انسانی منطق بنانا ہو گا۔ ہمیں ایسے انداز فکر کو زندہ کرنا ہو گا جو صحیح اور منطقی اور مسلسل ہی نہ ہو بلکہ حقیقت اور زندگی اور انسانی فطرت کے قریب تر آنے کے لئے بے قرار ہو۔ مغرب کے غلط انداز فکر کے نامزدے منطقی ڈے کارٹ کا مشہور مقولہ ہے کہ ”میں سوچ سکتا ہوں، اس لئے میں موجود ہوں!“ ہمیں اس کے بجائے امریکی شاعر اور مفکر والٹ وٹسین کا یہ زیادہ انسانی، زیادہ معقول مقولہ رائج کرنا ہو گا کہ ”میں جو کچھ ہوں، ٹھیک ہوں، اور کافی دوانی ہوں!“ کیونکہ زندگی کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لئے منطق کی مرہون منت ہونے کی ضرورت ہی کیلئے ہے۔

ولیم جیمز نہیں جانتا تھا کہ وہ چینی انداز فکر کو صحیح ثابت کرنے اور اسے معقول

قدرتی روانی اور تسلسل نہیں رہنے دیتے۔ یہ بڑی مجبوری ہے۔ اسی طرح کسی ایک نظام فکر کی لگن بھی زندگی کے شعور کے لئے بڑی حائل ثابت ہوتی ہے۔ آخر نظام ہے کیا؟۔ بس حقیقت کے چہرے کا کوئی آٹا تر چھا روپ! اور جو نظام فکر بہت دیا وہ منطقی ہو گا اس میں ذہنی کجی اور کج روی اتنی ہی زیادہ ہو گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان حقیقت کا صرف ایک پسو دیکھنا چاہتا ہے اور یہ وہ پسو ہوتا ہے جس پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ اسی کو وہ ذرا بڑھا چڑھا کر ایک نظام فکر بنا دیتا ہے جو اس کے خیال میں بے حد منطقی ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمارا فلسفہ زندگی سے بالکل اجنبی ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص سچائی کے بارے میں بات کرتا ہے وہ محض اپنی بات سے حقیقت کو مجروح کرتا ہے۔ جو منطقی دلیل سے حقیقت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی دلیلیں حقیقت کو مفارح کرتی ہیں۔ اسی کا حلیہ لگاڑ دیتی ہیں۔ اور جو نظام حقیقت کو لسی ایک لیل، کسی خاص عنوان اور خصوصاً کسی دبستان فکر کا غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ حقیقت کا گلا گھونٹتا ہے۔ ان سے بدتر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو سچائی کا پرستار کہتا ہے۔ کیونکہ یہی پرستار اپنی غلط بینی سے حقیقت کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتا ہے۔ گویا ہر وہ حقیقت جسے کسی نظام فکر کا پابند بنایا گیا ہو اس کی موت واقع ہو چکی اور اسے دفن بھی کر دیا گیا۔ اور یہ لوگ اپنے اپنے نظام فکر کے زندانی، حقیقت کی موت پر جو مرثیہ پڑھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے:

”جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے اور تمہاری بات سراسر غلط ہے“ اس طرح حقائق اپنے حامیوں کے ہاتھوں موت کی گود میں جا سکتے ہیں۔ فلسفے کے تمام قدیم اور جدید دبستان، فلسفیوں کے تمام قدیم اور جدید دھڑے ایک ہی

قانونوں سے بٹی ہوئی چیزوں، استثنائی صورتوں کے لئے ہمیشہ دلچسپی محسوس کرے۔
 اس لحاظ سے ولیم جیمز وہ شخص ہے کہ کسی نظامِ فکر کا پابند ہونے سے حکم ہے۔ وہ
 کسی نظامِ فکر کو غلط نہیں کہتا بلکہ محض اس کی پابندیوں کی وجہ سے اس کا مخالفت ہے۔
 اسی لئے اس کے خیالات نے مغربی فلسفے کے ہر نظامِ فکر کا تختہ الٹ کر رکھ دیا۔ اس
 کا قول ہے کہ فلسفے کی تاریخ میں سب سے اہم سنگِ میل یہ ہے کہ کائنات کے متعلق
 دو نظریوں میں امتیاز کیا گیا۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ کائنات میں ایک ہی وجودِ جمادی و
 ساری ہے اس لئے مادے اور روح کی تفریق غلط ہے کیونکہ یہ دونوں ایک ہیں۔
 اور دوسرا نظریہ اس کے عینِ مُلٹ، یعنی کثرتِ وجود کا نظریہ ہے۔ اسی لئے ولیم جیمز
 کی بدولت مغربی فلسفہ اپنے طلسماتی ہوائی قلعوں کو چھوڑ کر زندگی سے ایک باہرِ قریب
 آسکا تھا۔

کنفیو شس نے کہا ہے ”سچائی اور حقیقت انسانی فطرت سے دور نہیں جا
 سکتی۔ اگر جس چیز کو حقیقت کہا جاتا ہے وہ انسانی فطرت سے الگ ہو جائے تو وہ سچائی
 نہ ہوگی، کوئی اور چیز ہوگی!“ ایک جگہ اُس نے اسی چیز کو ذرا مزاح کے لہجے
 میں یوں کہا ہے کہ ”حقیقت سے انسان عظیم نہیں ہوتے بلکہ انسان حقیقت کو عظیم بناتا
 ہے“ میرے خیال میں یہ فقرہ ولیم جیمز کی زبان سے بھی ادا ہو سکتا تھا۔

ہماری یہ دنیا کوئی منطقی نتیجہ، کوئی منطقی دلیل نہیں۔ یہ ایک جیتی جاگتی چیز
 ہے۔ کائنات بولتی نہیں مگر کائنات زندہ ہے۔ کائنات دلیلوں میں نہیں الجھتی لیکن
 اصلیت کی منزل کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک نہایت ذہین انگریز ادیب نے کہا ہے :

”کائنات کے سوا میں عقل محض ایک چھوٹی سی چیز کی حیثیت

رکھتی ہے۔ انسان کو اپنے شعور اور ادراک کے گہرے گہرے غور

انہار کھڑکھٹانے کے لئے اپنی ساری زندگی صرف کر رہا ہے۔ ایک ذرا سا فرق بس یہ تھا کہ اگر ولیم حمیز مغربی ہونے کے بجائے چینی ہوتا تو وہ اپنی بات منوانے کے لئے اتنے ہزار الفاظ سے کام نہ لیتا بلکہ وہ اپنے فلسفے کو دو چار سو الفاظ کے ایک مضمون میں قلم بند کر دیتا یا اپنے روزنامے میں دو چار صفحے لکھ دیتا کہ ”میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا یہ خیال ٹھیک ہے۔“ وہ اگر چینی ہوتا تو الفاظ سے کچھ کتراتا، کچھ جھجکتا رہتا۔ اسے یہ ڈر ہوتا کہ میں جتنے زیادہ الفاظ استعمال کروں گا غلط فہمی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔

لیکن ولیم حمیز طبعی اعتبار سے بالکل چینی تھا، زندگی کے گہرے شعور اور انسانی تجربات کے اعتبار سے بالکل چینی تھا۔ اُس نے مشنی قسم کی منطق پرستی کے خلاف بغاوت کی خیالات کے بہاؤ اور مسلسل کا وہ بے حد قائل تھا۔ اُسے ان لوگوں سے سخت چڑھتی جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انہیں نے اس کائنات کی اہم ترین اور قطعی ”سچائی“ کا کھوج لگایا ہے اور اس حقیقت کو انہوں نے ایک خود کفیل قسم کے زندہ ام فکر میں حلقہ بند کر دیا ہے۔ یہ تمام طبعی خالصت چینیوں کے ہیں اور ولیم حمیز اس اعتبار سے بھی چینی تھا کہ وہ کہتا تھا ”اٹلٹ میں حواس اور ادراک کے ذریعے حقیقت کو پہچاننے

کی صلاحیت ہونی چاہئے۔ یہی ادراک حقیقت فنکار کے لئے ضروری ہے۔ تصویری حقیقت اس کے مقابلے میں بالکل سچ ہے۔“ ولیم حمیز کے نزدیک فلسفی وہ شخص ہے جو اپنے ادراک اور احساس کو ہر آن زندگی پر مرکوز رکھے اور زندگی کے عظیم الشان وحارے کا ہر مشاہدہ کرتا رہے۔ وہ ہر آن اس بات کے لئے تیار رہے کہ زندگی غٹ نئی اور محال سے محال چیزیں اس کے سامنے پیش کرتی رہے، وہ ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات اور مشاہدات کے لئے تیار رہے جو بظاہر مہمل اور ناممکن نظر آئیں لیکن درحقیقت بالکل صحیح ہوں، اور وہ زندگی کی متضاد باتوں کے بندھے ہولوں اور

شرہوں اور بیروں کا تصور ضرور کیا جاسکتا ہے جو معقولیت سے آپس میں جھگڑا کریں اور معقولیت سے اس جھگڑے کو پھر مٹا بھی لیں۔ گویا موت معقول انسانوں کی دنیا میں امن اور مسرت کا دور دورہ ہو سکتا ہے اور اگر کبھی معقولیت کا دور آیا تو یہی دور دنیا کے لئے امن کا دور ہو گا۔ کیونکہ اس دور کی روح رومی معقولیت ہو گی۔

معقولیت ہی وہ چیز ہے جو چین، مغرب کی خدمت میں پیش کر سکتا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ چینی اس جذبے سے بالامال ہے۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ چینی تمدن کا بہترین جوہر ہے اور عمدہ ترین پہلو ہے۔ میرے اس انکشاف (یا دعوے) کا ثبوت اتفاقی دو امر کیوں نہ دیا ہے جو بڑی مدت چین میں رہے۔ ان میں سے ایک صاحب تیس سال سے چین میں قیام پذیر تھے۔ انھوں نے کہا کہ چین کی معاشرتی زندگی کی بنیاد ایک لفظ (جیانگ نی) پر ہے جس کے معنی ہیں ”معقول بات کرنا“۔ چینی لوگوں کے جھگڑوں میں آخری بات یہ ہوتی ہے: ”بھئی انصاف کرو، کیسا یہ معقول بات ہے؟“۔ اس کے برعکس چین میں سب سے بڑی مذمت اور سب سے زیادہ عیب کی بات یہ ہے کہ فلاں شخص ”نا معقول بات“ کرتا ہے۔ چنانچہ جو شخص غیر معقول بات کا ترکیب ہو نامان لے وہ ہر جھگڑے میں منہ کی کھاتا ہے۔

میں نے اپنی کتاب میرا وطن اور میرے ہم وطن میں لکھا ہے، ”مغربی لوگوں کے لئے یہ کافی ہوتا ہے کہ فلاں بات منطقی طور پر بڑی پختہ ہے۔ چینی کے لئے یہ کچھ نہیں کہ کوئی چیز منطقی لحاظ سے ٹھیک ہو۔ چینی کے نزدیک ٹھیک وہی ہے جو منطقی طور پر ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت کے بھی مطابق ہو، اس کے متضاد نہ ہو۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ چینی کے نزدیک یہ بات زیادہ اہم ہے کہ زیر بحث مسئلہ یا کوئی معاملہ فطرت انسانی کے عین مطابق بھی ہے یا نہیں۔“

کے وقت بھی دل کی گدائیوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی عقل اور اس کی حیرت دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمندہ رہتے ہیں۔ شک اور امید وہ جڑواں جذبے ہیں جو ہمیشہ سے ہماری فطرت میں گڑھا ہے ہیں اور اسی کش مکش کی بدولت اصل حقیقت دھری رہ جاتی ہے۔
میرا خیال ہے کہ مغربی منطق پرستوں کو کچھ کچھ فروفونی اور انکسار کا خیال ہو جائے، کچھ اپنی بے مانگی کا احساس پیدا ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ان کی نجات و فلاح کا راستہ یہی ہے کہ ہیکل کی جدلی مادیت نے اُن کے سروں میں جو سودا بھر دیا ہے، اس کا کوئی علاج کر دے۔

۳۔ معقولیت

منطق کے مقابلے میں عملی سوچہ و جذبہ ہے جسے آپ معقولیت کا جذبہ کہہ لیجئے تو بہتر ہو گا۔ میرے نزدیک معقولیت کا جذبہ انسانی تہذیب اور تمدن کی معراج کمال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مردِ معقول ہی مہذب اور محبت یافتہ انسانوں میں سب سے بہتر اور ارفع انسان ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کبھی مکمل انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان ہی کر سکتا ہے کہ پسندیدہ اور معقول آدمی بن جائے اور بس۔ جو وہ میں معقول ہوتی ہیں وہی نہایت امن و آشتی کی زندگی گزارتی ہیں، اور چمکیاں بی بی معقولیت سے کام لیتے ہیں وہ غوش رہتے ہیں۔ اسی لئے میں اپنی بیٹیوں کے لئے مناسب بر تلاش کرنے میں صرف ایک بات کا خیال رکھوں گا کہ کیا وہ نوجوان معقول آدمی ہے؟ کیونکہ ایسے میاں بی بی اس دنیا میں نہیں ستے جن میں کبھی جھگڑا نہ ہو۔ ہاں ایسے

معقول شخص کہ صحیح معنی میں انسانیت سے ہرہ درہوت ہے، خط کی آخر کی ناند عبارت (جو مکرر کے عنوان کے نیچے آتی ہے) میں اپنے دل کی بات کہتا ہے۔ ایک باب کا تصور کیجئے جو اپنی بیٹی کے نام ایک خط میں لکھ رہا ہے کہ میں تمہیں کالج میں نہیں پڑھا سکتا کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے تین بھائی کالج میں دیقلم ہیں، ان کا خرچ میں اٹھا رہا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تمہاری ماں کی طبیعت اب اچھی نہیں رہتی، اس کی دیکھ بھال کے لئے تم گھر آ جاؤ تو بہتر ہے۔ وغیرہ۔۔۔ یہ تمام دلائل پڑنے سے ہی ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی جواب کوئی رد یا تو ممکن نہیں لیکن یہی معقول باب اسی منطقی خط کے اختتام پر اپنے دستخط کرنے کے بعد ایک جذباتی فقرے میں (مکرر کے زیر عنوان) یہ لکھ دیتا ہے۔ ”بیٹی، یہ سب دلیلیں فضول ہیں، تم کالج میں تعلیم پانے کی تیاری کرو میں جیسے بن پڑے گا سب انتظام کروں گا۔“

یا ایسے شوہر کا خیال کیجئے جو اپنی بیوی کے نام خط میں لکھتا ہے کہ ”میں تم سے ملجھ رہا ہوں اور تمہیں طلاق دینے کا سختی فیصلہ کر چکا ہوں۔ اور میں اس کی قطعی وجہ بھی لکھتا ہوں۔“ پہلی وجہ یہ ہے کہ مجھے تمہاری وفاداری پر ہمیشہ شک رہا۔ دوسرے یہ کہ جب میں گھر آتا ہوں تو مجھے کبھی گرم اور تازہ کھانا نہیں ملا وغیرہ۔۔۔“ یہ وجہ اپنی جگہ بڑی ٹھوس اور جائز ہیں بلکہ کوئی بھی انہیں جھٹلا نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ اگر یہ شوہر طلاق کے سلسلے میں کسی وکیل کی خدمات حاصل کرے تو اس کے منطقی وجوہ اور بھی مضبوط اور جائز ہو جائیں گے لیکن اس خط کے ختم کرنے کے بعد ایسی شوہر کے دل میں ایک خیال آتا ہے اور وہ ”مکرر“ کا عنوان لکھ کر ٹوٹے پھوٹے حروف میں یہ فقرہ لکھ دیتا ہے۔ ”لا حول ولا یسب کیا کہو اس۔“ ہے تم براہ دانا باغ۔ میں خود بھی کوئی اچھا آدمی نہیں۔ بہر کیف میں گھر آ جاؤں گا اور تمہارے پسندیدہ پھول بھی لاؤں گا۔“

منتہی ادباً تمیز آدمی وہ ہے جو انسان کے دل کو سمجھے اور فطرت کو انہیں
گلاورنگ رکھتا ہو۔ کنفیو شس کے پیروؤں کا دعویٰ ہے کہ وہ انسان کے عقل اور
فطرت کے تقاضوں میں مطابق زندگی بسر کر کے حیران کی آخری منزل پر پہنچ سکتے
ہیں۔ لیکن حیرت بھی وہی شخص ہوا کرتا ہے جو بے عقل آدمی ہو۔ اس کی مثال خود
کنفیو شس کی ہے جس کی سب سے بڑی خویلائں یہ مانی جاتی ہیں کہ وہ عقلی سمجھ بوجھ
اور ذوق سلیم کے علاوہ "قطری توبیوں سے ملا مال تھا" یعنی بے حد انسان اور

تھا۔

تفکر میں انسان پرستی جس چیز کو کہتے ہیں وہ اصل میں معقول سوچ کا دوسرا
نام ہے۔ منطقی آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ اس لئے وہ انسان نہیں
ہوتا اور اسی لئے وہ ہر بات میں غلط ہوتا ہے۔ برعکس اس کے معقول آدمی کا یہ
شیوہ ہے اسے ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ میں ہی غلطی پر نہ ہوں۔ اسی لئے وہ
ہمیشہ ٹھیک بھی ہوتا ہے معقول آدمی اور منطقی آدمی میں جو فرق ہے اس کا بڑا عجیب
مظاہرہ خطوں کے آخر میں دکھایا گئے کہ سارا خط ختم ہو گیا تو کبھتے والے کو کچھ اور خیال
آیا اور اس نے "مکرر" کا لفظ لکھ کر اس کے نیچے وہ تمام معقول باتیں بعد کے سوچ
ہچکچاہٹ، مزاح، طنز، سوجھ بوجھ کا ایسا ثبوت دیدیا اور خط میں لکھی ساری باتوں
کی تردید ہو گئی۔ اصل میں معقول مفکر وہی ہے جو کسی دعوے کو لمبی چوڑی دلیلوں
سے ثابت کرنے کرتے ہوئے یا ایک یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی دیسی غلطیوں اور اس عملی
سوجھ بوجھ کا وہ یوں مظاہرہ کرتا ہے کہ یا ایک اپنی غلطی مان لیتا ہے اور اپنی ساری
پیش کردہ دلیلوں کو اس طور پر رد و ادا میں ایک فقرے سے فنا کر دیتا ہے۔
گویا منطقی آدمی تو خط کے متن میں ہی سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ اس کے برعکس

مین اُلٹ، کٹر پن، تشدد پسندی اور عقیدے کی تنگ نظری ہیں۔ چاہے یہ خصوصیات خیالات سے تعلق رکھتی ہوں یا ہمارے انداز اور بتاؤ سے متعلق ہوں، ہماری انفرادی زندگی میں ہوں یا ہماری قومی زندگی پر چھائی ہوں، شادی کے سلسلے میں ہوں یا مذہب اور سیاسیات پر حاوی ہوں، یہ ہیں غیر معقول۔

میرا دعویٰ ہے کہ چین میں ذہنی قسم کی کٹر تشدد پسندی اور تنگ نظری بہت کم پائی جاتی ہے۔ ایک چینی محوم بہت جلد مشغول ہو جاتا ہے لیکن معقولیت کی ایک عام رو بہی نے ہماری مضمضی زندگی، ہمارے مذہب اور عورتوں سے ہمارے متبذہ ظالمانہ سلوک کو کوڑی حد تک وسیع النظر اور نرم بنا رکھا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ دعویٰ کچھ نہ کچھ شرائط کے ساتھ ماننا چاہئے مگر اس دعوے میں حقیقت ضرور ہے معقولیت کے اس جذبے کی بدولت ہی ہمارا شہنشاہ جا پانیوں کے شہنشاہ کی طرح نیم دیوتا نہیں مانا جاتا تھا۔ اسی لئے چینی تاریخ دانوں نے یہ نظریہ وضع کیا تھا کہ بادشاہ ”آسمانی فرمان“ کی بدولت حکمرانی کرتا ہے اور جب وہ اچھی طرح حکومت نہیں کرتا تو یہ ”خدائی فرمان“ خود بخود منسوخ ہو جاتا ہے۔ چین کی تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی اپنی باشندے کسی شہنشاہ کی بدعنوانی سے تنگ آ گئے تو انہوں نے بغاوت کی، اس خاندان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اس شہنشاہ کا سر قلم کر دیا۔ ایسا ایک نفع نہیں بہت فتنہ ہوا ہے شاہی خاندانوں کی اس دُرگت اور بدعنوان بادشاہوں کے ساتھ اس سلوک نے چینی قوم میں یہ فضل خیال کبھی پیدا نہیں ہونے دیا کہ بادشاہ ”خدا کا سایہ“ ہیں یا ”آسمانی مخلوق“ ہیں یا کم سے کم ”نیم دیوتا“ ضرور ہیں۔ یہی حال ہمارے رشیدوں میں ہے۔ انھیں دیوتا نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایسے حکما اور دانشمند لوگ سمجھا جاتا ہے جن کی بدولت ہمیں اچھی باتیں مل رہی ہیں، زندگی کے اسرار کی آگاہی حاصل ہوئی۔ رہے چینیوں کے دیوتا تو وہ کمال کے

ان دونوں خطوں کی مندرجہ ذیلیں بڑی ٹھوس اور جائز ہیں لیکن ان خطوط کے
 متن میں انسان نہیں، منطق بول رہی ہے یہ معقولیت صرف ان خطوط کے آخر کی ان
 عبارتوں میں ہے جو ”زائد عبارت“ کہلاتی ہیں اور ”مکرر“ کے زیر عنوان لکھی جاتی ہیں۔
 ان سے پتا چلتا ہے کہ ایک انسان باپ، ایک انسان شوہر بول رہا ہے۔ منطق
 نہیں بول رہی۔ کیونکہ ذہن انسانی کا یہ فرض نہیں کہ بڑی احمقانہ قسم کی منطقی دیلیں
 گھڑ گھڑ کر حاضر کرتا رہے بلکہ ذہن انسانی کا کام یہ ہے کہ انسانی خواہشوں، جذبول
 اور من کی موج کے ہر آن بدلتے ہوئے اور آپس میں ٹکراتے ہوئے طرفانوں کے درمیان
 توازن قائم رکھے۔ یہی سچائی تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ انسانی معاملوں میں ہم جس
 چیز کو چاہیں حقیقت ٹھہرائیں منطق کی کڑی۔ سے کڑی اور لا جواب سے لا جواب
 دلیل کا جواب علم اور بردباری، شفقت اور محبت سے دیا جاسکتا ہے لیکن منطقی جواب
 کو محبت بالکل بیچ ثابت کر سکتی ہے۔ انسانی معاملوں میں عام طور پر غیر منطقی طور
 طریقہ ہی جی کو گھنے والی بات ہوتی ہے۔ خود ہمارا عدالتی قانون بھی یہ ماننا ہے کہ
 سوفیصد اور بالکل قطعی قسم کا انصاف کرنے کا مدعی نہیں۔ کیونکہ عدالتی قانون متعدد
 صورتوں میں اپنی وفات کی ایک ”معقول تشریح“ کا سہارا لیتا ہے۔ پھر اپنے
 سب سے بڑے جج یا سب سے بڑے حاکم کو ہر جرم کی سزا معاف کر دینے کا اختیار
 دیتا ہے۔ اور یہ بھلا کہاں کی منطق ہے؟

معقولیت کا یہ جذبہ ہمارے ہر سوچ، ہمارے سارے تفکر کو انسانی زندگی
 کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے اور ہمیں اپنے ہر بار صحیح ہونے کا جھوٹا بھروسہ نہیں
 رہتا۔ معقولیت ہمارے خیالات کو اپنے سانچے میں ڈھال کر شائستہ بنا دیتی ہے
 اور ہمارے انداز، ہمارے برتاؤ کی تمام بے قاعدگیاں دور کر دیتی ہے۔ معقولیت

اُسے بالکل چوٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ کوئی مذہب ہی ریاست کو ایسا خدا بنا کر رکھ سکتا ہے جس کی قربان گاہ پر فرد کے سوچنے کا حق، محسوس کرنے کا حق، اور خوشگوار زندگی بسر کرنے کا حق بھینٹ چڑھایا جائے۔

اشتراکیت اور فاشزم دونوں ایک ہی جنونی ذہن کی پیداوار ہیں۔ ابرٹ پرفیلے نے واقعی ٹھیک کہا تھا "مافین بازو کے انتہائی خیالات رکھنے والا ذہن، انتہائی بائیں بازو کے ذہن کے بالکل مماثل ہوتا ہے"۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اشتراکیت اور فاشزم دونوں قسم کی حکومتوں اور نظریات کی خصوصیات بالکل ایک ہی ہیں۔ دونوں اندھی طاقت اور اقتدار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ میرے نزدیک مغربی ذہن کا سب سے سطحی اور احمقانہ مظاہرہ یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشتراکیت اور فاشزم دونوں منطقی طور پر کسی چیز کی ضرورت، کسی چیز کے لازم ہونے پر استوار ہیں۔ اس "منطقی لزوم" کی بنیاد مارکس کی جدلیات پر ہے جس کی بنیاد جرمن فلسفی ہیگل کی منطق ہے۔ کاش اس بیسویں صدی کے دوسرے نصف میں بھی کوئی محب دل یہ سمجھ لے کہ انسانیت اپنے اجداد کی منطق کے اُن گناہوں کی کیا سزا بھگت رہی ہے جو سیکڑوں برس پہلے ان بزرگوں سے سر نہ ہوئے تھے۔

کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یورپ پر عقلیت کا راج نہیں معقولیت تو کیا یورپ پر عقل کی بھی حکمرانی نہیں۔ بلکہ آج یورپ.....
 قصبے کے جنگل میں گرفتار ہے۔ یورپ کے حالات کو دیکھ کر کچھ کچھ ڈر اور بے چینی سی محسوس ہوتی ہے۔ اس بے چینی کی وجہ یہ نہیں کہ یورپ کی ملکوں کی قومی انگلیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، ان کی سرحدیں متصادم ہیں اور ان کے نوآبادیاتی عزائم ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اس کی وجہ ان لوگوں کی ذہنی حالت ہے جو آج

منظر نہیں بلکہ بشر کی سی کمزوریاں رکھتے ہیں۔ انھیں بھی سرکاری افسروں کی طرح رشوت دے کر منت سماجت کر کے رہنی کیا جاسکتا ہے اور ان سے اپنی من مانی کرائی جاسکتی ہے۔ چینی قوم کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز معقولیت کی حد سے گزر جائے اُسے بُرا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ”فطرتِ انسانی سے ہٹی ہوئی“ چیز ہے۔ چنانچہ جو شخص بہت زیادہ صوفی صافی ہو یا کمزوریوں سے بالکل مبرا اور نیکیوں کا پتلا ہو اُسے غدار سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ نفسیاتی لحاظ سے نہیں یا چینی معنی میں غیر معقول ہے۔

یورپ کی سیاسیات پر نظر ڈالیں تو منطق کی بدولت وہاں انسان کا ذہن اور انسان کا عام برتاؤ بے حد غیر انسانی نظر آتا ہے۔ میں اشتراکیت یا فاشیزم کے نظریوں سے نہیں ڈرتا۔ مگر مجھے تعصب اور تشدد، کٹر پن اور تنگ نظری کی اس روح سے بڑا خوف آتا ہے جو ان نظریوں کی تہ میں کارفرما ہے اور جس کی بدولت انسان اپنے ان نظریوں کو ان کے منطقی معاملات کی منزل تک پہنچانے میں کس تشدد اور کس ہٹ دھرمی سے کام کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی قدریں مغربی دنیا میں بالکل الجھ کر رہ گئی ہیں۔ سیاسیات کو انسان کے علم الارقاع کے ساتھ عجیب طرح ملا دیا گیا ہے۔ اور اس علم الارقاع کی بدولت ایک قوم نسلی طور پر اپنے آپ کو دوسری سے اعلیٰ ثابت کرنے کی فکر میں رہتی ہے۔ حالانکہ مقصد سیاست ہونا ہے اور کچھ نہیں۔ اسی کٹر پن اور تعصب کی بدولت آرٹ کو پراپیگنڈے سے خلط ملط کر دیا گیا ہے، حب الوطنی اور سائنس کا ناتا جوڑ دیا گیا ہے حکومت کو مذہب سے مخلوط کر دیا گیا ہے اور سب سے بڑا اندیز یہ ہے کہ حکومت کے اختیارات اور ایک فرد کی آزادی اور اس کے اختیارات میں جو مناسب تعلق اور توازن ہونا چاہیے

متممہ

[ڈاکٹر لین یوتانگ نے "جینے کی اہمیت" پہلی بار، ۱۹۳۷ء میں شائع کی تھی دوسری عالمگیر جنگ اس سے دو برس بعد ۱۹۳۹ء کے آخر میں شروع ہوئی اور چھ برس کے اندر اندر دنیا کا سیاسی نقشہ اور نظریاتی ڈھانچا تبدیل ہو گیا۔ یورپ ۱۹۳۹ء سے پہلے کا رومانہ وایرٹریہ پرستی کے چکر سے نکل کر انیشنل سوشلزم (بہمن نازینٹ) اور کس امراتہ قومیت (اطالوی فاشنزم) کی مطلق العنانی کا زندانی تھا۔ ان چھ برس میں یورپ نے ان دونوں کی زبردست فوجی طاقتوں کو دبایا میٹ ہوتے دیکھا، غداری اور دنا داری، بزدلی اور شجاعت کی وہ وہ مثالیں ان چھ برسوں میں یورپ نے دیکھیں جو انسانی تصور میں نہیں آسکتیں۔ انھیں چھ برسوں کی خوں ریز کش مکش کے بعد یورپ ایک طرف سرخ روس کے چڑھتے سیلاب کا حلقہ بگوش ہوا تو دوسری جانب امریکہ کی مشینی تہذیب کی لامتناہی قوتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ انسان کی امیدیں بدل گئیں زندگی کی فضا اور مرنے کا ماحول بدل گیا، لفظوں کے مفہوم بدل گئے، پرانے معانی کے لئے نئے الفاظوں کے قالب ایجاد ہوئے اور پرانے لفظوں کے لئے مطالب کا ایک نیا انبار تیار کر دیا گیا۔ —

ڈاکٹر لین یوتانگ نے جینے کے عملی فلسفے کے سلسلے میں ان برسوں میں اپنی تحقیقی کوششیں جاری رکھیں اور جنگ کے اس انوکھے ماحول میں بھی زندگی پڑا اور زندگی کے مقصد پر اسی ڈرت نگاہی سے قلم اٹھایا جو ان جیسے صاحبان بصیرت ہی کا حصہ ہے۔

اسی لئے ان کے اس تازہ مضمون کو "جینے کی اہمیت" کے تحت کے طور پر پیش

کیا گیا ہے]

کل یورپ کے حاکم ہیں۔ اس بے مپسی اور ڈور کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی اجنبی شہر میں ایک ٹکیسی میں سوار ہو جائیں اور یکایک آپ کو ٹکیسی ڈرائیور پر بے اعتمادی پیدا ہو جائے۔ اگر ڈرائیور کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ جس جگہ جائیں گے اس کا صحیح اور چھوٹا راستہ کون سا ہے تو اتنی تشویش کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ کو ٹکیسی میں بیٹھنے کے بعد یہ بتا دیا جائے کہ ڈرائیور آپ ہی آپ کچھ اول فول بک رہا۔ ہے تو آپ کو اس کے ہوش وحواس ٹپک گزرنے لگتا ہے۔ آپ کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید وہ نقشے میں ہے اور یہ احساس آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ اور اگر یہ نقشے میں دھت ڈرائیور سٹول سے مسلح ہو اور آپ کسی عنوان موٹر سے باہر نہ کل سکتے ہوں تو بے چینی اور خوف دونوں بڑھ جاتے ہیں۔

تاہم یہ یقین کرنے کی کافی گنجائش موجود ہے کہ آج کل یورپ کے حاکموں کا ذہنی خاکہ ذہن انسانی جیسی عظیم الشان چیز کا ایک مضحکہ خیز چرہ ہے اور کچھ نہیں۔ یہ جنونی اور ہذیائی کیفیت انسان کی تاریخ میں ایک عارضی دور ہے اور انسانیت سے یہ انحراف یہ عارضی پاگل پن ایک وبا کی طرح خود بخود ختم ہو کر رہے گا۔ فانی انسان کے ذہن کی صلاحیت بڑی وسیع ہیں اور ان پر اعتماد رکھنے کے لئے کافی وجوہ موجود ہیں۔ ذہن انسانی چاہے کتنا محو و مہر وہ یورپ کے ان اندھے ڈرائیوروں کے ذہن سے کیسے زیادہ ارفع اور اعلیٰ چیز ہے۔ آخر وہ وقت بھی آئے گا جب دنیا کے تمام انسان امن اور مہشتی کی زندگی بسر کر سکیں گے کیونکہ انسان اس وقت معقویت سے سوچنا بھی سیکھ چکا ہو گا۔

دوسرا رخ نظر آئے گی۔ یہ حیاتیاتی جہتیں جو بڑی حد تک حیوانی ہیں انسان کے عارضی آدرشوں اور سیاسی عقیدوں سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ حیاتیات کی دنیا میں خون ریز لڑائیاں ہمیشہ سے ننھے بچوں کی محبت کے لازوال مظاہروں اور محبوب کا جی بھانے کے خفتوں کے ساتھ ساتھ موجود رہی ہیں۔ حیوانی دنیا میں اپنے محبوب کا جی بھانے کے یہ جتن وہ ہیں جو فطرت کے چہرے کا حسن اور نکھار ہیں اور انھیں کو ہم کبھی بھولوں گا رنگ و بو، کبھی عندلیب کا نغمہ، کبھی پیہیہ کی ”پی کہاں“ کہتے ہیں۔

قدرت کے بھیدوں کے طالب علم کو یہ دیکھ کر غالباً دلی تکلیف پہنچتی ہے کہ ایک بظاہر پرسکون جنگل میں زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے، دن رات، ایک نہایت شدید جنگ جاری رہتی ہے۔ اسے یہ سوچ کر بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ سفید براق بگلا، جو ڈوبتے سورج کی روشنی میں چپ چاپ مراقبہ میں ہے ابھی ابھی ایک نہایت مصوم اور بے گناہ مچھلی کے خون سے فارغ ہوا ہے۔ لیکن قدرت کے بھیدوں کو جاننے والے اس حقیقت سے واقف ہیں کہ قدرت کے ان مظاہر میں زندگی کا زبردست جوہر چھپا ہوا ہے۔ یہ مظاہر ایک بہت بڑی تباہی کے بعد نئی زندگی شروع کرنے یا پھر سے جی اٹھنے کی زبردست قوت رکھتے ہیں۔

آج ایک بار پھر یورپ لڑائی کی تباہیوں کا نشانہ بن چکا ہے میونخ کے عہد نامے کے بعد حالاتِ ساغرہ پر نظر رکھنے والے ہر شخص کو یقین تھا کہ لڑائی ہو کر رہے گی کیونکہ میونخ کے بعد امنِ جنگ سے کچھ اس طرح مماثل ہو گیا تھا کہ ایک عالمِ فرانسیسی یا ایک عام انگریز کے نزدیک عارضی صلح، جنگ سے کہیں زیادہ تباہ کن تھی۔ اور اب؟ اب یہ حال ہے کہ لڑائی کی آگ بھڑکانے والے امن کے متوالے بن بن کر دنیا کے سامنے آتے ہیں اور وہ جنہوں نے خود و دوسروں پر جارحانہ کارروائیاں کیں

زندگی کا مقصد — جینا

انسانی تہذیب کی تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ جینے کا فن اور مارنے کا فن (زندگی کر دین اور جنگ آزمودن) دونوں ساتھ ساتھ موجود رہے ہیں۔ کسی قوم کی بھی تاریخ اٹھا کر کچھ جینے، کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ تین سو برس کا عرصہ خانہ جنگی یا غیر ملکی بلغاروں کے بغیر گزر گیا ہو۔ گویا امن کا زمانہ زیادہ سے زیادہ دو تین سو برس رہا، پھر وہی خون ریزی شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ انسان ایسا جاندار (جوان) ہے جو جنگ جو بھی ہے اور صلح لگ بھی۔ انسان میں جنگ آزمائی کی جبلت اور امن پسندی کی جبلت بڑے عجیب طریقے سے آمیز ہوئی ہے۔ میں جنگ آزمائی کی جبلت کو گوشت خوری اور امن پسندی کو مہتری خورگی کی جبلتیں قرار دیتا ہوں۔

جنگ اور امن کی اس آمیزش سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ انسان کوئی ناقص اور بے گنجل مخلوق ہے۔ بھلا اسی تہذیب جس میں انسان کو اس قدر مسکین اور پالتو بنادیا گیا ہو کہ اس میں جنگ جوئی کا جذبہ ہی باقی نہ رہے کس کام کی ہو سکتی ہے؟ کشمکش کا زندگی سے چوٹی دامن کا واسطہ ہے اور ہونا بھی ہی چاہئے۔ اگر جدوجہد، کشمکش اور سخت کوشی زندگی سے مدد ہو جائے تو پھر نسل انسانی کو کنترل کا گھنٹن لگ جاتا ہے اور چند پشتوں کے مختصر عرصے میں پوری نسل اسی طرح بیکار ہو جاتی ہے جس طرح کوئی امیر خاندان چند پشت کے بعد نکلے اور کم کوش افراد کو جنم دینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ یہ خیال نہ فرمائیں کہ میں جنگ کو باقاعدہ دے رہا ہوں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ حیاتیاتی لحاظ سے ہمارا ورثہ یہی ہے۔ خود اپنے سامنے پھیلے ہوئے منظرِ قدرت پر نظر ڈالیے فطری لحاظ سے جنگ جوئی کی جبلت جسے جانے کی جبلت ہی کا

اور کچھ عرصے کے لئے نقصان پہنچے گا۔ لیکن جنگ کبھی نہ کبھی ختم بھی ہو کر قتی ہے اور جنگ کے بعد مرغیاں اُڑے بھی دیں گی اور انسان ان اُڑدوں سے اُمیٹ جیسی چیز بنا بھی نہ بھولیں گے۔ بھڑوں کی شتم بھی ہوگی اور انگریزی کا رخنوں سے اسی لاجواب شتم کے بنے ہوئے کپڑے بھی تیار ہو کر دنیا کو ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ نہایت تباہ کن مبادی کے بعد کسی شہر کے ظاہری آثار بدلتے جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس مبادی سے کسی شہر کی لائبریری میں کچھ پرانے قلمی نسخے یا برٹش میوزیم میں انگلستان کا میگنا کارٹا کا فرماں شلوں کی نذر ہو جائے۔ ممکن ہے لڑائی میں کچھ انگریز شاعر اور فرانسیسی سائنس دان گولہ باری سے مارے جائیں۔ بخیر بہ گاہوں کا کچھ قیمتی سامان تلف ہو جائے یا ساری کی ساری آکسفورڈ یونیورسٹی تباہ ہو جائے۔ لیکن ان تمام تباہ کاریوں کے باوجود زیر زمین بوڈلین لائبریری تباہ نہیں ہو سکتی، سائنسی طریقہ تحقیق تباہ نہیں ہو سکتا، اور یہی ممکن ہے کہ جنگ میں دنیا جہاں سائنس کی کنایر، تحقیقات، رسالے تلف ہو جائیں — جنگ یہ سب کچھ تباہ نہیں کر سکتی۔ ٹرانزون ریکارڈز، ریشوپاں کے فغے جنگ کی آگ سے بچ نکلیں گے کیونکہ موسیقی کی مگن کو جنگ ختم نہیں کر سکتی۔

یہ ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کے بہترین سپوت جنگ کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھ جانے سے اس قوم کی مردانگی میں نمایاں فرق آجائے۔ لیکن جب تک کسی قوم کو نہایت تباہ کن قسم کی ہوائی مبادی سے بالکل ملبامیت نہیں کر دیا جاتا، جدید تہذیب اور فنونِ ادب و علم و حکمت کے چراغ جلتے ہی رہیں گے۔ جنگ اور جنگ کی تباہ کاریوں کے بعد پرہیز زندگی کی فراخ دلانہ فضاء، انسانی چابک دستی اور تردماغی کی تخلیقی قوتیں یو پ کو بہت جلد نئے سرے سے بحال کر سکتی ہیں۔

جسمانی تشدد اور تباہ کاری سے کبھی کبھی نہیں ہٹتا۔ یہ سنن چین کی جدید تائیں سے

اب اپنے مغلوب حریفوں کو ”جنگ بازوں“ کے لقب سے مطعون کر رہے ہیں۔
 یہ سب کچھ کیا ہے؟ — کیا انسان میں پُر امن زندگی بسر کرنے کی جو جبلت تھی
 اُس میں عارضی طور پر جنگ جُوئی کی جبلت نے اپنا زہر گھول دیا ہے؟ اُس پر اپنا منحوس
 سایہ ڈال دیا ہے؟ یا اس امن پسندی کو سر سے ختم کر دیا ہے؟ — کیا اس کا مطلب یہ
 ہے کہ انسانی تہذیب (انسان کے فنون، اس کے مذاہب، انسانیت کے مشترکہ عقیدے
 سائنس کی جدید ترین فتوحات اور زندگی بسر کرنے کے فن) — کیا یہ جدید انسانی تہذیب
 تباہ و برباد ہو جائے گی؟

میرا خیال ہے اس دوسرے سوال پر پہلے بحث کرنا مناسب ہو گا۔
 آج کی دنیا میں بہت سے لوگ اس حقیقت سے کانپ اٹھتے ہیں کہ جنگ میں
 بے شمار شہروں کو ہوائی بمباری نے ملیا میٹ کر دیا۔ اسی لئے آج کے اکثر بڑے مفکروں
 کا خیال یہ ہے کہ عصر حاضر کی تہذیب مٹ جائے گی۔

میں ان مفکرین سے اختلاف کی معذرت چاہتا ہوں۔
 یہ طے ہے کہ جنگ جُوئی کی جبلت، جینے کی جبلت ہی کا دوسرا رخ ہے۔ میرا
 یہ بھی ایمان ہے کہ جنگ میں جانے والے کسی بھی شخص نے کبھی جئے جانے کی جبلت کو
 یک قلم ترک نہیں کیا۔ اسی لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جئے جانے اور جینے کی جبلت، جنگ
 آزمائی کی جبلت سے کہیں زیادہ قوی ہوتی ہے، اس کا مادینا ناممکن ہے۔ چونکہ
 جینے کی جبلت کا مٹانا ناممکن ہے اس لئے تہذیب بھی (جو زندگی بسر کرنے کے فنون
 کا مجموعہ ہے) مٹائی نہیں جاسکتی۔ لیکن پھر بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ جدید
 تہذیب کو مٹا دے گی تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟

یہ ضرور ہے کہ جنگ سے فنون اور سائنسوں (علم و حکمت) کو ظاہری طور پر

ہے جو انسان کو تہذیب کی ان نعمتوں سے محروم کر رہا ہے اور ایک انسان کو اپنے بھائی کی حرکات و سکنات پر جاسوسی کرنے کے لیے یقین کر چکا ہے۔ لیکن جو قوم اتنی آسانی سے آمرانہ نظام کی بال باندھی غلام نہ بن سکے اور جس قوم کے لوگوں کی روح آزاد ہو اُس کے ہوتے ہوئے تہذیب کو کوئی جنگ مٹا نہیں سکتی۔

اصل یہ ہے کہ اگر کوئی تہذیب پُر امن زندگی کی جبلت کو مرنے مارنے کی جبلت کا مکمل طور پر تابع کر دے تو وہ اپنے آپ کو بڑی آسانی سے ختم بھی کر سکتی ہے۔ انسانی زندگی کی سادہ قدروں کی اگر جی جان سے حفاظت نہ کی جائے اور انسان کی سادہ آزادیوں اور حقوق کو شعوری طور پر محسوس نہ کیا جائے تو تہذیب کی تباہی عین ممکن ہے۔ اور خطرہ اسی بات کا ہے کہ چونکہ جدید فکر اور جدید زندگی میں جینے کے یہ عام اور سادہ سے حقوق زیادہ سے زیادہ مملکت کی قربان گاہ پر پھینٹ چرھا جا رہے ہیں۔ ذرا بڑا پ کی آمرانہ ملکوں کو دیکھئے، ان کے شہریوں نے جینے اور سوچنے کے وہ حقوق کھو دیئے ہیں جو افریقہ کے وحشی انسانوں کو ہمیشہ سے حاصل ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ہم عام معنی میں تہذیب سے بہت دُور نکل آئے ہیں۔ قدرت تو آرام کرتی ہے مگر تہذیب نے آکر انسان کو جینے اور رہنے سننے کے کچھ آرام کچھ آسائشیں مہیا کیں اور اس کے بدلے میں انسان کی کچھ آزادیاں چھین لیں کچھ آزادیوں پر پابندیاں لگا دیں۔ ان پابندیوں کو عام طور پر ”فرض کا احساس“ کہا جاتا ہے۔ مگر انسان کے برعکس ذمہ داروں کو دیکھئے، گھوڑے کو کوئی ”احساس فرض“ دینگیر نہیں۔ مہند کو بڑا ”احساس فرض“ کے تحت گھرواپس نہیں آتا وہ صرف اس لئے گھراتا ہے کہ گھر سے پسند ہے۔ اور انسان کا یہ حال ہے کہ تہذیب نے اسی کو اور صرف اسی کو کام کرنے پر مجبور کیا ہے۔

ظاہر ہے۔ دوسری عالمگیر جنگ میں جاپانیوں نے چینی سکولوں، دانش گاہوں اور ثقافتی اداروں کو بڑی بے دردی اور بڑے بے قاعدہ طریقے سے ختم کر دیا تھا۔ لیکن یہ کہنا سراسر زیادتی ہوگی کہ جدید چینی ثقافت اس طرح ختم ہوگئی۔ مثال آپ کے سامنے ہے کہ چچی کیا نگ کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر اور طالبان علم جاپانیوں کی تباہ کاریوں کے بعد جنوب مشرق کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور ایک ہزار میل کا سفر طے کر کے بھول نے جنوب مغربی یونان میں اپنی دانش گاہ پھر سے شروع کر دی۔

گویا آدمی ختم نہ ہو تو کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ ماننا کہ چین کی پرانی تہذیب کے رہنما مائقم کنہی رہیں گے کہ ۱۸۵۹ء میں پکنگ پر فرانسیسی اور انگریزی دستوں کی بغاوت اور شہر کی لوٹ کے وقت شاہی کتب خانہ جل گیا تھا۔ لیکن اس کا اثر چینی قوم پر مجموعی حیثیت سے کیا ہوا؟ آخر چین کے ایک ڈکٹیٹر چی ان شہیہ ہوانگ (چین کی دیوارِ اعظم کے معمار) نے کفایت شمس مت کی ساری کتابیں کس بیدردی سے جلوا دی تھیں اور اس دین کے ماننے والوں پر کیا کیا مظالم نہ توڑے تھے۔ پھر بھی یہ ثقافت مٹ نہ سکی۔

یہیں اس بحث کے غیر جسمانی پہلو کا آغاز ہوتا ہے۔ بحث کا یہ پہلو لطیفہ ہے اور اسی کو انسانی زندگی کا مثبت رخ قرار دیا جاسکتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ تہذیب جن عناصر سے بنی ہے اگر وہ ختم ہو جائیں تو ہماری جدید تہذیب تباہ ہو جائے گی۔ ہم ان عناصر کو گویا بندھی کی چیز سمجھتے ہیں۔ تہذیب کے یہ عناصر کیا ہیں؟ عقیدے کی آزادی، ایک فرد کے حقوق اور اس کی آزادی و اختیارات، اور عام آدمی کی صلاحیتوں پر وہ یقین جو اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جنگ کے بغیر بھی ہمارے نظام اور مملکت، تہذیب کو تباہ کرنے کے کام کا آغاز کر چکی ہے۔ یہ وہ نظام

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی مملکت کے نقطہ نظر سے آمرانہ نظام کی حمایت میں سب کچھ کہا جاسکتا ہے جس نے جنگ اور فتوحاتِ ملکی کے لئے تنظیم پائی ہو۔ لیکن اگر تہذیب کا مقصد آخری یہ ہے کہ فرد اس سے منتفع ہو اور زندگی کی عام نعمتوں کے مزے اٹھائے تو پھر فرد کے نقطہ نظر سے آمرانہ نظام کی مخالفت میں سب کچھ کہا جاسکتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ جدید تہذیب مشینوں یا جنگ سے تباہ نہیں ہو رہی۔ جلد تہذیب کو یہ بات تباہ کر رہی ہے کہ فرد اپنے زیادہ سے زیادہ حقوق ریاست یا مملکت کے حوالے کر تاجارہا ہے۔ اور ریاست کا تصور جدید فلسفہ و نظریہ میں بہت اہم اور قوی عنصر شمار کیا جا رہا ہے۔

غالباً روم کی قدیم سلطنت کو جنگ کے بجائے چوہوں نے یا چھوڑوں نے اور پایان کا روم کے فوجاءوں کے جسمانی تنزل نے تباہ کیا تھا۔ چنانچہ یہ ممکن ہے کہ جدید تہذیب کو بھی ایک ایسا زمانہ امن ہی تباہ کر دے جو اسی قسم کا نسلی تنزل پیدا کر سکتا ہو۔ اب چاہے یہ نسلی تنزل، پروفیسر جوتی کے قول کے مطابق جسمانی تنزل ہو، یا عام انسانی حقوق و آزادی کے فقدان کی صورت میں ایک روحانی تنزل کی شکل اختیار کر لے۔ جہاں تک جسمانی تنزل کا تعلق ہے، آج کے انسان کو ذرا گیس ماسک پہننے ہوئے دیکھئے، اس کی تھو تھنی اتنی خوفناک ہے کہ ہزاروں برس پہلے کا فارین رہنے والا انسان بھی اس سے کانپ اٹھے گا۔ رہا روح کا معاملہ تو مجھے شبہ ہے کہ بہت سے ملکوں میں آج کا انسان روحانی طور پر اس سے بھی کم و فربہ ہے۔

ایک عام فرد کی یہ تحقیر حد سے گزر چکی ہے۔ آج کی دنیا امریت کی دنیا ہے، اس دنیا میں آزادی کے پرستار امریکی شاعر والٹ وٹمین کا ”کھلی شاہراہ کا گیت“

پہلے پہل انسان کو یہ بتایا گیا کہ اُسے کھانے کمانے کے لئے کام کرنا ہوگا۔ پھر اُسے چھینے کے لئے جنگ کرنے پر مجبور کیا گیا تاکہ اس کا ”کام کرنے کا حق“ محفوظ رہے۔ پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ کھانے کی کسی عمدہ چیز مثلاً مکھن سے توپ بندوق اعلیٰ اور اہم ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جنگ میں کمر بستہ مارا جانا بستر میں آرام سے لیٹ کر مرنے کی نسبت کہیں ارفع قسم کی موت ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارا حال اب یہ ہے کہ ہم پھر فطری زندگی کی طرت لوٹنا چاہ رہے ہیں مگر ہمیں فطری زندگی کی فطری آزادیاں حاصل نہیں۔ اب انسان کے پاس سپٹ بھرنے کا ذریعہ ایک راشن کارڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ احساسِ فرض۔ اس چیز نے انسان کو انسان نہیں رہنے دیا، مشین بنا دیا ہے۔ اب چند لاکھ مشینی انسانوں کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ ایک ہی بات سوچیں اور اگر ان کا مالک کہے کہ سوویت یونین کی مدد کرو تو یہ سکھائی پڑھائی مشینیں اس کی مدد کرتی ہیں اور اگر وہ کہے کہ سوویت یونین کو برا کہو تو وہ اُسے بُرا کہتی ہیں۔

گویا تہذیب کو بذاتِ خود جنگ سے کوئی خطرہ نہیں، نہ جنگ کی تباہ کاریوں سے تہذیب کو کوئی خطرہ ہو ہی سکتا ہے۔ تہذیب کو تو اصل میں زندگی کی قدروں کے ان بدلتے تصورات سے سخت خطرہ لاحق ہے جو بعض قسم کے سیاسی عقیدوں کا نتیجہ ہیں۔ یہ سیاسی عقیدے انسان کے سادہ اور فطری حقوقِ زندگی پر براہِ راست چھاپا مارتے ہیں اور ان حقوق و مراعات کو اجتماعی طور پر مرنے مارنے کی ”قومی ضرورت“ کا تابع کر دیتے ہیں۔ اس صورت مرنے مارنے کی اہمیت، چھینے کی اہمیت پر، فوقیت پالیتی ہے۔ اور ہر آمرانہ نظام کا یہی بنیادی نکتہ ہے۔

زندگی بسر کرنے کی جہلت ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں۔ یہ خیال غالباً کم لوگوں کو آتا ہے کہ ایک نوجوان جو محاذِ جنگ پر جانے کے لئے فوج میں بھرتی ہوتا ہے اس کے دل میں ایک نئی دنیا میں نئی مہموں کا مزہ اٹھانے کی جہلت اُسی طرح موجزن ہوتی ہے جس طرح (جنگ جوئی کی جہلت کے تحت) توپ کا لقمہ بن کر موت کی نیند سونے کی خواہش ہو سکتی ہے۔

کسی محاذِ جنگ کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سپاہی کو دشمن کے سپاہی کے قید ہونے کی خبر سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے اور اسی مورچے پر کوئی بھولا جنگی مرغی کا چوزہ پکڑ لینے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ سچائی اس کے عین اُلٹ ہے۔ کھلی جگہوں میں یکایک دل میں یہ احساس بیدار ہوا کرتا ہے کہ زندگی ایک زبردست نعمت ہے۔ محاذِ جنگ پر موت کی عام ارزانی میں اس بات کا اور بھی خیال ہوتا ہے کہ زندگی بڑی خواند بڑی مٹھی چیز ہے۔ خندقوں میں بیٹھ کر انسان دشمن کے بارے میں تاریک خیالات کا تانا بانا نہیں بنا کرتا۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی دن نفرت کا شدید احساس اُسے اُنہی دشمنوں کو ختم کرنے پر اکساتا بھی ہے۔

خندقوں میں بیٹھ کر ہی ایک دن یکایک یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی تمام اچھی چیزیں — مثلاً صبح کو کافی کا پیالہ، تازہ اور خوش گوار ہوا، اسے پہر کی سیر، حتیٰ کہ صبح وقت پر دفتر پہنچنے کے لئے بس پکڑنا اور راہ میں ملنے والے دوستوں سے ٹکھیں چڑھانا — یہی سب کچھ تہذیب کا تار و پود ہیں۔ کیونکہ یہی سب وہ باتیں ہیں جن سے زندگی عبارت ہے۔ جنگ وہ چیز ہے جو ہمیں ایسی معمولی چیزوں کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے جن سے عام طور پر ہم بے خبر رہتے ہیں۔ ذرا جنگ سے واپس آنے والے کسی سپاہی کو کسی عمدہ سیلون میں شیر کراتا دیکھئے۔ وہ اس شہر سے اتنا

ایک بھولے ہوئے خراب کی طرح معلوم ہوتا ہے :
 قدم بٹھانے جا رہا ہوں شاہراہ پر
 نہ دل پہ بارِ غم نہ بوجھ ہے دماغ پر
 نہیں ہیں بندھنیں کوئی مرے دل و نگاہ پر
 اس ایک شاہراہ سے تمام راہیں کائنات کی
 مرے لئے کھلی ہوئی ہیں جس طرف بھی چاہوں جا سکوں۔

قابلاً وائٹن کی یہ تفسیر آج کل اور بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ
 اے مری راہ گزر، اپنے مسافر سے کہے گی کہ نہیں؟
 ”تو مجھے چھوڑ کے جانا نہ کہیں!“

اے مری راہ گزر، اپنے مسافر سے یہ کہ دو — ”راہی
 چھوڑ کر مجھ کو چلے جانے میں ہے مگر ابی!“

گویا تہذیبِ حاصر کو جو خطرہ گھن کی طرح کھائے جا رہا ہے۔ وہ اسی صورت
 میں دُور ہو سکتا ہے کہ انسانی آزادی کے بھولے ہوئے خواب کو پھر سے حقیقت کا جادو
 پہنایا جائے اور ایک عام فرد کو جینے کا جو حق اور جو آزادی حاصل ہے اُسے پھر سے
 بحال کیا جائے۔ اس کی وہی قدر و منزلت وہی اہمیت برقرار کی جائے جس کا وہ وعدہ
 ہے۔ آج میں پہلے سے کہیں زیادہ یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ انسان کا نصب العین وہ
 آزادہ رو، آوارہ گرد، سیلابی اور سیر سپاٹھے کا رسیا انسان ہے جو اپنی آزادیوں کا
 شمعہ برابر قربان کرنے کے لئے تیار نہ ہو گا۔ میرا اعتقاد ہے کہ یہی شخص انسانیت
 کا نجات دہندہ ثابت ہو سکتا ہے۔

میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جنگ جوئی کی جبلت اور پُر امن طور پر

لطف اٹھائے گا کہ آپ اس کا قصور نہیں کر سکتے۔

گویا جینا اور صرف جینا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ بات اتنی عیاں اور واضح ہے کہ ہمیں اس کا کبھی خیال نہیں ہوتا بلکہ پُر امن زندگی کے دنوں میں تو ہم اس بات کو مشکوک بھی سمجھتے ہیں اور اس پر اعتراض بھی کر بیٹھتے ہیں۔ اخلاقی قدروں کے علم بردار عام طور پر بیکار لیٹے رہنے کو سخت تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور مذہبی رہنماؤں کا تو یہ حال ہے کہ وہ ایک مدت تک اپنے آپ کو تکلیف دینا بہت بڑی نیکی اور سعادت سمجھتے رہے لیکن محاذ جنگ پر جو سپاہی لڑ رہا ہو اُسے ایک نہ ایک دن یہ احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ بستر پر بیکار پڑے رہنا تہذیب کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بستر پر لیٹ کر مرنا، کمر بستہ ہو کر لڑائی میں باوردی مرنے سے زندگی کا کہیں زیادہ عمدہ انجام ہے۔